

স্মৃতিগ্ৰন্থ

চান্দৰাডিঙা

অ. মা. ম
নাঃ - ১
স্মৃতিগ্ৰন্থ
১৯৯৭

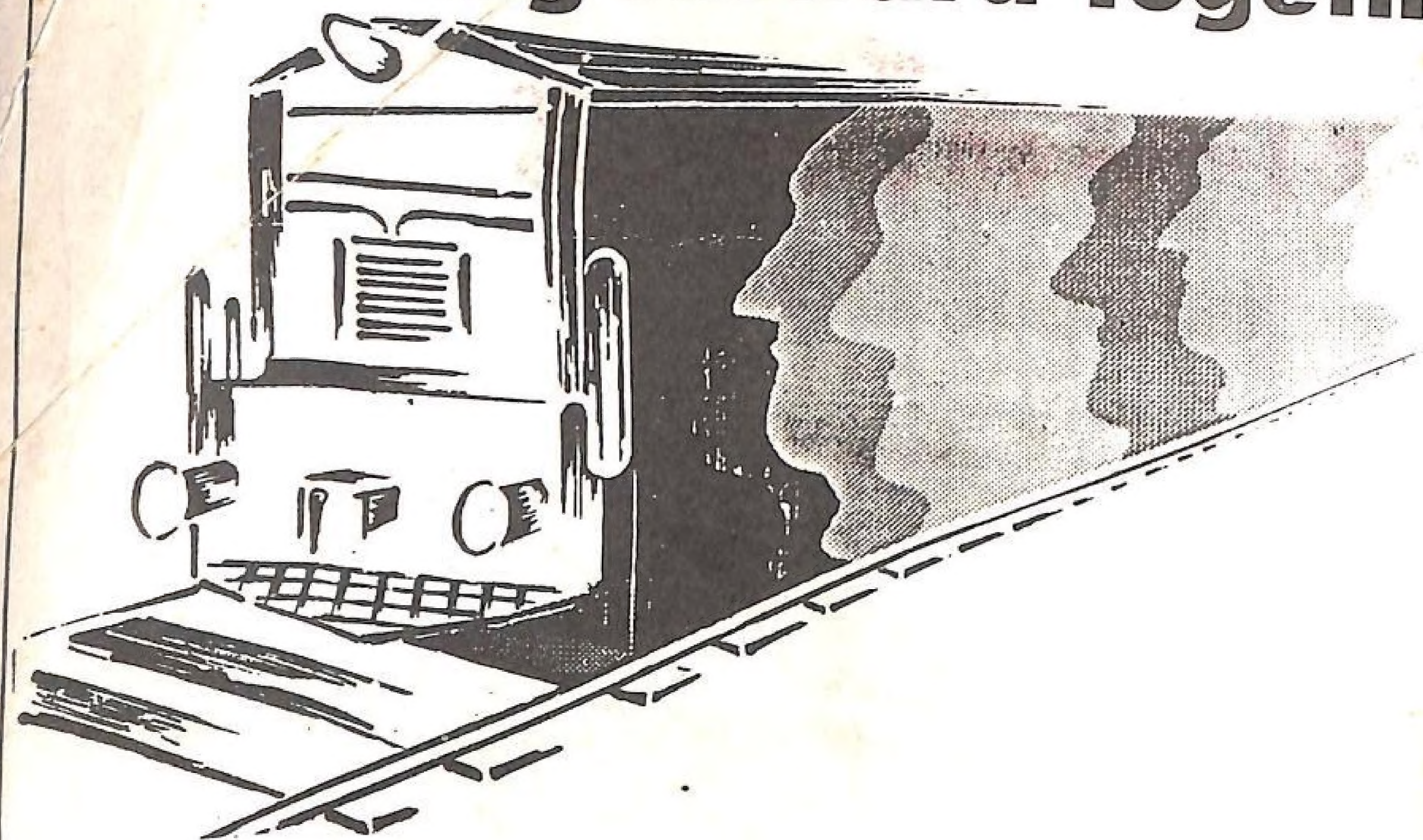

অসম সাহিত্য সভা : ত্ৰিষাষ্ঠিতম বিনাসীপাৰা অধিবেশন, ১৯৯৭

Binding the North East Moving Forward Together

Our relentless journey continues....

KEEPING THE LIFE-LINE GOING

It is N.F. Railway which maintains the steady flow of essential commodities including Foodgrains to the North Eastern States.

Helps movement of tea, coal and petroleum products bringing the much-needed revenue for the States.

N.F. Railway moved 7.05 Million Tonnes of freight during '95-'96 compared to 6.52 Million Tonnes during '94-'95

GETTING PEOPLE TO DESTINATIONS

Even when you sleep at night, our wheels don't.

We carried 3.93 crores of originating passengers in '95-'96 as against 3.22 crores in '94-'95.

VALUING YOUR PRECIOUS TIME

With the introduction of Rajdhani Express in July '94, travelling time between Guwahati and New Delhi has been reduced by 8 hours while amenities and comfort have increased. In January 1996 we increased the frequency of this prestigious service to thrice a week.

NOT FORGETTING SHORT DISTANCES

Introduction of Manas Rhino passenger between Guwahati

and New Bongaigaon and Kolongpar Passenger between Haibargaon and Guwahati with Chair Car accommodation brought a quantum difference in suburban rail travel in the region. We have now ushered the era of fast intercity rail service by introducing Kopili between Guwahati and Haibargaon.

FULFILLING DREAMS

Broad Gauge have now been extended to Dimapur in record time facilitating better service to our valued customers.

Besides Computerised reservation facility has been extended to all important cities of the North Eastern States.

SIGNALLING A NEW DAWN

Our immediate future plan envisages

- Extension of Broad Gauge to Ledo/Lekhapani and Dibrugarh.
- Increase in the frequency of Saraighat Express between Guwahati & Howrah to a Tri-weekly service.
- Introduction of fast Diesel Multiple Unit service.
- Commissioning of the third bridge over Brahmaputra, the "Naranarayan Setu" (near Goalpara).

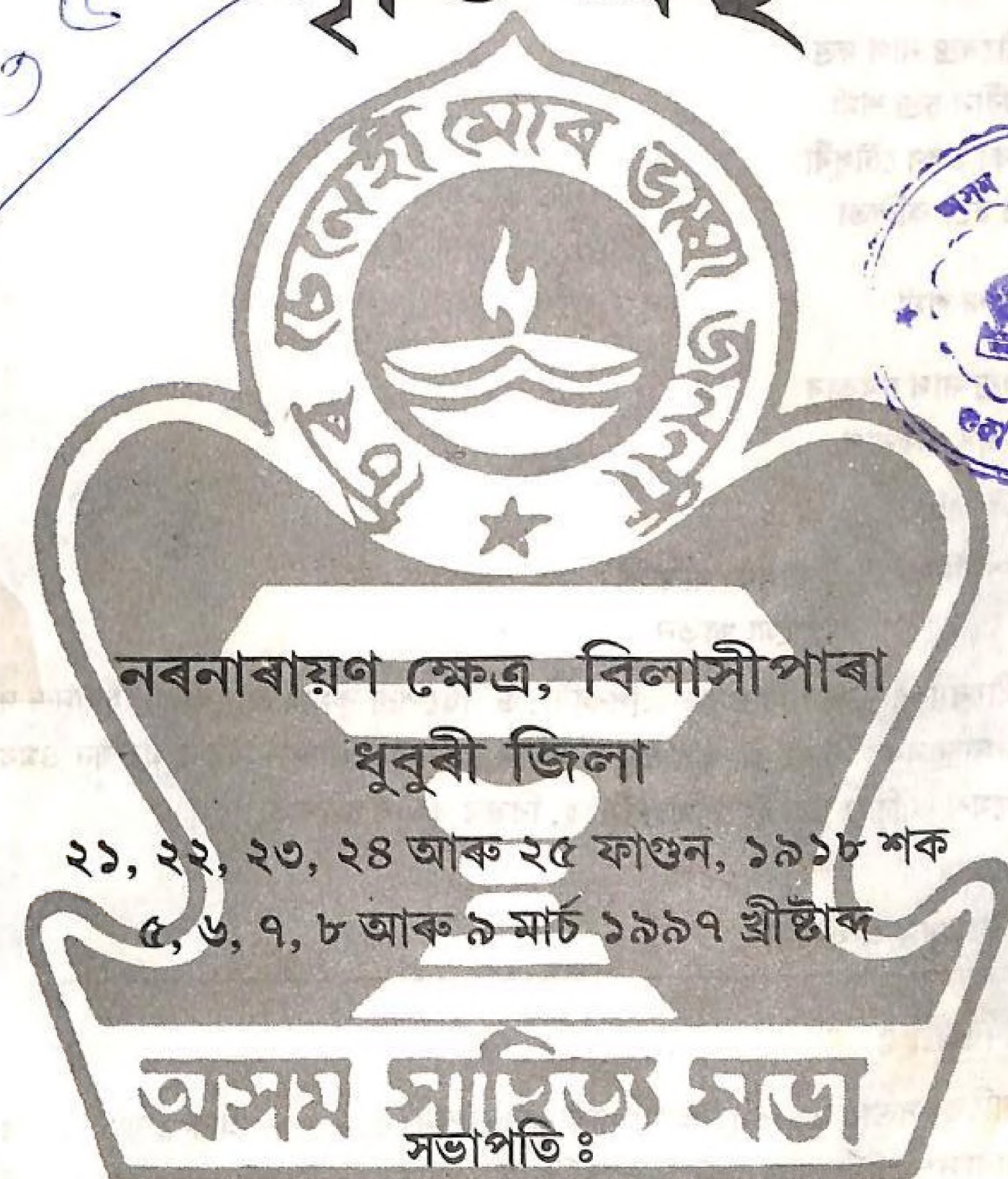
Northeast Frontier Railway - Your Very Own
Issued by Northeast Frontier Railway, Maligaon, Guwahati - 781 011

চান্দৰ ডিঙা ✓

অসম সাহিত্য সভাৰ ত্ৰিষষ্টিতম বিলাসীপাৰা অধিবেশনৰ

স্মৃতি গ্ৰন্থ

নৰনাৰায়ণ ক্ষেত্ৰ, বিলাসীপাৰা
ধুবুৰী জিলা

২১, ২২, ২৩, ২৪ আৰু ২৫ ফাগুন, ১৯১৮ শক
৫, ৬, ৭, ৮ আৰু ৯ মাৰ্চ ১৯৯৭ খ্ৰীষ্টাব্দ

অসম সাহিত্য সভা
সভাপতি :

শিৱানন্দ শৰ্মা

উপ সভাপতি :

উপেন্দ্ৰ নাথ চৰকাৰ
ৰামেশ্বৰ দেৱনাথ

সম্পাদক :

নলিনী শৰ্মা

স্মৃতি গ্ৰন্থ উপ-সমিতি ✓

- উপদেষ্টা : ড° বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্ত
ড° নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা
অম্বিকা চৰণ চৌধুৰী
উদ্ধৱ চন্দ্ৰ কলিতা
- সভাপতি : শিৱানন্দ শৰ্মা
- উপ-সভাপতি : উপেন্দ্ৰ নাথ চৰকাৰ
ৰামেশ্বৰ দেৱনাথ
- সম্পাদক : নলিনী শৰ্মা
- সহকাৰী সম্পাদক / সম্পাদিকা : পয়োথৰ গোস্বামী
কাছেমা খাতুন
- সদস্য : ড° ধীৰেন দাস, ভবানীপ্ৰসাদ অধিকাৰী, ড° দ্বিপেন্দ্ৰ কুমাৰ অধিকাৰী, চিদানন্দ দাস, হৃদয়ানন্দ দাস,
জগদানন্দ বৰকলিতা, আব্দুল গফুৰ, সুধীৰ চন্দ্ৰ ৰায়, আব্দুল মজিত মহম্মদ ওমৰ, প্ৰণৱ কুমাৰ দাস,
অনিমেশ কান্তি চৰকাৰ, নিখিল সিংহ, বিভৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী।
- বেটুপাত : প্ৰণৱ দাস
- অলংকৰণ : ভবানীপ্ৰসাদ অধিকাৰী

চান্দৰ ডিঙা :

অসম সাহিত্য সভাৰ ৬৩ তম বিলাসীপাৰা অধিবেশন (৫, ৬, ৭, ৮ আৰু ৯ মাৰ্চ '৯৭)ৰ স্মৃতি গ্ৰন্থ। অধ্যাপক নলিনী শৰ্মাৰ দ্বাৰা সম্পাদিত আৰু ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা চহৰৰ নবনাৰায়ণ ক্ষেত্ৰৰ আদৰ্শী সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিক্ৰমজিৎ চক্ৰৱৰ্তীৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু গুৱাহাটীৰ তৰুণ নগৰৰ চন্দ্ৰকান্ত প্ৰেছ প্ৰাঃ লিঃত মুদ্ৰিত।

মূল্য : ৮০.০০ টকা

CHANDAR DINGA :

The Souvenir of the 63rd Bilasipara Session (5, 6, 7, 8 & 9th March '97)-of Asam Sahitya Sabha. Edited by Prof. Nalini Sarma and Published by Bikramjit Chakrabarty, General Secretary on behalf of the Reception Committee, Naranarayan Kshetra, Bilasipara, Dist. Dhubri, Assam, Pin. 783 348.

Price Rs. 80.00 only

Printed at the Chandrakanta Press Pvt. Ltd., Tarun Nagar, Guwahati - 781005

শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

যিসকল বৰেণ্য আৰু কৃতী পুৰুষে এই ধৰা ধামৰ নৰ নাট সামৰি পৰলোকলৈ গমন কৰিলে, যিসকলে নানা সম্ভাসৰ বলি হৈ অকালতে অমূল্য জীৱন আহুতি দিলে, সেইসকলৰ আত্মাৰ সদগতিৰ নিমিত্তে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু শোক সন্তপ্ত পৰিয়াল-পৰিজনলৈ আমাৰ হিয়াভৰা সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।

আদৰ্শী সমিতি

অসম সাহিত্য সভাৰ ত্ৰিষষ্টিতম বিলাসীপাৰা অধিবেশন

১৯৯৭ খ্ৰীষ্টাব্দ

অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক শ্ৰীসতীশ চন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ
শুভেচ্ছা বাণী

অসম সাহিত্য সভা অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান। 'চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী' বাণীৰে 'জয় আই অসম' ধ্বনিৰে ধন্য এনে এক ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ অনুষ্ঠানৰ অধিবেশন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সুযোগ পোৱাটো এক সৌভাগ্যৰ কথা বুলি অসমৰ জনসাধাৰণে বৰ্তমানে অনুভৱ কৰিবলৈ লৈছে। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা (বৰ্তমান ধুবুৰী জিলা)ৰ বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ বিলাসীপাৰা চহৰৰ 'নৰনাৰায়ণ ক্ষেত্ৰ'ত ১৯৯৭ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পাঁচৰ পৰা ন মার্চলৈকে পাঁচ দিনীয়াকৈ অধিবেশনৰ কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আদৰ্শী সমিতি গঠনৰ প্ৰতিনিধিমূলক বিশেষ সভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, পিছত বিভিন্ন সময়ত আদৰ্শী সমিতিৰ লগত সন্মিলিত হৈ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ জনসাধাৰণৰ অধিবেশনলৈ অকুণ্ঠ সহায়-সহযোগৰ উমান আমি পাই আহিছোঁ। গোৱালপাৰীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ অন্যতম 'পীঠস্থান' স্বৰূপ বিলাসীপাৰা অধিবেশনৰ আদৰ্শী সমিতিৰ সভাপতি, অসমৰ মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত শৰৎচন্দ্ৰ সিংহদেৱৰ বিনম্ৰ দিগদৰ্শনৰ প্ৰতি সেই অঞ্চলৰ জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ-সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে জনসাধাৰণৰ অফুৰন্ত সহযোগলৈ লক্ষ্য কৰি ত্ৰিযুগ্তিতম অধিবেশনে সকলো দিশতে সফলতা লাভ কৰিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস হৈছে। অধিবেশনৰ হিচাপ প্ৰতিমাহৰ অন্তত চনদপ্ৰাপ্ত হিচাপ পৰীক্ষকৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা কাৰ্য সভাৰ ইতিহাসত প্ৰথম আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে ই অনুকৰণীয়।

আমি বিনম্ৰভাৱে জনাব খোজো যে বিগত ডুমডুমা অধিবেশনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সভাৰ প্ৰধান সম্পাদকৰ দায়িত্ব বহন কৰিবলৈ সুযোগ পোৱাৰ পিছত একেৰাহে বিগত তিনি বছৰ সামৰি মুঠ পাঁচটি বছৰে জাতীয় অনুষ্ঠানটিৰ মাধ্যমেৰে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে অসম তথা পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰ চপাৰ যি সুযোগ পালো তাৰ বাবে আমাৰ জীৱন ধন্য হৈছে। জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য সভাসমূহৰ পৰা পোৱা অকপট চেনেহে আমাক দিছে জীৱনীশক্তি। শত-সহস্ৰজনৰ শ্ৰদ্ধা-বঞ্জিত মৰম আৰু সং উপদেশৰ বাবেই জীৱন নাশৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো সভাৰ অ-ৰাজনৈতিক আৰু অসাম্প্ৰদায়িক স্থিতি অটুট ৰাখিবলৈ আমি কষ্ট স্বীকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। মধুৰ স্মৃতি, অভিজ্ঞতা সামান্য হ'লেও 'তিতা-কেঁহা'ৰ সঁফুৰা লৈ বিলাসীপাৰাত গধুৰ দায়িত্বৰ পৰা মেলানি মাগিম যদিও জাতীয় অনুষ্ঠানটিৰ এগৰাকী নিঃকিন সেৱক হিচাপে ইয়াৰ গতি-প্ৰকৃতিৰ লগত আজীৱন ব্ৰতী হৈ থাকিম। সেয়ে বিলাসীপাৰা অধিবেশনত সন্মিলিত হোৱা জিলা, শাখা আৰু স্বীকৃত সভা, আজীৱন, হিতৈষী সভা, সভাৰ লগত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িতসকলৰ লগতে শুভানুধ্যায়ী অসমৰ জনসাধাৰণলৈ যাছিলোঁ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা। অৱশ্যে জানি বা নেজানি কৰা বা কৰিব পৰা ত্ৰুটি-বিচ্যুতিৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত বিনম্ৰভাৱে মাগিলোঁ ক্ষমা।

ত্ৰিযুগ্তিতম বিলাসীপাৰা অধিবেশনৰ আদৰ্শী সমিতিয়ে পৰিকল্পিত আঁচনিৰে প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰা স্মৃতি-গ্ৰন্থ 'চান্দৰ-ডিঙা'খনিয়ে অধিবেশনৰ স্বৰ্ণাঙ্কৰ বহন কৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস। সেয়ে, জাতীয় অনুষ্ঠান অসম সাহিত্য সভাৰ হকে স্মৃতি-গ্ৰন্থখনিৰ লগতে আদৰ্শী সমিতিৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তা, সদস্য-সদস্যা, সম্পাদনা সমিতিৰ লগতে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ জনসাধাৰণক জনালোঁ অভিনন্দন। বিলাসীপাৰা অধিবেশনে অসমৰ সাতামপুৰুষীয়া সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল কটকটীয়া কৰক, শুকুলা পতাকা উন্মিলিত কৰক, এয়াই আমাৰ একান্ত কাম্য।

শেষত, ত্ৰিযুগ্তিতম বিলাসীপাৰা অধিবেশনে সকলো দিশতে সফলতা লাভ কৰক ইয়াকে একান্তভাৱে কামনা কৰোঁ।

"চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী"

চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন

যোৰহাট-৭৮৫০০১

১ মাৰ্চ, ১৯৯৭ খ্ৰীষ্টাব্দ

শ্ৰীসতীশ চন্দ্ৰ চৌধুৰী

প্ৰধান সম্পাদক

অসম সাহিত্য সভা

অসম সাহিত্য সভাৰ মাননীয় সভাপতি ড° লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ
শুভেচ্ছা বাণী

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়-ভূমি ধুবুৰী জিলাই সৰ্বদায় অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰতি প্ৰবল অনুৰাগ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। ইয়াৰ বৰ্ণাঢ্য লোক-সংস্কৃতি ৰাজ্যখনৰ প্ৰধান শক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। ধুবুৰী জিলাৰে বিলাসীপাৰাত অসম সাহিত্য সভাৰ ৬৩ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হোৱাটো সেয়েহে অতিশয় তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। আশা কৰিছোঁ, এই অধিবেশনৰ সাফল্যই বিলাসীপাৰাৰ সুমহান ঐতিহ্যক এক নতুন মাত্ৰা দান কৰিব আৰু সাক্ষ্য বহন কৰিব, বিলাসীপাৰা তথা সমগ্ৰ ধুবুৰী জিলাৰ ৰাইজৰ সাংগঠনিক দক্ষতা আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি অপৰিসীম প্ৰীতি।

উদযাপন সমিতিয়ে অধিবেশনখনিৰ লগত ৰাজিতা খুৰাই 'চান্দৰ ডিঙা' নামে এখনি স্মৃতিগ্ৰন্থ আকৰ্ষণীয়কৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে। ই বৰ সুখৰ কথা। সমীপস্থ পুৰণি ইতিকথা জড়িত চান্দৰ ডিঙা পাহাৰৰ নামেৰে ইয়াৰ নামকৰণ সঁচাকৈয়ে বাঞ্ছনীয় হৈ পৰিছে। স্মৃতিগ্ৰন্থখনি অঞ্চলটোৰ সুমহান ইতিবৃত্ত, আৰ্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ আৰু সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ বতৰাৰে সমৃদ্ধ হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ।

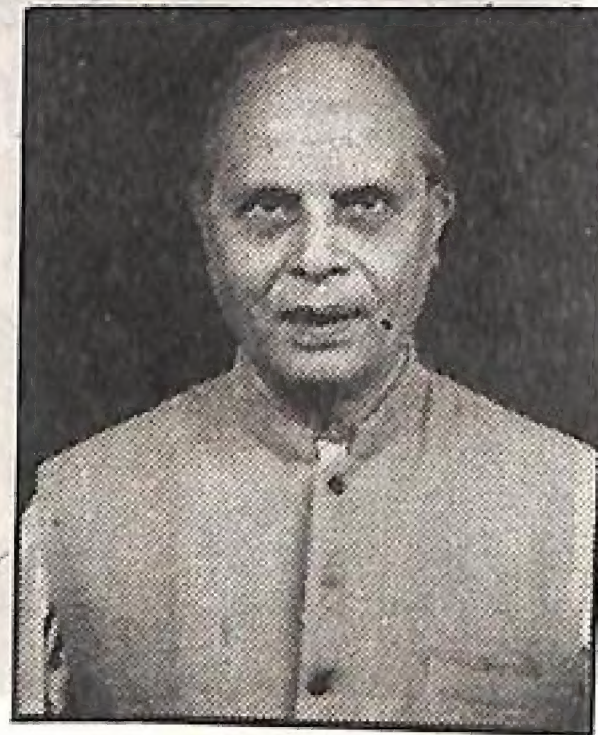
'চান্দৰ ডিঙা'লৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।

লক্ষ্মীনন্দন বৰা

২০-২-৯৭

অহিংসাৰ আদৰ্শ : এটি আবেদন

অসম সাহিত্য সভাৰ ভিতৰত হোৱা অন্তৰ্বিৰোধে যোৱা বছৰ এক সংকট সৃষ্টি কৰিছিল। তেতিয়া মই এটা আবেদন জনাইছিলো। আবেদনটো আছিল এইঃ “আশাকৰোঁ, সদস্যসকলৰ সহযোগত সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আৰু প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদকসকলে মিলি সংকটৰপৰা অনুষ্ঠানটোক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে যত্ন কৰিব আৰু বিভিন্ন বিবাদমান পক্ষৰ মনত আদৰ্শৰ উচ্চ লক্ষ্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰি অসমীয়া জাতিৰ এই প্ৰিয় অনুষ্ঠানটোক নতুন পথ দেখুৱাব। অহা বোকাখাত অধিৱেশনৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ গাতো বিশেষ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পৰিছে। তেওঁলোকে সাহিত্য সভাক প্ৰগতিৰ পথত আগ বাঢ়িব পৰাকৈ আদৰ্শৰ পোহৰ দেখুৱাব সময় পালেহি।”

এই আবেদনৰ কিবা ফল হ'ল নে নাই তাক মই নাজানো। অন্তৰ্বিৰোধৰ জইন মাৰিবৰ বাবে সংবিধানৰ নিৰ্বাচন আৰু অনুশাসন সম্পৰ্কীয় অনুচ্ছেদ কেইটামান সংশোধন কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ সভাপতি, প্ৰধান সম্পাদক আৰু পত্ৰিকাৰ সম্পাদক আদিৰ নিৰ্বাচন-সম্পৰ্কীয় আৰু অনুশাসন সম্পৰ্কীয় ধাৰা কেইটামানৰ সংশোধন আৱশ্যক হৈ পৰিছে। কিন্তু ইয়াতকৈও জৰুৰী হৈছে কাম-কাজৰ অন্তৰালত থকা প্ৰেৰণাদায়ক আদৰ্শ। এই আদৰ্শ কি তাক আনিম সংবিধান, পৰম্পৰা, সমাজ, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ মূল ভাবসমূহ অনুসৰণ কৰিলেহে ভালকৈ বুজিব পাৰিমহঁক। “আদৰ্শৰ লক্ষ্য নাথাকিলে কেৱল যান্ত্ৰিক কাম-কাজৰ দ্বাৰা সংবিধানৰ ‘প্ৰস্তাৱনা’ আৰু দ্বিতীয় ছেদত থকা উদ্দেশ্যসমূহ পূৰণ কৰা অসম্ভৱ হ'ব। বৰ্তমান সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱাৰ পথো এয়ে।” মই সেইবাবে ৰাইজ আৰু প্ৰতিনিধিসকললৈ কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ মূল ভাব ‘সত্যত সৌন্দৰ্য্য’ আৰু ‘সৌন্দৰ্য্যত সত্য’ৰ মূল্য উপলব্ধি কৰে।

আজি এটা মোৰ বিশেষ উপলব্ধি হৈছে। সাহিত্যৰ সৃষ্টি-প্ৰক্ৰিয়াৰ মূলতে অহিংসাৰ ভাবে ক্ৰিয়া কৰে। য'ত হিংসা থাকে তাত সৎ সাহিত্য সৃষ্টি কৰা অসম্ভৱ। অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী অধ্যয়ন কৰিলেও এই সত্য উপলব্ধি কৰা যায়। শঙ্কৰ-মাধৱৰ সাহিত্যৰ স্থায়িত্বৰ মূলতে এই অহিংসাৰ ভাব। “সত্যে সূৰ্য্য আছে বহি, সত্যতেসে চলে মহী, সত্য সম ধৰ্ম নাহি আন” — শঙ্কৰদেৱে এই কথা উপলব্ধি কৰিছিল। কিন্তু মনত অহিংসাৰ ভাব নাথাকিলে এই সত্য উপলব্ধি কৰা টান। সৌন্দৰ্য্য আৰু দেশপ্ৰেমৰ উপলব্ধিৰ মূলতেও এই অহিংসাৰ ভাব নাথাকিলে প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য্য আৰু দেশপ্ৰেম সত্যৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা অসম্ভৱ। সাহিত্যত সৌন্দৰ্য্য তেতিয়াহে উদয় হয়, যেতিয়া ই সত্যৰ ওপৰত নিৰ্মিত হয় আৰু সৌন্দৰ্য্যও সত্যত পৰিণত হয়।

সাহিত্য সভাৰ কাম-কাজ যেতিয়ালৈকে অহিংসাৰ ভেটিত ৰচিত আদৰ্শৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়, তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কাম-কাজে সকলোৰে মঙ্গল নাসাধে। এই অহিংসা ঈশ্বৰ বিশ্বাসৰ ভেটিতহে যে বৰ্তি থাকিব পাৰে এনে নহয়। আধুনিক মানৱীয় জ্ঞান বা বিজ্ঞানৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত অহিংসাইহে আচল অহিংসা। অসমৰ বিভিন্ন সাহিত্য সভাবোৰে যেতিয়ালৈকে এই কথা উপলব্ধি নকৰিব, তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কাম-কাজে সাহিত্যক সাৰ্বজনীন আৰু সমাজত শান্তি স্থাপন কৰিব নোৱাৰিব। এই কাৰণে মই সাহিত্য সভাৰ কৰ্মীসকলক অহিংসাৰ আদৰ্শ আৰু আচৰণৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিবলৈ আবেদন জনাইছোঁ।

বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য

২৭/২/৯৭

ড° নগেন শইকীয়া

সভাপতি

অসম সাহিত্য সভা : ত্ৰি-ষষ্টিতম অধিৱেশন

আশ্ৰয়
জীৱন ফুকন নগৰ
ডিব্ৰুগড় - ৭৮৬ ০০৩

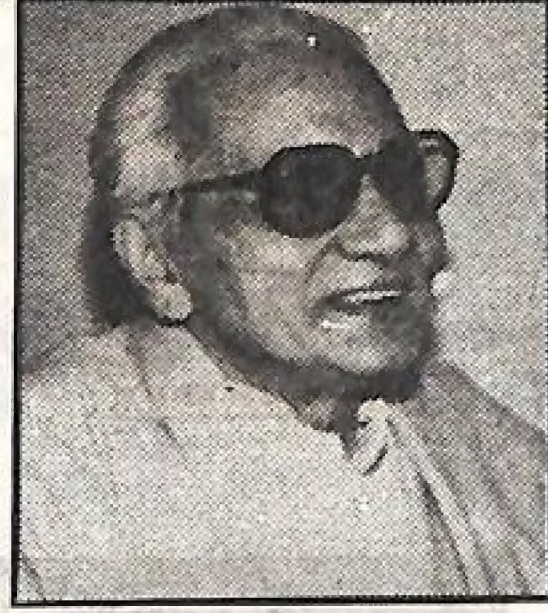

শুভেচ্ছা-সন্দেশ

অসম সাহিত্য সভাৰ ত্ৰি-ষষ্টিতম অধিৱেশন এইবাৰ বহিব ‘গানৰ চৰাইৰ দেশ’ পূৰ্বৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ আৰু এতিয়াৰ ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাত — অসমৰ পশ্চিম সীমাৰ ‘বহল মনৰ সৰু চহৰ’ বিলাসীপাৰাত। আশাকৰোঁ এই অধিৱেশনে কেৱল সভাৰ জীৱনতে নহয় আমাৰ জাতীয় জীৱনতো এটি নতুন শুভ অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি ঘটাবলৈ সমৰ্থ হ'ব। অধিৱেশন উপলক্ষে প্ৰকাশ কৰিবলৈ লোৱা স্মৃতি-গ্ৰন্থখনি সমগ্ৰ অঞ্চলটিৰ বৰ্ণাঢ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীৱনৰ আৰু ভাষা, সাহিত্য, শিল্পৰ পৰিচয় বুকুত সুমাই আটকধুনিয়া হৈ ওলাওক — এই বাঞ্ছাৰে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।

নগেন শইকীয়া

RAJ BHAVAN
GUWAHATI

অসম সাহিত্য সভাৰ ত্ৰিষষ্টিতম অধিবেশন এইবেলি অসমৰ পশ্চিম সীমাৰ ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ সদৰ বিলাসীপাৰা চহৰত তথা ঐতিহাসিক কমতা-কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰজা বজ্জক আৰু অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ পৃষ্ঠপোষক মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ স্মৃতিত নৰনাৰায়ণ ক্ষেত্ৰত অহা মাৰ্চ মাহৰ ৫, ৬, ৭, ৮ আৰু ৯ তাৰিখে পাঁচ দিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্য্য-সূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জানিবলৈ পাই মই পৰম আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ।

অসমত থকা কাল ছোৱাত মই একাধিকবাৰ সাহিত্য সভাখনৰ মুকলি অধিবেশনত যোগদান কৰি আৰু সাহিত্যৰ সাধকসকলৰ সান্নিধ্য লাভৰ লগতে সামান্য হ'লেও ভাব বিনিময় কৰিবলৈ পোৱাটো মোৰ এটা উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা। অসমৰ মানুহৰ ভাষা সাহিত্য-প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন ৰূপে অসম সাহিত্য সভাই আজি সৰ্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। অসমীয়া মানুহে নিজৰ ভাষা-সাহিত্য-কলা-সংস্কৃতিৰ চৰ্চাৰ নিমিত্তে অসম আৰু অসমৰ বাহিৰত অসম সাহিত্য সভাৰ কেবা শ শাখা গঢ়ি তুলিছে। ই অতি শুভ লক্ষণ।

ভাষা আৰু সাহিত্য হ'ল সভ্য জগতৰ মানুহৰ ভাব বিনিময়ৰ বাহন আৰু জাতি একোটাৰ সামাজিক চিত্ৰৰ প্ৰতিফলন। মহৎ সাহিত্যই সমস্ত মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ বাণী বিতৰণ কৰে। সাহিত্য সাধনাত ব্ৰতীসকলে সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ যোগেদি স্থিতিশীল সমাজক গতিশীল কৰে। অসম সাহিত্য সভা আৰু এই সভাৰ পৃষ্ঠপোষক তথা সাহিত্য সেৱীসকলে সাম্প্ৰতিক সমাজত শিপাবলৈ ধৰা হিংসা-দ্বেষ, অসূয়া-অপ্ৰীতিৰ বাতাবৰণ সলনি কৰিবলৈ শক্তিশালী কলমেৰে যেন আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ পৰিমণ্ডল ৰচনা কৰিব। এয়াই এই সময়ৰ আহ্বান।

সভাৰ আগন্তুক বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ সৈতে ৰজিতা খোৱাকৈ কিংবদন্তী খ্যাত চান্দোৰ ডিঙাৰ নামেৰে এখনি সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ আলোচনামূলক স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ লোৱাটো অৰ্থপূৰ্ণ হৈছে।

অধিবেশনৰ সৰ্বদিশৰ সফলতা কামনা কৰিলোঁ আৰু 'চান্দৰডিঙা' নামৰ স্মৃতিগ্ৰন্থৰ বাবে মোৰ আন্তৰিক শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।

শ্ৰী: লোকনাথ মিশ্ৰ
(লোকনাথ মিশ্ৰ)
ৰাজ্যপাল, অসম

শুভেচ্ছা বাণী

অসম সাহিত্য সভাৰ ৬৩ তম বিলাসীপাৰা অধিবেশন উপলক্ষে অসমৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা আটাইৰে লগতে সমূহ অসমবাসী জনসাধাৰণলৈ মই আন্তৰিক ওলগ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। অসম সাহিত্য সভা ৰাজ্যখনৰ সামাজিক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ অগ্ৰণী আৰু সৰ্ববৃহৎ অৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান। অসমৰ সমাজ, সংস্কৃতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ত গঢ়ি উঠিছে। অসম সাহিত্য সভাই এই সমন্বয়ত ৰূপটোক অধিক প্ৰকট কৰি দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়োজন। তাৰবাবে এহাতে জনগোষ্ঠীৰ ক্ষুদ্ৰ জাতিসত্তাসমূহৰ ভাষা-সাহিত্যৰ বিকাশত উদগনি যোগাব লাগিব আৰু আনহাতে তাৰ লগে লগে আটাইৰে সহযোগত অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যক পত্ৰ-পুষ্পে অধিক পল্লৱিত কৰি তোলাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই যাব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ।

তদুপৰি, ৰাজ্যখনৰ জনজীৱনৰ সৰ্বত্ৰ সত্য-শিৱ-সুন্দৰৰ মংগলময়, ইতিবাচক উদ্দীপনা সঞ্চাৰিত কৰাৰ যোগেদি হিংসা-সন্ত্ৰাস, বিভেদৰ অন্তৰ্ভুক্ত শক্তিৰ বিনাশ ঘটাই সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত শান্তি, প্ৰগতি আৰু ঐক্য সাধনৰ অবিৰত প্ৰচেষ্টাত অসম সাহিত্য সভা ব্ৰতী হৈ থাকিব পাৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস।

অসম সাহিত্য সভাৰ আগন্তুক বিলাসীপাৰা অধিবেশনৰ সম্পূৰ্ণ সফলতাৰ বাবে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। লগতে, অধিবেশনৰ সৈতে ৰজিতা খোৱাকৈ অসমৰ বৰেণ্য লেখকসকলৰ লেখাৰে সমৃদ্ধ 'চান্দৰডিঙা' নামৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ এখনি প্ৰকাশ পাব বুলি জানিবলৈ পাই মই আনন্দিত হৈছোঁ। স্মৃতি-গ্ৰন্থখনে বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ লগতে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা আৰু ৰাজ্যখনৰ সাহিত্য-কলা-সংস্কৃতিৰ এটি সাৰ্থক ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ।

(প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত)

উৎসৰ্গ

স্বৰ্গত চান্দক জন্ম

মহাশয়, শ্রীমান

চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননীৰ সেৱকসকলৰ হাতত
সাদৰে অৰ্পণ কৰিলোঁ

আদৰ্শী সমিতি, অসম সাহিত্য সভাৰ ত্ৰিষষ্টিতম
বিলাসীপাৰা অধিবেশন

নৰনাৰায়ণ ক্ষেত্ৰ, বিলাসীপাৰা, ধুবুৰী, অসম

১৯১৮ শকাব্দ : ১৯৯৭ খ্ৰীষ্টাব্দ

সম্পাদকীয়

এটা অৰ্থপূৰ্ণ সুন্দৰ নামৰ গৰাকী হোৱা আৰু নিজৰ জীৱনত সেই নামটো সাৰ্থক কৰি তুলিব পৰা দুয়োটাই সৌভাগ্যৰ কথা। সম্ভৱতঃ নৰনাৰায়ণ এই ক্ষেত্ৰত ভাগ্যবান আছিল। এগৰাকী প্ৰজা বংশল, বিদ্যোৎসাহী, সংস্কৃতিবান ৰজা হিচাপে তেওঁৰ নাম উল্লেখযোগ্য। ভাতৃ চিলাৰায়ৰ সমৰ শক্তিয়ে আৰু সাহিত্য-প্ৰীতিয়ে তেওঁক আৰু জাকত জিলিকা কৰিছিল। কাকপৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ সংস্কাৰে তেওঁৰ ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ পূজাৰী ৰূপৰ পৰিচয় দিয়ে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ সৈতে তেওঁৰ মধুৰ সম্পৰ্কই অসমীয়া সাহিত্যৰ উৰাললৈ অমূল্য বৰঙণি যোগোৱাত সহায় কৰিলে। মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে ৰাজ্যৰ নৰনাৰায়ণৰ মঙ্গলৰ বাবে কৰা কামৰ উদাহৰণ অলেখ।

এইবেলি অসম সাহিত্য সভাৰ ত্ৰিষষ্টিতম বিলাসীপাৰা অধিবেশনস্থলীৰ নামকৰণ কৰা হৈছে-সাহিত্যপ্ৰেমী কোচ নৃপতি নৰনাৰায়ণৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰে- নৰনাৰায়ণ ক্ষেত্ৰ। ভাষা-সাহিত্য প্ৰেমী অগণন নৰনাৰায়ণৰ আগমনত আজি ধন্য হৈ উঠক বিলাসীপাৰা। সাহিত্যৰ অমৃত বাণীৰে মুখৰিত হওক-পশ্চিম অসম।

এদিন ইয়াতেই ৰচিত (অনুদিত) হৈছিল অসমৰ ব্যাসদেৱ ৰামসৰস্বতীৰ মহাভাৰত, কবীন্দ্ৰৰ মহাভাৰত, হেম সৰস্বতীৰ হৰগৌৰী সংবাদ, হৰিবৰ বিপ্ৰৰ ব্ৰহ্মাহনৰ যুদ্ধ, শংকৰ-মাধৱৰ ৰচনাৰাজিৰ বাছকবনীয়া সম্ভাৰ। কোচবিহাৰ, বংপুৰ গোৱালপাৰা, কামৰূপ আৰু উত্তৰ ময়মনসিংহ অঞ্চল পূৰণি কামৰূপ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল আৰু কৰতোয়া নৈ লৈকে এই অঞ্চলটোৰ ভাষা-সংস্কৃতি একেডাল এনাৰ্জীৰে বন্ধা আছিল। অসমীয়া ভাষাৰ মূল শিপাডালো ইয়াতেই পোত খাই আছে বুলি কব পাৰি।

সংস্কৃতিৰ ফালৰ পৰাও এই অঞ্চলটোৰ এক স্বকীয় ঐতিহ্য আছে। গোৱালপৰীয়া লোকগীত, লোক-সাহিত্য, লোক-নাট্য পূজা-পাৰ্বণ, লোক-উৎসৱ, কিংবদন্তী আদিয়ে অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ উৰাল অতি চহকী কৰিছে। এই অঞ্চলৰ বাঁশীপুৰাণ, কুশান গান, কাতি পূজা আদি একো একোবিধ মণি-মুকুতা। মৃৎ-শিল্প আৰু কুঁহিলা শিল্পৰ তুলনা নাই।

বিলাসীপাৰা অঞ্চল বিভিন্ন ধৰ্ম-ভাষা-গোষ্ঠীৰ লোকেৰে পৰিপূৰ্ণ। নৰনাৰায়ণ ক্ষেত্ৰত বিপুল জনতাৰ সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ পোৱাৰ কাৰণে আদৰ্শী সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰীশৰৎ চন্দ্ৰ সিংহদেৱৰ সৈতে বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ ৰাইজে নিজকে ধন্য মানিছে। হয়তো আমাৰ সেৱাত অগণন দোষ-ত্ৰুটি থাকি যাব। সেইখিনি নিজগুণে মাৰ্জনা কৰি অভ্যাগতসকলে উদাৰ হৃদয়েৰে আমাক সাৱটি লব বুলি ৰাইজে কৰাৰো আশা পালি আছে।

আজি ত্ৰিষষ্টিতম অধিবেশনৰ পুণ্য লগত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰা অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ তিনিগৰাকী প্ৰয়াত সু-সন্তানলৈ আমাৰ মনত পৰিছে। তেওঁলোক হ'ল-অসম সাহিত্য সভাৰ মাননীয় প্ৰাক্তন সভাপতি নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী, অমৃত ভূষণ দেৱ অধিকাৰী আৰু সীতানাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী। তিনিওজনৰ কৰ্মময় জীৱন আৰু সাহিত্য-কৃতিয়ে আমাক সদায় প্ৰেৰণা দি আহিছে। আৱাহনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ গল্প, মনোম যোষাখাত অমৃত ভূষণ দেৱ অধিকাৰীৰ নামঘোষাৰ ব্যাখ্যা আৰু প্ৰবন্ধ, লঙাৰপাৰৰ ফুলেশ্বৰী দৈমাৰীৰ কবি সীতানাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰীৰ কবিতা-আটাইবোৰ যেন একো-একোপাহ পাৰিজাত ফুল। তেওঁলোকলৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যিচিলোঁ।

লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যিচিলোঁ-বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ প্ৰয়াত আন আন কৃতী সন্তানসকললৈ যিসকলৰ বিভিন্ন অৱদানৰ কথা আজিও ৰাইজে স্মৰণ কৰে।

যিসকলে মাতৃভাষা আৰু মাতৃভূমিৰ সেৱাত জীৱন উচৰ্গা কৰি বিগত বছৰটিত পৰলোক গমন কৰিছে তেওঁলোকলৈ আমাৰ অশ্ৰু-অঞ্জলি যিচিলোঁ।

আমাৰ স্মৃতিগ্ৰন্থখনিৰ নাম ৰখা হৈছে — চান্দৰডিঙা। এখনি বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ পাহাৰ। ইয়াৰ সৈতে চান্দ সদাৰ কিংবদন্তী জড়িত হৈ আছে। চান্দৰ ডিঙাৰ পৰা প্ৰায় পঞ্চাশ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পশ্চিমে ধুবুৰীৰ নেতাই ধুবুৰী-ঘাট।

স্মৃতিগ্ৰন্থখনিৰ প্ৰবন্ধ-পাতিৰ বাবে লেখক-লেখকাসকললৈ আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। কিন্তু স্থানভাৱত বহুতো প্ৰবন্ধ-পাতি স্মৃতিগ্ৰন্থত স্থান দিব পৰা নগ'ল। তাৰ বাবে লেখকসকলৰ ওচৰত আমি ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী। লগতে অন্যান্য ত্ৰুটি-বিচাৰিৰ বাবেও পঢ়ুৱৈ সমাজৰ ওচৰত মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ। স্মৃতিগ্ৰন্থৰ প্ৰবন্ধ-পাতি বিলাসীপাৰা, অবিভক্ত গোৱালপাৰা আৰু অসম তথা কলা-শিল্প কেন্দ্ৰিক তিনিটা বৃত্তত ভগোৱা হৈছে। লগতে থলুৱা গোৱালপৰীয়া উপ-ভাষাৰ দেশপ্ৰেমমূলক কবিতা এটি আগ বঢ়োৱা হৈছে। ভাষাটোৰ চানেকী হিচাপে।

স্মৃতিগ্ৰন্থখনি প্রকাশৰ ক্ষেত্ৰত দিহা পৰামৰ্শকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় কৰা বাবে সৰ্বপ্ৰথমে আদৰ্শী সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰীশৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ দেৱলৈ কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। ইয়াৰ পিছতে সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীবিজয়জিৎ চক্ৰৱৰ্তী আৰু সম্পাদনা সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰী শিৱা নন্দ শৰ্মা দেৱৰ লগতে আটাইবোৰ কৰ্মকৰ্তাৰে শলাগ ললোঁ। বিশেষকৈ সভাপতি গৰাকী দূৰস্থানত থকাত উপসভাপতি শ্ৰী উপেন্দ্ৰ নাথ চৰকাৰ দেৱে আমালৈ সকলো সময়তে দিহা-পৰামৰ্শ আৰু সহায় আগ বঢ়োৱাৰ কথা পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তেখেতলৈ আমাৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিলোঁ। সৰ্বশ্ৰী ৰামেশ্বৰ দেৱ নাথ, ডঃ ধীৰেন দাস, শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মা, প্ৰণৱ দাস, জগদানন্দ বৰকলিতা, অনিমেঘ কান্তি চৰকাৰ, বিভৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী, নিখিল সিংহ, জগদীশ কলিতা আদিৰ অকুণ্ঠ সহায়ৰ শলাগ ললোঁ। সহকাৰী সম্পাদক শ্ৰীপয়োধৰ গোস্বামীৰ কষ্ট-ক্ৰেশৰ ফলত আৰু সহকাৰী সম্পাদিকা কুমাৰী কাছেমা খাতুনৰ সহায়ৰ বলত চান্দৰ ডিঙাৰ পূৰ্ণ ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সদৌ শেষত আৰু এগৰাকী অক্লান্ত পৰিশ্ৰমী শ্ৰদ্ধাভাজন বন্ধুৰ শলাগ নলৈ আমাক পাপে চুব। তেখেত পাণ্ডু কলেজৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰবক্তা শ্ৰীভৱানীপ্ৰসাদ অধিকাৰী—যাৰ সহায় অবিহনে কম সময়ৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীৰ সকলো কাম চম্ভালি স্মৃতিগ্ৰন্থখনি ছপাই অনাটো হ'লহেঁতেন দুৰূহ কাম। চন্দ্ৰকান্ত প্ৰেছৰ পৰিচালন সঞ্চালক শ্ৰীসূৰ্য্যকান্ত হাজৰিকাদেৱ আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকলে দায়িত্ব সহকাৰে স্মৃতিগ্ৰন্থখনি ছপাই-বন্ধাই দিয়া বাবে শলাগ ল'লোঁ। আৰু শলাগ ল'লোঁ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিজ্ঞাপনদাতাসকলৰ। ইয়াৰ উপৰি, আমাৰ সম্পাদনাৰ আঁৰত যিসকলৰ সহায়-সহযোগ একান্তভাৱে জড়িত হৈ আছে, সেইসকলৰ নামৰ তালিকা দীঘলীয়া হোৱা বাবে মাথোঁ শলাগৰ শৰাই আগ বঢ়ালোঁ।

সুবৃহৎ কলেবৰৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ চান্দৰডিঙাৰ সম্পাদনাৰ গুৰুভাৰ কঢ়িয়াই নিওঁতে হ'ব পৰা অজ্ঞতা আৰু অনিচ্ছাকৃত ভুলৰ ভাৱ এই অভাজনৰ ওপৰত এৰি দি আৰু ভালৰ ভাৱ সদাশয় ৰাইজৰ গাতৈ থৈ সশ্ৰদ্ধ আন্তৰিক প্ৰীতিৰে সামৰণি মাৰিলোঁ।

জয়তু চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী

নলিনী শৰ্মা
সম্পাদক,
চান্দৰ ডিঙা (স্মৃতিগ্ৰন্থ)

সূচী-পত্ৰ (ক)

১। চকুৰ পচাৰতে বিলাসীপাৰা : প্ৰাণজিৎ হাজৰিকা	১-৫
২। বিলাসীপাৰা মহকুমা : এটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক পৰিচয় : পয়োধৰ গোস্বামী	৬-৯
৩। বিলাসীপাৰাৰ ইতিবৃত্ত : ডাঃ অখিল কুমাৰ বৰুৱা	১০-১৫
৪। বিলাসীপাৰা শাখা সাহিত্য সভা : জগদানন্দ বৰকলিতা	১৬-১৯
৫। বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ প্ৰাচীন খেল-ধেমালি : ৰামেশ্বৰ দেৱনাথ	২০-২৫
৬। বিলাসীপাৰাৰ ময়নামতী শিল্পী সমাজৰ ইতিবৃত্ত : আব্দুল কৰিম খান	২৬-২৭
৭। বিলাসীপাৰা অঞ্চলত নাট্য চৰ্চা : এটি খতিয়ান : জগদীশ কুমাৰ কলিতা	২৮-৩১
৮। বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ শিক্ষা-ব্যৱস্থাৰ এটি আলোচ-লেখ : হৃদয়ানন্দ দাস	৩২-৩৩
৯। বিলাসীপাৰাৰ ৰাস মহোৎসৱ : মাণিক দাস	৩৪-৩৫
১০। বিলাসীপাৰাৰ চিত্ৰকলা আৰু চিত্ৰকৰসকলৰ এটি চমু আভাস : জিতেন নাথ	৩৬-৩৮
১১। বিলাসীপাৰাৰ সংবাদসেৱা — অতীত আৰু বৰ্তমান : দয়াল পাল	৩৯-৪০
১২। বিলাসীপাৰাৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ ভূমিকা : ৰূপলেখা তামুলী	৪১-৪২
১৩। বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ ঠাই বিশেষ : দেৱেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা	৪৩-৪৬
১৪। বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ ভাষাৰ বৈশিষ্ট্য : নিৰদেবু ৰায়	৪৭-৪৯
১৫। হাকামা মৌজাৰ অতীত সুঁৱৰি : বিভৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী	৫০-৫৩
১৬। শালকোছা : ইয়াৰ ঐতিহ্য : মনতোষ চক্ৰৱৰ্তী	৫৪-৫৬
১৭। শস্য দেৱী আই শাখাতী : পৰিত্ৰ কুমাৰ নাথ	৫৭-৫৯
১৮। লোক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিৰে বগৰীবাৰীৰ মহামায়া থান : নলিনী শৰ্মা	৬০-৬২
১৯। অসমীয়া সাহিত্য চৰ্চাত বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ অৰিহণা : তছিমউদ্দিন আহমেদ	৬৩-৬৫
২০। জমিদাৰী আমোলত চাপৰ এণ্টেটৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা : মিনতি কংসবণিক	৬৬-৭০
২১। মৎস্যজীৱীসকলৰ সমস্যাৰ এটি পৰ্যালোচনা : প্ৰভাস দাস	৭১-৭৫
২২। প্ৰবাদ পুৰুষ আৰাবুদ্দিন চৰকাৰ : (সংগ্ৰহ)	৭৬
২৩। জন জাগৰণৰ প্ৰতিভূষণ ৰোকাখাতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় : অমিয়কান্তি চৰকাৰ	৭৭-৭৮
২৪। ঐতিহ্যময় চান্দৰ ডিঙা পাহাৰ : দেৱব্ৰত দাস	৭৯-৮০
২৫। অসম সাহিত্য সভাৰ ত্ৰিষষ্টিতম বিলাসীপাৰা অধিৱেশনৰ আদৰ্শী সমিতিৰ সভাপতিৰূপে শ্ৰীশৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ দেৱ : অনিমেঘ কান্তি চৰকাৰ	৮১-৮৩
২৬। বিলাসীপাৰাৰ চৰ অঞ্চলৰ আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থা : আজিৰুল ইছলাম মণ্ডল	৮৪-৮৫

সূচী-পত্ৰ (খ)

- ১। অসমীয়া ভাষাৰ ভেটি গোৱালপৰীয়া ভাষা : যামিনী কুমাৰ বৰুৱা ৮৯-৯১
- ২। সমাজ, ভাষা বিজ্ঞান আৰু গোৱালপৰীয়া উপ ভাষা : ড° সদানন্দ বেজবৰুৱা ৯২-৯৫
- ৩। প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষাৰ ভাষিক ক্ষেত্ৰ আৰু গোৱালপৰীয়া ভাষা অধ্যয়নৰ পটভূমি : ধৰ্মেশ্বৰ বৰুৱা ৯৬-৯৮
- ৪। হাজং সংস্কৃতিৰ ৰূপৰেখা : শিৱেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কোচ ৯৯-১০৪
- ৫। গোৱালপৰীয়া (অবিভক্ত) লোকনাট্য : ড° ধীৰেন দাস ১০৫-১০৯
- ৬। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ-ৰাজবংশীৰ বিষহৰি পূজা : এটি সমালোচনাত্মক সমীক্ষা : উপেন্দ্ৰনাথ চৰকাৰ ১১০-১১৫
- ৭। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ বড়ো-অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক ঐক্য : ড° কামেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ১১৬-১১৮
- ৮। পশ্চিম অসম আৰু উত্তৰ বঙ্গৰ সত্ৰানুষ্ঠান : এটি অধ্যয়ন : ড° দ্বিজেন্দ্ৰ নাথ ভকত ১১৯-১২০
- ৯। বিজনী আৰু সিদলী ৰাজ-পৰিয়ালৰ বিৱৰণ : তৰণী কান্ত ৰয় ১২১-১২৩
- ১০। লৌহিত্যৰ উত্তৰ কুলত : ৰজনীকান্ত শাস্ত্ৰী ১২৪-১২৬
- ১১। ঐতিহাসিক ৰঙা মাটি আৰু কেইটামান উল্লেখযোগ্য মাজাৰ : আব্দুল গফুৰ ১২৭-১৩৩
- ১২। জমিদাৰী আমোলত গোৱালপাৰা - ড° অজিত কুমাৰ বৰুৱা ১৩৪-১৩৬
- ১৩। গোৱালপৰীয়া লোক সংস্কৃতিত কাপুৰ-কানি : পৰিত্ৱ কুমাৰ নাথ ১৩৭-১৪০
- ১৪। চৰ অঞ্চলৰ গহনা-গাঁঠৰি : কাছোমা খাতুন ১৪১-১৪৫
- ১৫। হাতী ধৰা সংস্কৃতি আৰু মোৰ অভিজ্ঞতা : পাৰ্বতী বৰুৱা ১৪৬-১৫০
- ১৬। ধুবুৰী জিলাৰ মৃৎ-শিল্পৰ এটি চমু আভাস : কিৰণ বৰুৱা ১৫১-১৫৪
- ১৭। ধুবুৰী জিলাৰ বড়ো সংস্কৃতিৰ আভাস : জনিল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ১৫৫-১৫৬
- ১৮। ধুবুৰী জিলাৰ গাৰো সমাজৰ চমু আভাস : মলয় এছ ৰোমা ১৫৭-১৫৮
- ১৯। ব্যুৎপত্তি আৱেৰণৰ আলোকত হুদুম পূজা : দীনেশ কলিতা ১৫৯-১৬১
- ২০। কোচ-ৰাভা মহিলাৰ কৰ্ম নিপুণতা : গায়ত্ৰী শৰ্মা ১৬২-১৬৩
- ২১। শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰত গৌৰীপুৰ ৰাজ-পৰিয়ালৰ অৱদান : কবিতা দেৱী ১৬৪-১৬৬
- ২২। বৰেণ্য লোকৰ দৃষ্টিত ধুবুৰী জিলা : সংগ্ৰাহক : ৰমেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ নাথ ১৬৭-১৬৮
- ২৩। মানকাচৰ অসমৰ সীমান্ত প্ৰহৰী : দেলোয়াৰা খোন্দকাৰ ১৬৯-১৭১
- ২৪। গোৱালপৰীয়া লোকগীতত মাছত, মৈষাল আৰু নাৱৰীয়াৰ ভূমিকা : কণিকা বৰকাকতি (চৰকাৰ) ১৭২-১৭৩
- ২৫। চাওঁতাল আৰু তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি : প্ৰভাত চন্দ্ৰ সিংহ ১৭৪-১৭৯
- ২৬। নৰনাৰায়ণ সেতু : অমল কুমাৰ দাস ১৮০-১৮৩
- ২৭। ধুবুৰী জিলাৰ কুঁহিলা শিল্প : দয়াল ঠাকুৰ ১৮৪-১৮৮
- ২৮। শ্ৰীশ্ৰীধাম ৰামৰায় কুটী সত্ৰৰ চমু বুৰঞ্জী : পাচুগোপাল চক্ৰৱৰ্তী ১৮৯-১৯০
- ২৯। ধুবুৰী জিলাৰ জনজাতীয় বেষ্টনীৰ ইটো সিটো : ৰেণু মহন্ত ১৯১-১৯২
- ৩০। গোৱালপৰীয়া লোক সংস্কৃতিৰ সংকট আৰু উত্তৰণ : দীনবন্ধু ১৯৩-১৯৬
- ৩১। লৌহিত্য সন্তান : ৰঘুনাথ চৌধুৰী ১৯৭-১৯৮

সূচী-পত্ৰ (গ)

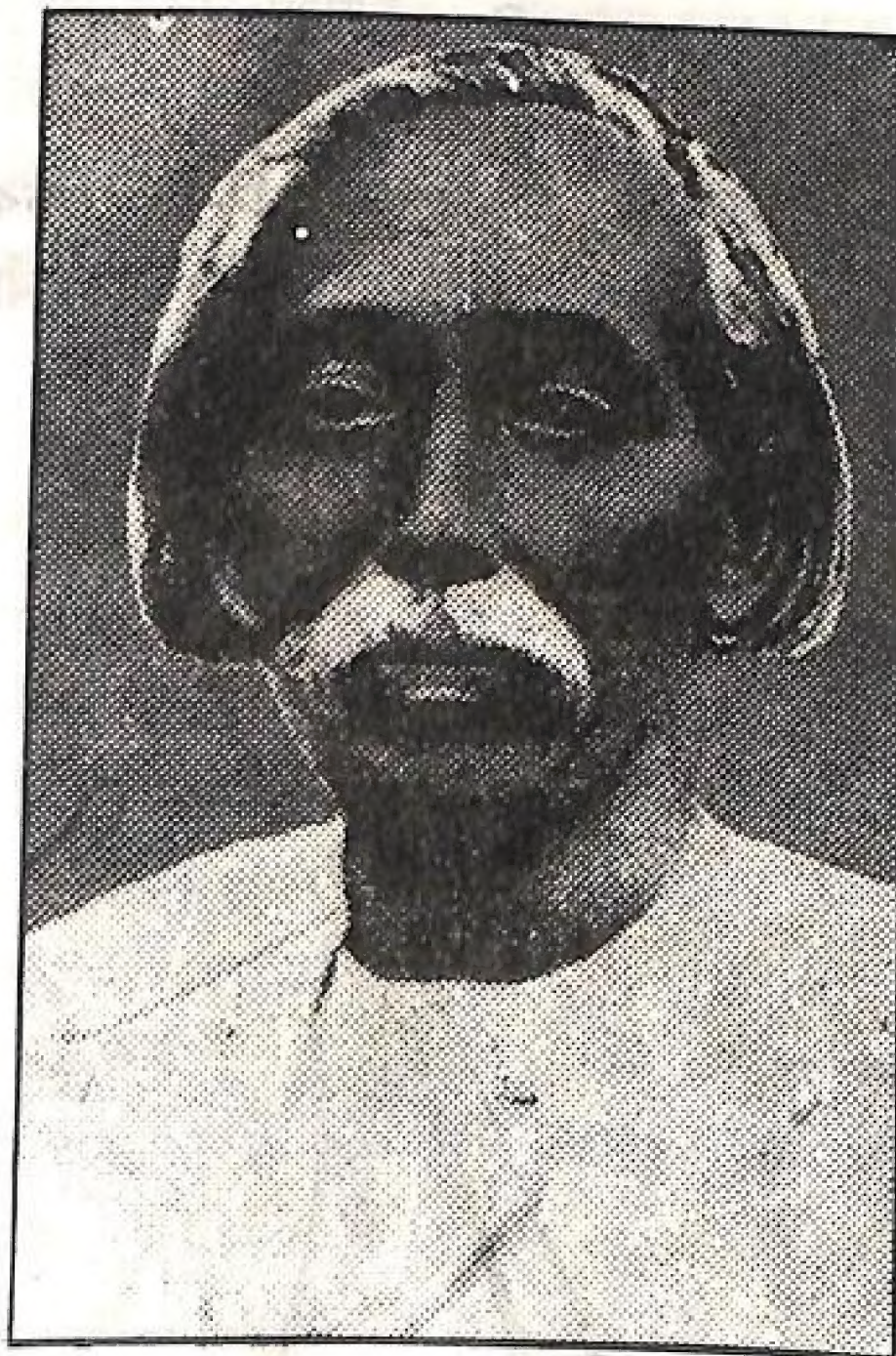
- ১। পশ্চিম অসমৰ প্ৰাচীনত্ব : কৰতোয়াং নদীপূৰ্ব... : ড° প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য ২০১-২০২
- ২। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ কথা : শিৱানন্দ শৰ্মা ২০৩
- ৩। সভা, সাহিত্য আৰু পাঠক : তিলক হাজৰিকা ২০৪
- ৪। ৰাভা ভাষাৰ বৈয়াকৰণিক স্বৰূপ : ৰাজেন ৰাভা ২০৫-২১০
- ৫। অসমীয়া ভাষা : ড° হীৰেন গোহাঁই ২১১-২১২
- ৬। যুদ্ধোত্তৰ কালৰ অসমীয়া ব্যঙ্গাত্মক গল্প (১৯৪৭-১৯৯৭) : উপেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা ২১৩-২১৭
- ৭। পদা পুৰাণৰ গান : ড° নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা ২১৮-২২২
- ৮। ৰসিক গুৰু চিলাৰায়ৰ মামৰে খোৱা তৰোৱাল : অম্বিকা চৰণ চৌধুৰী ২২৩-২২৮
- ৯। নাৰায়ণী মুদ্ৰাৰ পৰম্পৰা : ড° ৰমেন্দ্ৰ নাথ অধিকাৰী ২২৯-২৩১
- ১০। অসমীয়া ভাষালৈ ৰাভা ভাষাৰ অৱদান : ড° ৰেবতী মোহন সাহা ২৩২-২৩৫
- ১১। শিল্পী প্ৰমথেশ বৰুৱা : নিখিলেশ বৰুৱা ২৩৬-২৩৭
- ১২। অসম সাহিত্য সভাৰ পুঁজি, পত্ৰিকা, স্মৃতিগ্ৰন্থ আৰু প্ৰকাশনৰ গুৰি-কথা : ভবানীপ্ৰসাদ অধিকাৰী ২৩৮-২৪২
- ১৩। শূন্য পুৰাণৰ ভাষা : এক নিৰপেক্ষ পৰ্যালোচনা : ড° দ্বিপেন্দ্ৰ কুমাৰ অধিকাৰী ২৪৩-২৪৫
- ১৪। মধুপুৰ : অসমৰ সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ নাৰায়ণী স্বাক্ষৰ : নিখিল সিংহ ২৪৬-২৪৯
- ১৫। জমিদাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী : জীৱন আৰু কৃতি : ড° বসন্ত কুমাৰ শৰ্মা ২৫০-২৫৫
- ১৬। উনবিংশ শতিকাৰ উল্লেখযোগ্য দলিল : 'বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন' : গীতা দাস ২৫৬-২৫৭
- ১৭। আদৰণী সমিতি ২৫৮-২৬৮
- ১৮। আদৰণী সমিতিৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াৰ আলোকচিত্ৰ

চক্ৰ-বিহীন

(১)

অসম সাহিত্য সভাৰ
প্রথম মাননীয় সভাপতি পদ্বনাথ গোহাঞি বৰুৱা
শিৱসাগৰ অধিবেশন, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ

ক বিলাসীপাৰাৰ বিভূতি

[ইতিবৃত্ত, সমাজ, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য, কলা-সংস্কৃতিৰ কবণিত একুৰি ছটা সুনিখিত সুদীৰ্ঘ প্ৰবন্ধ]

চকুৰ পচাৰতে বিলাসীপাৰা মহকুমা

সংগ্ৰাহক : প্ৰাণজিৎ হাজৰিকা

মহকুমা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়া
বিলাসীপাৰা

১। প্ৰশাসনিক ভেটি	গোট	সংখ্যা	(২) জনসংখ্যা
১। মহকুমাৰ মুঠ আয়তন—	৯৭১.৮৮	বৰ্গ কিঃ মি	১। মুঠ জনসংখ্যা ৪,১৬,৮৭২
২। ই পূবত ৯০°২০" ব পৰা ৯১°১১০" পূব দ্ৰাঘিমাংশ			পুৰুষ ২,১৩,৩৬৬
আৰু ২৬°১১"			মহিলা ২,০৩,৫০৬
উঃ অক্ষাংশৰ পৰা ২৬°৭" লৈ বিয়পা।			২। অনুসূচিত জাতি ২১৯৪১
৩। নগৰ অঞ্চল ১১.৯৩			পুৰুষ ১১৪৩৮
৪। ৰাজহ গাঁৱৰ সংখ্যা ৫৯৫			মহিলা ১০৫০৩
৫। বসবাসোপযোগী গৃহ ৬৮০৪৮			৩। অনুসূচিত জনজাতি ১৮১৩২
৬। পৌৰ সভা ৩			পুৰুষ ৯১৩০
৭। উন্নয়ন খণ্ড ৪			মহিলা ৯০০২
৮। ৰাজহ চক্ৰ ৩			৪। চহৰাঞ্চলত থকা ৪৬৮৭৩
৯। আৰক্ষী নিৰ্বেশ ৪			পুৰুষ ২৪২৩৪
১০। গাঁও পঞ্চায়ত ৪৩			মহিলা ২২৬৩৯
১১। বড়ো স্বায়ত্ত শাসনৰ অন্তৰ্গত			৫। গাঁও অঞ্চলত থকা ৩,৬৯,৯৯৯
গাঁৱৰ সংখ্যা ১৭২			পুৰুষ ১,৮৯,১৩২
১২। ডাঙৰ নৈ ৩			মহিলা ১,৮০,৮৬৭
১৩। অভয়াৰণ্য ১			৬। ০-৬ বছৰ বয়সলৈকে ৯৬,৫০৭
১৪। পৰ্যটন কেন্দ্ৰ ২			ল'ৰা ৪৮,৪৭৭
			ছোৱালী ৪৮,০৩০
			৭। শিক্ষিতৰ হাৰ ৩৬.২৫%
			পুৰুষ ৪৪.৬৯%
			মহিলা ১৭.৫৩%
			৮। জনবসতিৰ ঘনত্ব
			প্ৰতি বৰ্গ কিঃ মিঃ ত ৪০০ জন।
(৩) কৃষি			(৪) উৎপাদিত শস্য
			উৎপাদিত পৰিমাণ
			প্ৰতি হেক্টৰ
১। ভৌগোলিক আয়তন ৯৭১.৮৮ বৰ্গ কিঃ মিঃ			১। হেমতি ধান ৭৯২
২। কৃষি অনুপযোগী মাটি ২০৭৫ হেক্টৰ			২। শীতকালীন ১৮৭৫
৩। বনাঞ্চল ৩৪৯২৯ "			৩। বৰ্ষাকালীন ১০৬৯

৪। কৃষি বহির্ভূত মাটি	১৬৫৯ "
৫। উছন খেতিমাটি	২০৩৮ "
৬। পতিত মাটি	৮৬৯৭ "
৭। সমুদায় খেতি অঞ্চল	১,০৮,৩৩৩ "
৮। প্রকৃত জলাহ	৫২,৮৩৪ "
৯। বাঁধে বাঁধে পানীত ডুব যোবা অঞ্চল	২৪,৭৪৬ "
১০। ক্রপিং ইনটেনসিটি	২০৫.০৪%
১১। ক্ষুদ্র খেতিয়ক	১৬,৬৭২
১২। উপাধি খেতিয়ক	১৩,৪৯৭
১৩। মাটিহীন খেতিয়ক	৫,০৫০
১৪। যথেষ্ট পরিমাণে খেতিমাটি থকা খেতিয়ক	৯,৮৭১
১৫। জলসিঞ্চনৰ অধীনৰ খেতিমাটি	২১৩৪ হেক্টৰ

(৮) বয়ন শিল্প	
১। বয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২ টা
২। বয়ন সম্প্রসাৰণ কর্মগোট	৪ টা
৩। বস্ত্র উৎপাদন	২০,০০,০০০ বর্গ মিঃ

(৯) বেচম	
১। বেচম গ্রাম	৪৪ খন
২। এড়ি	
(ক) নিয়োজিত পরিয়াল	১২৮৪
(খ) নুনি পরিয়াল	১৫৯
(গ) মুণা "	৬

(১০) উদ্যোগ	
১। এছ, এছ, আইব সংখ্যা	৯৩
২। পঞ্জীকৃত কারখানা	১৩
৩। চাহ	
(ক) মুঠ বাগিচা	৩ খন
(খ) মুঠ আয়তন	২২২৫.১১ হেঃ
(গ) খেতিৰ পরিমাণ	১৫১৬.৯৬ হেঃ
৪। কাঠ ফলা কল	৩ টা
৫। প্রাই	১ টা
৬। ইটা ভাটা	৩০ টা
৭। অন্যান্য ক্ষুদ্র উদ্যোগ	—

(১১) বিদ্যুৎ	
১। বিদ্যুৎ সংযোজিত গাঁও	৫০১

(১৬) সমবায় খণ্ড	
১। হ'লচেল, ছি ছি ষ্ট'ব	১ টা
২। প্রাথমিক ব্যবহার্য সমবায় সমিতি	২ টা

৪। সবায়হ	৪০৮
৫। আলু	৮৬৮৪
৬। গম	১৭৩৮
৭। মৰাপাট	১৫৫০
(৫) মাছ উৎপাদন	
১। পঞ্জীকৃত বিল	৯ খন
২। চৰকাৰী	নাই
৩। উৎপাদিত মাছ	৩৪৩৪ মেঃ টন
(৬) পশু-চিকিৎসা	
১। বাজিক ঔষধালয়	৫ টা
২। কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র	৬ টা
৩। প্রাথমিক উপ-কেন্দ্র	৭ টা
(৭) বন	

১। মুঠ বনাঞ্চল	৩৪৯২৯ হেক্টৰ
২। সংৰক্ষিত বনাঞ্চল	
৩। সামাজিক বনানীকৰণৰ অধীন	

(১২) বাট-পথ	
১। বাষ্টীয় পথ	৫৬.০০০ কিঃ মিঃ
২। বাজ্যিক পথ	৫২.৪২৯ কিঃ মিঃ
৩। জিলা পথ	৫৫.৮৬০ কিঃ মিঃ
৪। অইন অইন পথ	৪২.১০৫ কিঃ মিঃ
৫। গাঁৱলীয়া পথ	১১৮.০৫৮ কিঃ মিঃ
৬। বেলপথ	২৩.০০০ কিঃ মিঃ

(১৩) শিক্ষা	
১। প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৪৯ খন
২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১১৪ খন
৩। উচ্চ আৰু উচ্চতৰ	৪৩ খন
৪। মহাবিদ্যালয়	৩ খন
৫। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র	৯৮ খন

(১৪) স্বাস্থ্য আৰু পরিয়াল পৰিকল্পনা	
১। ৩০ খন বিছনায়ুক্ত চিকিৎসালয়	১ খন
২। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৪ খন
৩। প্রাথমিক ঔষধালয়	৩ খন
৪। উপ-কেন্দ্র	৮৮ খন
৫। বিছনা	২৭৯ খন

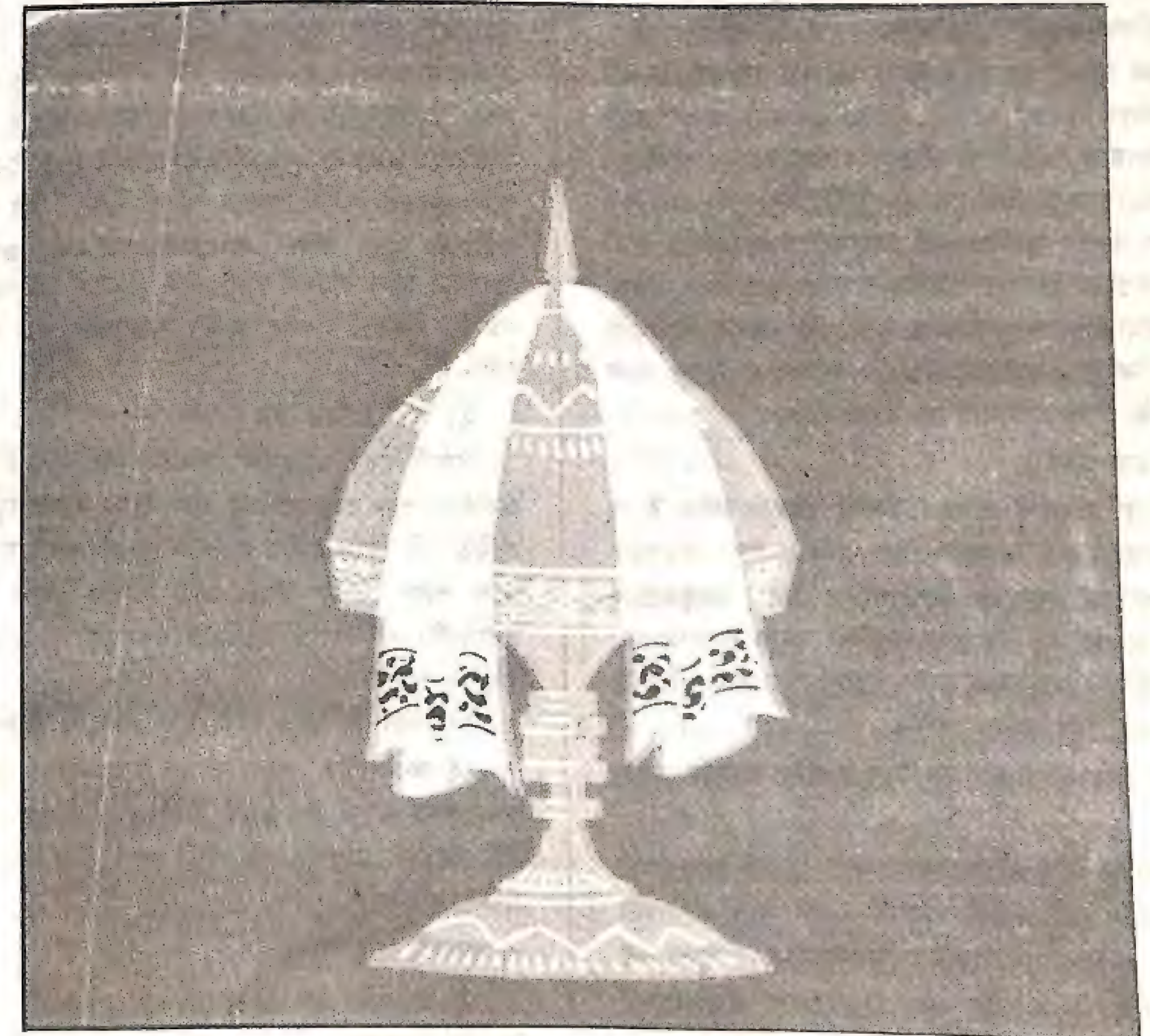
(১৫) জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী	
১। খোৰা পানী যোগান ধৰা গাঁও	৪৫
২। টিউবৱেল	৩৫৭
৩। কুঁৱা	৭৭

৩। সুলভ মূল্যৰ	৮৯ টা
৪। ধান ভণ্ডা মিল	৩৫ টা
৫। পেট্রল ডিপো	৪ টা
৬। সমবায় সমিতি	১২২ টা

(১৭) বেংক	
১। এছ, বি, আই শাখা	৩
২। ইউ, কো	৬
৩। ইউ, বি, আই	১
৪। কো-অপারেটিভ এপেয়	১
৫। প্রাগজ্যোতিষ গাঁৱলীয়া	৩

(১৮) ডাক সেৱা	
১। উপ-ডাক ঘৰ	৫ টা
২। শাখা ডাক ঘৰ	১৪ টা

তথ্যসমূহৰ উৎস :- মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়, বিনাসীপাৰা।

বিলাসীপাৰা মহকুমা : এটি সংক্ষিপ্ত

ভৌগোলিক পৰিচয়

পয়োধৰ গোস্বামী

পৰিচিতি :

অসমৰ পশ্চিম প্ৰান্তত অৱস্থিত ধুবুৰী এখন সীমান্তবৰ্তী জিলা। ভৌগোলিক অৱস্থান হিচাপে এই জিলাখন $৮৯^{\circ}৪২'$ পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা $৯০^{\circ}১২'$ পূব দ্ৰাঘিমাংশলৈ আৰু $২৬^{\circ}২২'$ উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা $২৫^{\circ}২৮'$ উত্তৰ অক্ষাংশলৈ বিস্তৃত। এই জিলাখনৰ মহকুমা তিনিটা। ধুবুৰী আৰু বিলাসীপাৰা মহকুমা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰত আৰু দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচাৰ মহকুমা দক্ষিণ পাৰত অৱস্থিত। এই জিলাখনৰ পশ্চিম ফালে বহিঃৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ আৰু ভাৰতৰ পশ্চিমবঙ্গ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা মহকুমা এটি বিস্তৃত অঞ্চল। পাহাৰ, নদ-নদী, বিল, জলাশয়, অৰণ্য আদি প্ৰাকৃতিক অৱয়বে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা ইয়াক বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ কৰি তুলিছে। মহকুমাটোৰ সৰ্বমুঠ মাটিকালি ৯৭১৮৮ বৰ্গ কিলোমিটাৰ। দৈৰ্ঘ্যৰ তুলনাত এই মহকুমাটোৰ প্ৰস্থ অতি কম। পূৱৰ পৰা পশ্চিমলৈ ইয়াৰ সৰলৰৈখিক দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় ৬০ কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ চাৰিসীমা হিচাপে পূৱে আছে বঙাইগাঁও জিলাৰ বইটামাৰী ৰাজহ চক্ৰ, দক্ষিণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, উত্তৰে কোকৰাঝাৰ জিলা আৰু পশ্চিমে ধুবুৰী আৰু গোলোকগঞ্জ ৰাজহ চক্ৰ।

ভূ-প্ৰাকৃতিক গঠন :

বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ প্ৰায়ভাগ ঠায়েই সমভূমি যদিও ইয়াৰ পূৱ অংশ পাহাৰ আৰু অসংখ্য টিলা আদিৰে পূৰ্ণ। আনহাতে দক্ষিণৰ অংশটোও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ-চাপৰিৰে ভৰা। মহকুমাটোৰ উত্তৰ-পশ্চিম অঞ্চল কিছু ওখ আৰু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলেৰে আবৃত। গতিকে বিলাসীপাৰা মহকুমাক তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে তিনিটা প্ৰাকৃতিক ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি।

১। পাহাৰ আৰু অনুচ্চ সৰু বৰ টিলাৰে গঠিত সমভূমি অঞ্চল

বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ এই সুবৃহৎ অঞ্চলটো উত্তৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা দক্ষিণে চৰ অঞ্চললৈ বিয়পি আছে। পূৱে চম্পাৱতী নদীৰ ওচৰৰ পৰা পশ্চিমে টিপকাই নদীৰ পাৰলৈকে বিস্তৃত। এই বিশাল অঞ্চলটোত সিঁচৰতি হৈ থকা উল্লেখযোগ্য পাহাৰসমূহৰ ভিতৰত চান্দৰডিঙা (সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ইয়াৰ উচ্চতা ২৪৫

মিটাৰ), সোণামুখী (২০৩ মিটাৰ), টোকৰাবান্ধা (২৭৪ মিটাৰ), চক্ৰশীলা (২২২ মিটাৰ), দুধনাথ, বৌকামাৰী, দ্বাৰাশীলা, ভালুকমাৰী, সৰ্পমাৰী, দামোদৰপুৰ আদিয়েই প্ৰধান। এই পাহাৰসমূহৰ বেছিভাগেই বননিৰে আবৃত। এই অঞ্চলৰ অ'ত ত'ত সিঁচৰতি হৈ থকা অনুচ্চ টিলাসমূহ লৌহযুক্ত মাটি আৰু গ্ৰেনাইট শিলাৰে গঠিত। ভূ-তাত্ত্বিক সকলে এনে ধৰণৰ টিলা সমূহক মনাডুনক বুলি ক'ব খোজে। এইবোৰ দৰাচলতে মেঘালয় মালভূমিৰ অংশ বিশেষ। এই মেঘালয় মালভূমি আকৌ প্ৰাক্কেমব্ৰিয়ান মহাকল্পত গঠিত গণ্ডোৱানা ভূমিৰ অংশ বিশেষ। গোটেই সমভূমি অঞ্চলটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমিৰে এটি ক্ষুদ্ৰ অংশ। ভূ-তাত্ত্বিক সকলৰ মতে "ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমভূমি হিমালয় পৰ্বতমালা উত্থিত হোৱাৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা নমন (Sag) এটাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু উপনৈসমূহে কঢ়িয়াই অনা পলসূৰা গেদীয় শিলাৰে গঠিত হৈছে।" এই সমভূমিৰ মাটি টাৰ্চিয়াৰী যুগৰ যদিও কালক্ৰমত নদ-নদী, জান-জুৰি আদি প্ৰবহমান জলে কঢ়িয়াই অনা নতুন পলসূৰা মাটিৰে গঠিত হৈছে। সমভূমি অঞ্চলৰ পলসূৰা মাটিৰ আৱৰণটো ডাঠ আৰু আলতীয় ধৰণৰ।

২। নদী প্লাৱিত চৰ অঞ্চল —

বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ দক্ষিণভাগত বিস্তৃত চৰ এলেকা অৱস্থিত। বছৰ বছৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহে এই অঞ্চল প্লাৱিত কৰি ইয়াৰ মাটিত নতুনকৈ পলস পেলাইছে। বালি, বোকা আৰু পলস মিশ্ৰিত ইয়াৰ মাটি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতিৰ বাবে উপযোগী। এই বিস্তৃত এলেকাৰ চৰসমূহৰ কিছুমান স্থায়ী আৰু কিছুমান অস্থায়ী।

৩। উত্তৰ পশ্চিমৰ কিছু উচ্চ বনভূমি অঞ্চল —

এই অঞ্চলটোত তেনে কোনো উল্লেখনীয় পাহাৰ নাই যদিও তুলনামূলক ভাবে ওখ আৰু টিলা সদৃশ ঠাইৰে ভৰপূৰ। ইয়াৰ মাটি ৰঙচুৱা। মূল্যবান গছ-গছনি আৰু ডাঠ হাবি বননিৰে এই অঞ্চল পৰিপূৰ্ণ।

নদ-নদী :

এই অঞ্চলৰ নদ-নদীৰ ভিতৰত চম্পাৱতী, গৌৰাং আৰু টিপকাই উল্লেখযোগ্য, মহকুমাটোৰ উত্তৰত থকা হেল এটা সৰু

উপনৈ। ২৭নদীসমূহৰ গতি অতি মন্থৰ আৰু সৰ্পিল গতিৰে প্ৰবাহিত হোৱা বাবে বাৰিষা কালত গতিপথ সলনি কৰাৰ প্ৰবণতা দেখা যায়। টিপকাই আৰু চম্পাৱতী নদীৰ তুলনাত গৌৰাং নদীয়ে সঘনে ইয়াৰ গতিপথ সলনি কৰা দেখা যায়। ১৩০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই গৌৰাং নদীৰ উচ্চ অংশৰ নাম সৰলভাঙা। এসময়ত নদীটো শালকোছাৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছিল বুলি বহুতে ধাৰণা কৰে। এতিয়াও এই অঞ্চলত মৰা গৌৰাং বুলি এটি নদী সৃষ্টিৰ চিন পোৱা যায়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তটবন্ধৰ (Natural Level) কাষত থকা হুদ, বিল, জলাশয় আদি বিলাক নদ-নদী বিলাকে গতিপথ সলনি কৰাৰ ফলতে সৃষ্টি হৈছে। সেই দৃষ্টি-ভঙ্গীৰে চালে গৌৰাং নদীৰ নিকটৱৰ্তী হাকামা বিলখন গৌৰাং নদীয়ে সৃষ্টি কৰা এটা অস্থূড়া হুদ (Horse Shoe Lake) বুলি অনুমান কৰিব পাৰি।

বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ বিভিন্ন ঠাইত সৰু বৰ অনেক বিল সিঁচৰতি হৈ আছে। এই মহকুমাৰ পূৱ অঞ্চলত থকা ধীৰ, ডিবলাই আৰু ভাকৰা এই তিনি বিল আয়তনত ডাঙৰ। ই বিভিন্ন মাছ কাছেৰে পৰিপূৰ্ণ। অন্য ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বিল বিলাকৰ ভিতৰত হেলা গাড়ীৰ বাওৱাজী বিল, লাউপাৰা গাঁৱৰ পশ্চিম দিশত থকা পূৰ্ণি বিল, ডেৰভেৰী গাঁৱৰ উত্তৰ পশ্চিমে থকা ডেৰভেৰী বিল, ভাণ্ডাৰ কুঠি গাঁৱৰ পশ্চিমৰ ভাণ্ডানী বিল, টাকিমাবীৰ উত্তৰৰ শিঙিমাবী বিল, ১নং খদুনা মাৰী গাঁৱৰ উত্তৰ পূবত থকা বোৱাজী বিল আদি উল্লেখযোগ্য। প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে এই বিল জলাশয়বোৰ জন-জীৱনৰ লগত ওতপ্ৰোত ভাবে জড়িত হৈ আছে। ইয়াৰ উপৰি নদ-নদী, বিল সমূহৰ লগত জড়িত বহুতো কাহিনী, অখ্যান আৰু কিম্বদন্তীয়ে এই বিস্তৃত অঞ্চলৰ লিখিত আৰু অলিখিত লোক সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে।

জলবায়ু :

অসম উপত্যকাৰ অন্যান্য ঠাইৰ জলবায়ুৰ নিচিনাকৈ এই অঞ্চলৰ জলবায়ুৰ মৌসুমী প্ৰধান। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বতাহৰ প্ৰভাৱত গ্ৰীষ্ম কালত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ হয়। জুন-জুলাই-আগষ্ট-ছেপ্টেম্বৰ মাহত ১৮০ চেণ্টিমিটাৰতকৈ অধিক বৰষুণ হয়। জুন-জুলাই মাহত তাপৰ মাত্ৰা বেছি হয় (৩৫ চেলচিয়াচৰ অধিক)। শীতকাল শুকান আৰু ঠাণ্ডা। জানুৱাৰীতে সৰ্বনিম্ন শীত অনুভূত হয় (১৯.৯৩ চনত নিম্নতম উত্তাপ আছিল ৫.৭° চেলচিয়াছ)। উত্তৰ-পূৱ মৌসুমী বতাহৰ প্ৰভাৱত শীত কালত মাজে সময়ে বতৰ ডাৱৰীয়া আৰু কিনকিনিয়া বৰষুণ হোৱা দেখা যায়। ডাঠ কুঁৱলীও এই সময়তে বেছিকৈ পৰিলক্ষিত হয়। জলাশয় আৰু পাহাৰৰ আশ পাশত কুঁৱলীৰ মাত্ৰা অতিপাত বৃদ্ধি হয়।

প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদ :

এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশভেদে ভিন্ ভিন্ প্ৰকাৰৰ গছ-গছনি পোৱা যায়। মহামায়া চক্ৰশীলা আদি বনাঞ্চলত ক্ৰান্তীয় সেমেকা আৰু চিৰ সেউজীয়া উদ্ভিদ দেখা যায়। শাল, চেগুণ, জীয়া, পমা, গমাৰি, ছিদা কঁৰৈ আদি লতাজাতীয় উদ্ভিদে অৰণ্যসমূহত পোৱা যায়। নদীপ্লাৱিত চৰ অঞ্চলত বিভিন্ন ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদ যেনে ইকৰা, কাঁহিবন, নল-খাগৰি ইত্যাদি পৰ্যাপ্ত

পৰিমাণে পোৱা যায়। ৰন্ধনৰ বিভিন্ন কাঠ, বাঁহবেত আদিও বিলাসীপাৰা মহকুমাত পোৱা যায়।

কৃষি ব্যৱস্থা :

কৃষিয়েই এই অঞ্চলৰ মানুহৰ জীৱিকাৰ মূল উপায়। মানুহৰ মৌলিক প্ৰয়োজনখিনি কৃষিয়ে পূৰণ কৰি আহিছে। কৃষি পদ্ধতি পৰম্পৰাগত যদিও বৰ্তমানে কোনো কোনো ঠাইৰ কৃষি পদ্ধতিত নতুন কৌশলো প্ৰয়োগ কৰা দেখা গৈছে। পৰিয়ালক লগা ভৰণ-পোষণৰ সকলোখিনি খেতিৰ যোগেদি উৎপাদিত হয়। ধানৰ ভিতৰত অহুতকৈ শালীধানৰ প্ৰাধান্য বেছি। বাওধানৰ খেতিও পানী জমা হৈ থকা দ ঠাইবোৰত কৰা দেখা যায়। মৰাপাট উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এই অঞ্চল আগ বঢ়া। চৰ অঞ্চলসমূহো মৰাপাট, ধান, মাহজাতীয় শস্য, গম, কুঁহিয়াৰ মিঠা আলু, বেঙেনা, জলকীয়া, বিভিন্ন মচলা শস্য আৰু নানা বৰকমৰ শাক-পাচলি আদি উৎপাদনৰ উৎকৃষ্ট স্থান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। ঠাই বিশেষে এই মহকুমাৰ বিভিন্ন ঠাইত মাটিৰ গুণাগুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি খেতিয়কসকলে আলু, কচু, আদা, হালধি, সৰিয়হ তিল আদিৰ খেতিও কৰা দেখা যায়।

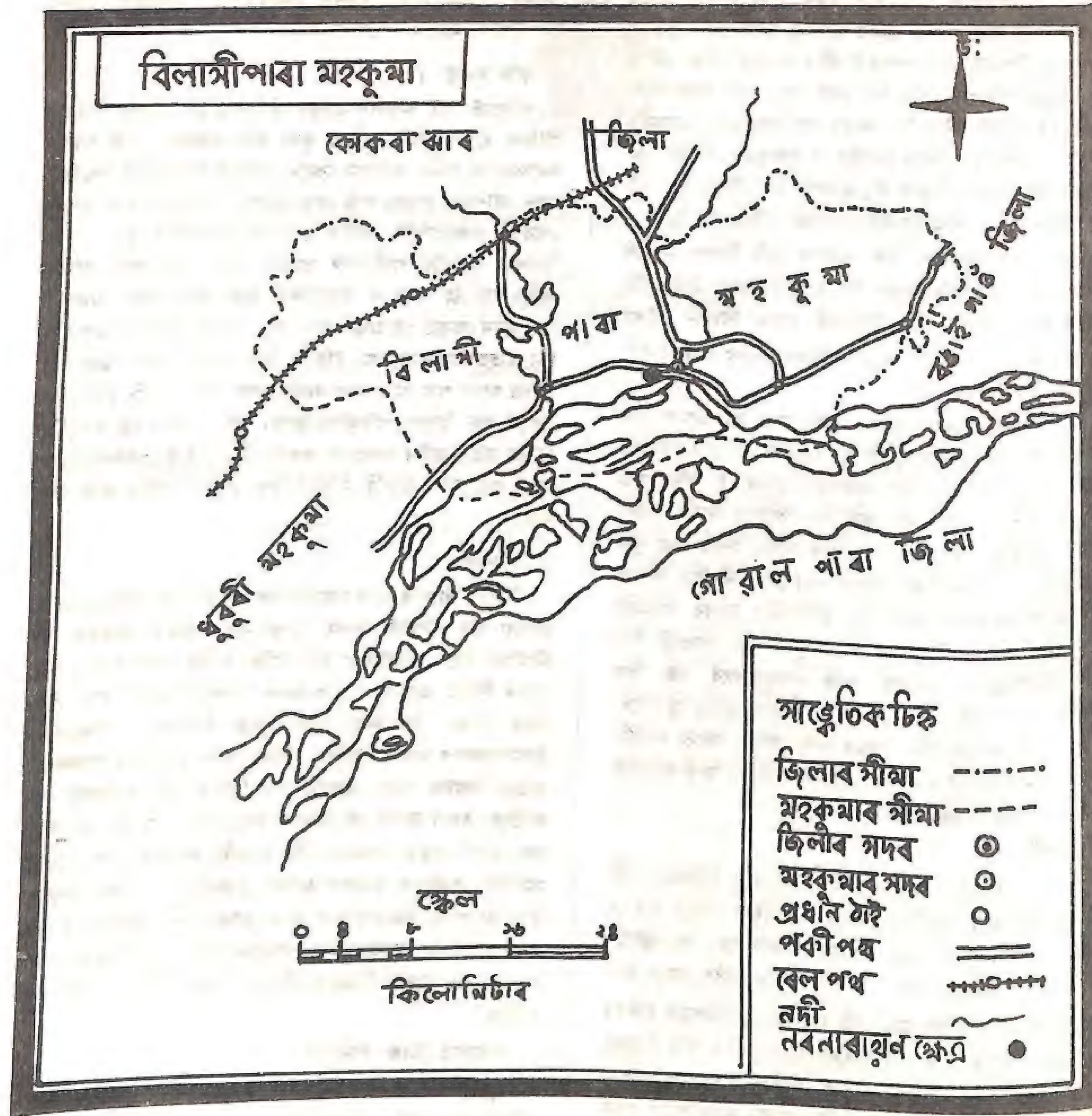
উদ্যোগ :

উদ্যোগ স্থাপনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলত তেনে কোনো গুৰু উদ্যোগ স্থাপন হোৱা নাই। শিল্পৰ ভিতৰত ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ইটা, টালি, মাটিৰ সাজ বাচন, বাঁহ, বেতৰ বিভিন্ন আচৰাব, সোণ-ৰূপৰ অলঙ্কাৰ তৈয়াৰ কৰা শিল্প, লোৰ শিল্প, তাঁত-শিল্প, এড়ি শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হীৰাসম্প্ৰদায়ৰ মাজত প্ৰচলিত মৃৎশিল্প আৰু মালাকাৰ সম্প্ৰদায়ৰ কুহিলা শিল্পইও পুৰণি কালৰে পৰা বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে। ইয়াৰ উপৰি এই অঞ্চলৰ ঠায়ে ঠায়ে গঢ়ি উঠা কাঠফলা কল, চুপাৰি প্ৰস্তুত কাৰখানা, বিড়ি ফেক্টৰী, কাপোৰ ধোৱা চাবোন, মমবাতি, তৰ্জাবোৰ উদ্যোগ আদিও উল্লেখযোগ্য। চহৰ অঞ্চলত থকা ছপাশাল, ধানবনা কল আৰু মটৰগেৰেজ শিল্পবোৰো কম গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। মহকুমাটোৰ পূৱফালে থকা চৈবাৰী আৰু চাপৰ অঞ্চলৰ চাহ উদ্যোগ শিল্পই অৰ্থনীতিত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে।

যাতায়াত আৰু পৰিবহণ :

উন্নত পৰিবহণ ব্যৱস্থাই কোনো এখন ঠাইৰ উন্নতিত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এই অঞ্চলৰ যাতায়াত আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থা কিন্তু উন্নত নহয়। ৩১ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৱে পূৱ ফালৰ পৰা ক্ৰমে পশ্চিমফাললৈ বহলপুৰ, চাপৰ, আৰেয়াঝাৰ, শালকোছা, বিলাসীপাৰা, বগৰীবাৰী আদি প্ৰধান ঠাইবোৰ স্পৰ্শ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ লগত সংলগ্ন অন্য পথ সমূহৰ ভিতৰত বহলপুৰৰ পৰা চৈবাৰী হৈ কোকৰাঝাৰলৈ যোৱা পকীপথ, শাল কোছাৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথ, বেলতলী চাৰিআলিৰ পৰা লক্ষীগঞ্জ, ফুটকীবাৰী হৈ ফকিৰগ্ৰাম আৰু কোকৰাঝাৰলৈ যোৱা পকী পথ, বিলাসীপাৰাৰ পৰা ৰাণীগঞ্জ হৈ ফকিৰা গ্ৰামলৈ যোৱা গড়কাপ্তানিপথ, নয়হাটৰ পৰা সাপটগ্ৰামলৈ যোৱা গড়-কাপ্তানি পথ, বগৰীবাৰীৰ পৰা টিপকাইলৈ যোৱা গড় কাপ্তানি পথ কেইটাই

প্ৰধান। চৰ-অঞ্চলৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা অতি দুখ লগা। বিলাসীপাৰাৰ পৰা নায়েৰ আলগা উন্নয়নখণ্ড হৈ যোৱা এটি গড় কাপ্তানি পথ আছে যদিও ইয়াৰ লগত সংলগ্ন অন্য কোনো উন্নত পথ নাই। এই মহকুমাৰ উত্তৰে সাপটগ্ৰামৰ পৰা ধনপুৰ কদমতলা হৈ ফকিৰ গ্ৰামলৈ যোৱা অন্য এটি কম-দৈৰ্ঘ্যৰ গড়কাপ্তানি পথ আছে।

শিক্ষা আৰু জনবসতি :

এই মহকুমাৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ শতকৰা ৩৬.২৫ ভাগ লোকহে শিক্ষিত। পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাৰ শিক্ষাৰ হাৰ অতি কম দেখা যায়। পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ হাৰ শতকৰা ৪৪.৬৯ আৰু মহিলাৰ মাত্ৰ ১৭.৫৩ ভাগ। গ্ৰাম্যঅঞ্চলৰ তুলনাত চহৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ

হাৰ অতি বেছি। এই অঞ্চলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান সমূহৰ ভিতৰত বিলাসীপাৰা মহাবিদ্যালয়, বড়পীঠ মহাবিদ্যালয় আৰু সাপটগ্ৰাম মহাবিদ্যালয় অন্যতম। শিক্ষা লাভৰ বাটকটীয়া অনুষ্ঠান হিচাপে এই অঞ্চলৰ পুৰণি স্কুল সমূহ হ'ল ইন্দ্ৰনাৰায়ণ একাডেমী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বোকাখাতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বগৰীবাৰী এইচ, এন চেমিনাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চাপৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শালকোছা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আদি বিশেষভাৱে উল্লেখনীয়। ঐতিহ্যমণ্ডিত হাকামা আৰু শালকোছা এসময়ত সংস্কৃত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ আছিল।

বিভিন্ন জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে যুগ যুগ ধৰি মিলাপ্ৰীতিৰে

বসবাস কৰি এই অঞ্চলৰ মানুহে সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল আজিকোপতি কটকটীয়াকৈ ৰাখিছে। হিন্দু, মুছলমান, বড়ো, চাওঁতাল, বাভাকে আদি কৰি ইয়াত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বাস কৰে। এই মহকুমাত মুঠ ৰাজহ গাঁৱৰ সংখ্যা হ'ল ৫৯৫ খন আৰু ইয়াৰ সৰ্বমুঠ জনসংখ্যা ৪,১৬,৮৭২ জন। ইয়াৰে ২,১৩,৩৬৬ জন পুৰুষ আৰু ২,০৩,৫০৬ গৰাকী মহিলা। গ্ৰাম্য অঞ্চলতকৈ চহৰ অঞ্চলত জনবসতিৰ ঘনত্ব বেছি। চাপৰ, বিলাসীপাৰা সাপটগ্ৰাম চহৰৰ জনবসতি অতি ঘন। এই মহকুমাত প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত জনবসতিৰ ঘনত্ব ২০০ জন। আন আন ঘন বসতিপূৰ্ণ উল্লেখযোগ্য ঠাইসমূহ হ'ল লক্ষীগঞ্জ, বাণীগঞ্জ, শালকোছা, বহলপুৰ, নায়েৰ আলগা, নয়াহাট ইত্যাদি।

ভবিষ্যতৰ সম্ভাৱনা :

নামনি অসমৰ ভিতৰত মৰাপাট উৎপাদনৰ প্ৰধান স্থান হিচাপে পৰিগণিত হোৱালৈ চাই এই অঞ্চলত নিঃসন্দেহে মৰাপাট কল স্থাপন কৰিব পাৰি। ত্ৰিশ দশকমানলৈকে বিলাসীপাৰা নদীবন্দৰ হিচাপে বিখ্যাত আছিল আৰু এই বৃহৎ অঞ্চলৰ উৎপাদিত কৃষিজ বনজ আদিদ্রব্য সমূহ এই নদী বন্দৰৰ যোগেদিয়েই আন আন ঠাইলৈ বণ্টনি কৰা হৈছে। বাণিজ্যৰ মূল কেন্দ্ৰ স্থান বিলাসীপাৰা চহৰক নদীবন্দৰ হিচাপে পুনৰুজ্জীৱিত কৰি তুলিব পাৰিলে বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত পৰিসৰ আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব বুলি আশা কৰিব পাৰি। সম্বন্ধে হৈ থকা বানপানী স্থায়ী ভাবে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিলে আৰু বিস্তৰ কৃষি ভূমিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলে কৃষি উৎপাদনো অধিক আশা কৰিব পাৰি।

প্ৰাকৃতিক জলাশয়বোৰতো সহজে মীন শিল্প গঢ়ি তুলিব পাৰি।

বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ কেতবোৰ ঠাইত পৰ্যটন উদ্যোগ গঢ়ি

তোলাৰ সুবিধা আছে। প্ৰাকৃতি সৌন্দৰ্য আৰু লোৰ আকৰ্ষণে সমৃদ্ধ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অৱস্থিত চান্দৰ ডিঙা পাহাৰ আৰু কিছু পশ্চিমে অৱস্থিত দুধনাথ মন্দিৰ আদি পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণীয় স্থললৈ গঢ়ি তোলাৰ সম্ভাৱনা আছে। গোৰাং নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ফ্লেৰিকান উদ্যানখনো বৰ্তমান পৰ্যটক আকৰ্ষণৰ স্থান হিচাপে গঢ়ি উঠিছে। এই মহকুমাত অৱস্থিত বগৰীবাৰীৰ প্ৰসিদ্ধ মহামায়া মন্দিৰলৈ মন্দিৰ দৰ্শনাৰ্থে ভিন্ ভিন্ ঠাইৰ পৰা বহু সংখ্যক লোক অহা দেখা যায়। যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা আৰু পৰ্যটকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা সমূহ গঢ়ি তুলিব পাৰিলে এই মহকুমাত অৱস্থিত চক্ৰশীলা অভয়াৰণ্যলৈও প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোক যোৱা আকৰ্ষিত হ'ব তাক নিঃসন্দেহে কব পাৰি। ইয়াৰ উপৰিও এই অঞ্চলৰ আন আন পবিত্ৰ ধৰ্মীয় স্থান আহি শাখাতী মন্দিৰ, উদমাৰীৰ কামাখ্যা মন্দিৰ, শালকোছাৰ বুঢ়াবুঢ়ীৰ থান, বিলাসীপাৰা চহৰত থকা হনুমান মন্দিৰ আদিলৈ পৰ্যটক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ উন্নত যাতায়াত ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলে এই ঠাইৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ শীঘ্ৰেই বিকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উপৰোক্ত আটাইবোৰ সম্ভৱ হৈ উঠিলে বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ অৰ্থনৈতিক ভবিষ্যত অতি উজ্জ্বল বুলি নিঃসন্দেহে ধৰি লব পাৰি।

সহায়ক গ্ৰন্থ/প্ৰবন্ধ

১/ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰাকৃতিক ভূগোল — পশ্চিমউদ্দিন আহমেদ।

২/ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ সত্ৰ আৰু মঠ-মন্দিৰৰ ইতিবৃত্ত — ড° জগন্নাথ পাটগিৰি।

৩/ স্মৃতিগ্ৰন্থ : অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা সাহিত্যসভাৰ ৰজত জয়ন্তী অধিৱেশন, বাণীগঞ্জ।

বিলাসীপাৰাৰ ইতিবৃত্ত

ডা° অখিল কুমাৰ বৰুৱা

ভাৰতৰ পূৱ প্ৰান্তৰ অসম ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমান্তৰ ধুবুৰী চহৰৰ পৰা ৪৪ কিঃ মিঃ পূৱত, চাপৰ চহৰৰ পৰা ১২ কিঃ মিঃ পশ্চিমত, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা প্ৰায় ৯ কিঃ মিঃ উত্তৰত আৰু ফকিৰাগ্ৰাম ৰেলৱে জংছনৰ পৰা ১৪ কিঃ মিঃ দক্ষিণত অৱস্থিত বিলাসীপাৰা চহৰ।

বৰ্ত্তমানৰ চহৰ এলেকাত কেতিয়াৰ পৰা জনবসতি আৰম্ভ হয় সঠিককৈ কোৱা টান। খৃঃ ১৭০০ৰ পৰা পৰ্তুগীজ বণিকসকলে গোৱালপাৰাৰ পৰা মানাহ, গদাধৰ আদি নৈৰে উজাই গৈ ভূটানৰ লগত বেহা-বেপাৰ কৰিছিল। অনুমান কৰিব পাৰি যে সেই সময়ৰ পৰা বেহা-বেপাৰক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই নৈপৰীয়া এই অঞ্চলত জনবসতি আৰম্ভ হয়।

১৬৬৩ খৃঃত হোৱা বৃহৎ ভূমিকম্পত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণপৰীয়া অঞ্চলৰ বহু মানুহ তেতিয়া উত্তৰ পাৰলৈ আহি এই অঞ্চলৰ মাটিত বসতি কৰিবলৈ লয়। ১৭৭০ খৃঃত বঙ্গদেশৰ আৰু “ইজাৰাদাৰ” সকলৰ অত্যাচাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বহু মানুহ এই অঞ্চললৈ আহে। “বিলাসীপাৰা” নামৰ উৎপত্তিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত জনশ্ৰুতি প্ৰচলিত আছে। সৰ্বজন স্বীকৃত জনশ্ৰুতি মতে এই অঞ্চলত বিলাসু নামৰ এজন বৰ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আছিল। তেওঁৰ প্ৰভাৱতেই চাপৰ জমিদাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় এই অঞ্চললৈ স্থানান্তৰিত হয়। ‘বিলাসু’ৰ পৰা ‘বিলাসু পাৰা’ পিছলৈ মুখ বাগৰি বিলাসীপাৰা হয়গৈ। চাপৰ এষ্টেটৰ চালা বন্দোবস্তী ৰচিদত ‘বিলাসুপাৰা’ নাম পোৱা যায়।

বিলাসীপাৰা পুলিচ থানাত সংৰক্ষিত ইয়াৰ পৰা আঠ কিঃ মিঃ পূৱত থকা ঢোকৰা বান্ধা পাহাৰত পোৱা যৌথ বাঘৰ শিলামূৰ্ত্তি নৱম শতিকাৰ বুলি পণ্ডিতসকলে কয়।

চাপৰ জমিদাৰৰ (বিলাসীপাৰা মুখ্য কাৰ্যালয়) অষ্টভূজা বিগ্ৰহৰ কাল ১১শ শতিকা বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে।

বিলাসীপাৰাৰ পৰা ১৬ কিঃ মিঃ পশ্চিমত অৱস্থিত পাণবাৰী (ৰঙামাটি)ত পোৱা মাটিৰ বাচন খোলা আদিৰ কাল পুৰাতত্ত্ববিদসকলে ৬ষ্ঠ শতিকাৰ পৰা ১১ শতিকাৰ ভিতৰত বুলি মত পোষণ কৰে।

বহুকাল ধৰি বিলাসীপাৰা তথা গোৱালপাৰা জিলা ৰাজনৈতিক টনা আজোৰাৰ মাজত পৰি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীৰ অধীনত থাকিব লগীয়া হয়।

১৬৬২ খৃঃত মিৰজুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ লগে লগে গোৱালপাৰা জিলাৰ ভিতৰতে এই অঞ্চলো মোগলৰ অধীন হয়। ইয়াৰ পিছৰ পৰা মোগল সাম্ৰাজ্যৰ উত্থান-পতনৰ লগে লগে এই অঞ্চলৰো সঘনাই ভাগ্য পৰিৱৰ্ত্তন ঘটে।

১৮২৬ খৃঃত ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছত গোৱালপাৰা জিলাৰ লগতে এই অঞ্চল অসমৰ সৈতে সাঙোৰ খাই পৰে। ১৮৭৮ খৃঃত “অসম প্ৰদেশ” সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে এই অঞ্চল স্থায়ীভাৱে অসমৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। ১৭৯৩ খৃঃত বৃটিছ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কৰ্ণৱালিচৰ শাসনকালত চিৰস্থায়ী বন্দৱস্তী সূত্ৰে চাপৰ জমিদাৰে জমিদাৰীৰ মালিক হিচাপে স্বীকৃতি পায়। চাপৰ জমিদাৰীৰ প্ৰথমজন জমিদাৰৰ নাম আছিল জয়নাৰায়ণ শৰ্মা।

বিলাসীপাৰা, চাপৰ জমিদাৰীৰ (চাপৰ এষ্টেট) কেন্দ্ৰস্থলত অৱস্থিত। পোণতে জমিদাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় তথা জমিদাৰৰ বাসভৱন চাপৰতে আছিল। জমিদাৰীৰ কাম-কাজ চলোৱাৰ সুবিধাৰ্থে আনুমানিক ১৮৩৬ ইং চনত জমিদাৰ কীৰ্ত্তিনাৰায়ণ চৌধুৰীৰ দিনত জমিদাৰী বিলাসীপাৰালৈ স্থানান্তৰিত হয়। দক্ষিণে চুৰাপাতাৰ চৰ, উত্তৰে আৰু পূৱে গৌৰাং নদী, পশ্চিমে ফকিৰাণীৰ ঘাৰলৈকে জমিদাৰীৰ এজিয়াৰ চলিছিল। খাজনা আদায়ৰ কাৰ্যালয় সমূহক কাছাৰী বোলা হৈছিল। জমিদাৰে মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ উপৰি চাপৰ, কাজিপাৰা, বৰুণডাঙা, ঘূণিমাৰী, ডুবাচৰি, মাৰোৰ আলগা আদিত কাছাৰী পাতি খাজনা আদায় কৰিছিল।

কীৰ্ত্তিনাৰায়ণৰ পুত্ৰ ইন্দ্ৰনাৰায়ণৰ দিনত ইতিমধ্যে সক্ৰিয় হৈ পৰা বিলাসীপাৰাৰ ব্যৱসায়িক ঘাটসমূহৰ বিকাশ ঘটে আৰু ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ হিচাপে বিলাসীপাৰা জনাজাত হয়। ইন্দ্ৰনাৰায়ণৰ পুত্ৰ নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণে শিক্ষা প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত উদাৰ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল। বিলাসীপাৰাৰ প্ৰথম হাইস্কুল (ইন্দ্ৰনাৰায়ণ একাডেমী) আৰু ধুবুৰীৰ ছোৱালী হাইস্কুললৈ তেখেতৰ বৃহৎ বৰঙণি আছে। ১৯৭৭ চনত নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। তেওঁৰেই বিলাসীপাৰাৰ শেষ জমিদাৰ।

১৯৫১ চনত Assam State Acquisition of Jaminar's Act প্ৰৱৰ্ত্তিত হয় আৰু ১৯৫৬ চনৰ ১৫ এপ্ৰিল তাৰিখে অসম চৰকাৰে চাপৰ জমিদাৰী অধিগ্ৰহণ কৰে।

বৃটিছে বিলাসীপাৰাক এখন বজাৰ (Bazar) আৰু এটি ‘নদীবন্দৰ’ হিচাপেহে স্বীকৃতি দিছিল। ১৯৫৯ চনত, কিছু ৰাজহুৱা

দাবীৰো পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিলাসীপাৰা চহৰ হিচাপে স্বীকৃত হয় আৰু ইং ১৯৬০ চনত প্ৰথম পৌৰসভা গঠন হয়। প্ৰথম ‘চেয়াৰমেন’ হিচাপে ৮ জগদানন্দ চক্ৰৱৰ্ত্তীয়ে কাৰ্য্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। ১৯৮৯ চনত বিলাসীপাৰা মহকুমা ঘোষিত হয় আৰু শ্ৰী ধ্ৰুৱজ্যোতি হাজৰিকাই বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ প্ৰথম মহকুমাধিপতি হিচাপে কাৰ্য্যভাৰ লয়। চহৰ এলেকাৰ মাটিকালি প্ৰায় ১২ বৰ্গ কিলোমিটাৰ। জনসংখ্যা প্ৰায় ৪৭ হাজাৰ।

জলপথৰ সুচলতাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ সুবিধাৰ্থে বিলাসীপাৰা এটি নদীবন্দৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ Rivers Steam Navigation Company Ltd. আৰু India General Navigation and Railway Company Ltd. য়ে পূৰ্ববঙ্গৰ গোৱালুন্ডু ঘাটৰ মাজেৰে বিলাসীপাৰা হৈ ডিব্ৰুগড় — দিখৌমুখলৈ জাহাজ চলাইছিল। বিলাসীপাৰা ঘাটৰ নাম ‘জে ঘাট’ বুলি কোম্পানীৰ নথিত উল্লেখ আছে। এই ঘাটৰ অৱস্থান জমিদাৰ হাউলীৰ পোণে পোণে কিছু দক্ষিণলৈ আছিল। ১৯৩০ চনৰ কিছু আগৰ পৰা ১৯৪৩ চনৰ মাজ ভাগলৈ এই কোম্পানীয়ে জাহাজ চলাইছিল। সেই সময়ত জলপথেৰে ব্যৱসায়ী সকলে কাঠ আৰু ধানেই প্ৰধানকৈ ইয়াৰ পৰা ৰপ্তানি কৰিছিল। ব্যৱসায়ীসকলে নাও লৈ উভতি আহোতে টিনপাত, বিলাতী কাপোৰ, নাৰিকল আদি লৈ আহিছিল।

বৰ্ত্তমানৰ পুৰণি বজাৰখনেই সেই সময়ত বিলাসীপাৰাৰ মূল বজাৰ আছিল। সৰহভাগ মহাজন ঢাকাৰ পৰা অহা লোক আছিল। স্বাধীনতাৰ আগতে অসম আৰু পূৰ্ববঙ্গৰ ভিতৰতে ই এখন উল্লেখযোগ্য বজাৰ আছিল। বজাৰৰ কৰ-কাটল লৈ চাপৰ জমিদাৰ আৰু বিজ্ঞানী বজাৰ প্ৰজাৰ মাজত বাদানুবাদৰ ফলস্বৰূপে বিজ্ঞানী বজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বৰ্ত্তমানৰ বোকাখাটা স্কুলৰ পশ্চিমে পুৰণি বজাৰতকৈ ডাঙৰ এখন বজাৰ পাতে — ‘ভৈৰবগঞ্জ বজাৰ’। পুৰণি বজাৰৰ গুৰুত্ব ইমানেই কমি যায় যে ইয়াৰ প্ৰজাসকলে ক্ষমা খোজাৰ ফলত বিজ্ঞানী বজাই উদাৰ মনেৰে আকৌ বজাৰখন পুৰণি বজাৰত পাতে। পুৰণি বজাৰৰ কাষেৰে বোৱা গৌৰাং নদীৰ প্ৰবল খহনীয়াত বজাৰখন জাহা যোৱাত ৰজাই বজাৰখন বৰ্ত্তমানৰ বজাৰ অঞ্চললৈ স্থানান্তৰিত কৰে।

জমিদাৰীৰ কমকাজ চলাবলৈ আনুমানিক ১৮৪৫-৫০ খৃঃৰ ভিতৰত জমিদাৰে পূৰ্ববঙ্গৰ পৰা কিছু ‘আমোলা’ক আনি ‘জমিদাৰ বাৰী’ৰ পাচিলাত (পিছফালে) সংস্থাপন দিয়ে। এইদৰে পাচিলা পট্টৰ সৃষ্টি হয়। ব্যৱসায়ৰ লগত জৰিত মাৰোৱাৰী লোকসকল বজাৰৰ আশে-পাশে বসবাস কৰিবলৈ লয়। ‘জমিদাৰবাৰী’ৰ লগত বা ব্যৱসায়ৰ লগত জৰিত গোৱালপৰীয়া থলুৱা লোকসকল চহৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত গাঁও পাতি বসবাস কৰিবলৈ লয়। এনেদৰেই নয়নপাৰা, দুৰ্গাপুৰ আদি চহৰমুখী গাঁৱৰ সৃষ্টি হয়। জমিদাৰে বিভিন্ন প্ৰয়োজনত ইয়ালৈ অনা বা নিজে অহা বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মানুহ এই চহৰলৈ আহি নিগাজীকৈ বসতি কৰিবলৈ লয়। কালক্ৰমত তেনে বহু লোকৰ বসতিৰে পালপাৰা, হীৰাপাৰা, বাণিয়া পাৰা, আনন্দ নগৰ, যোৰা পাৰা আদি অঞ্চলৰ সৃষ্টি হয়। চহৰ অঞ্চলৰ অতীত ত’ত সিঁচৰতি হৈ বসতি কৰিবলৈ লোৱা ‘মাছুৰৈ’ মানুহখিনি এই অঞ্চলৰ আটাইতকৈ পুৰণি বাসিন্দা বুলি জনা যায়।

ত্ৰিশৰ দশকৰ আগলৈ বিশাল চৰ অঞ্চলত বসতি নাছিল বুলিবই পাৰি। আনুমানিক ১৯৩০-১৯৩৮ খৃঃৰ ভিতৰত মূলতঃ

পতিত মাটিত খেতি কৰিবলৈ আৰু তাৰ পৰা কৰ আদায়ৰ উদ্দেশ্যেৰেই জমিদাৰে তলতীয়া ‘জোতদাৰ’ সকলৰ দ্বাৰা পূৰ্ববঙ্গৰ পৰা খেতিয়ক পৰিয়াল আনি চৰ অঞ্চলত মাটি পত্তন দি বসতি কৰিবলৈ দিয়ে।

বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ গাঁওবোৰত তাহানিৰে পৰা গোৱালপৰীয়া লোক-কলাৰ চৰ্চা চলিছিল। নিজা অঞ্চলবোৰত এই শিল্পী আৰু কলাকুশলীসকল সংগঠিত আছিল। জমিদাৰে মহাপয়োভৰেৰে দুৰ্গোৎসৱ পাতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰি গাওঁ অঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসমূহকো আমন্ত্ৰণ কৰিছিল। কুৰি শতিকাৰ প্ৰথমভাগতে চহৰ অঞ্চলত নাট্যাভিনয়ৰ সূচনা হয়। ডা° অনিল চক্ৰৱৰ্ত্তী, শ্ৰীশৰ দিনু চক্ৰৱৰ্ত্তী, শ্ৰী হৰি চক্ৰৱৰ্ত্তী, নৰেশ ৰায়, ৮ পুলকানন্দ বৰকলিতা, জ্ঞান ভৌমিক আদিৰ নাম এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ চনৰ জানুৱাৰীত মূলতঃ গোৱালপৰীয়া সংস্কৃতিৰ বিকাশক ভেটি কৰি চহৰত “ময়নামতী শিল্পী সমাজ”ৰ জন্ম হয়।

১৯৬৫ চনত ৮ ডা° অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ উদ্যোগত নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু কিছু উৎসাহী স্থানীয় শিল্পী আৰু কলাকুশলীয়ে বিলাসীপাৰাত পেশাদাৰী প্ৰচেষ্টাৰে অসমীয়া নাটক (অভিমান) মঞ্চস্থ কৰে। প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখি ১৯৭৩ চনত একেদৰেই বিখ্যাত অসমীয়া নাটক “উপপথ” মঞ্চস্থ কৰে। মূলতঃ গুৰি ধৰোতাৰ অভাৱতেই এই গোষ্ঠী পিছলৈ লুপ্ত হৈ পৰে। আন উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত নয়া পাৰাৰ ‘অমৰ ক্লাব’ আৰু দুৰ্গাপুৰৰ সাংস্কৃতিক সংঘই শংকৰী কলাকৃষ্টিৰ চৰ্চাৰে চহৰ অঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক বিকাশত উল্লেখযোগ্য অৰিহণা যোগাই আছে। “যুৱক সমিতি” চহৰ অঞ্চলৰ আন এটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা। বিভিন্ন সামাজিক কামৰ লগত এই সংস্থা জৰিত। বিলাসীপাৰাৰ “ছেৰাপে” (SEBAPE) নামেৰে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে সংস্থাপিত সংগঠনটোৱে ইতিমধ্যে বৃক্ষৰোপণকে আদি কৰি জনসাধাৰণক পৰিৱেশ সম্পৰ্কে সচেতন কৰাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। সদ্যহতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিতৰ্কৰ টো তোলা চান্দৰডিঙা পাহাৰৰ ৰক্ষণা-বেক্ষণৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপেৰে এওঁলোকে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। মূল চহৰ অঞ্চলত নহলেও চুবুৰীয়া গাওঁ হাকামাৰ লাচিত সংঘ তথা উদমাৰী, বাৰ্শি সাংস্কৃতিক সংঘ সমূহে শংকৰী কলাকৃষ্টিৰ লগতে আন নিৰ্ভাজ অসমীয়া গীত-মাত আৰু গোৱালপৰীয়া সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই থকাটো উল্লেখযোগ্য।

দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত জমিদাৰে কলিকতাৰ পৰা “চিনেমা” (টকি) (নিৰ্বাক বোলছবি) আনি প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। ১৯৪৯ চনত জমিদাৰবাৰীৰ সম্মুখৰ ঘৰ এটাত “ইন্দ্ৰপুৰী টকীজ” নাম দি প্ৰথম বোলছবি প্ৰেক্ষাগৃহ স্থাপিত হয়।

বিলাসীপাৰাত প্ৰথম ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল আৰু পাঠাগাৰ জমিদাৰ ৮ নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ ব্যক্তিগত উদ্যোগত স্থাপিত হয়। ১৯৩৫-৩৬ চনত এই পুথিভঁৰাল সক্ৰিয় থকাৰ কথা জনা যায়। জমিদাৰী দুৰ্বল হৈ অহাত ১৯৪২-৪৩ চনৰ ভিতৰত সমুদায় কিতাপ আচৰাব পত্ৰেৰে সৈতে কলিকতাত নিলাম হৈ যায়।

ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে ১৯৩৯ চনত বৰ্ত্তমান পুৰণা বজাৰ অঞ্চলত “আসাম ইউনাইটেড ক্লাব” বুলি এটি সন্থা আছিল। প্ৰয়াত মাখন লাল চক্ৰৱৰ্ত্তীৰ ঘৰ এটাতেই ক্লাবটো চলিছিল। কিছু

বছৰ পিছত ক্লাবটো নোহোৱা হয়।

১৯৪৯ চনত প্ৰয়াত সুবোধ চক্ৰবৰ্তীৰ এডোখৰ মাটিত স্থানীয় কিছু উদ্যোগি যুৱক প্ৰয়াত হাকিম মিঞা, শ্ৰীহীৰালাল দাস, প্ৰয়াত ডা° অমৰেন্দ্ৰ দাস আৰু বহুতৰ উদ্যোগত “নেশ্বনেল ক্লাব” স্থাপিত হয়। আজিও এই ভৱন বিদ্যমান। ক্লাবৰ কাম-কাজ নোহোৱা হৈছে যদিও মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা, আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, বিলাসীপাৰা আঞ্চলিক মহিলা সমিতি আদি সংগঠনসমূহে ভৱনটিৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি থকা দেখা যায়।

স্থানীয় কিছু দান বৰঙণি আৰু উল্লেখযোগ্য ভাৱে বিলাসীপাৰাৰ সুসন্তান গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা প্ৰয়াত সীতেশ দাস আৰু স্থানীয় ব্যৱসায়ী ভাতৃদ্বয় জয়চান্দলাল সিংহী আৰু ওমৰ চান্দ সিংহীৰ দানেৰে ১৯৯১ চনত বিলাসীপাৰা সাহিত্য সভা ভৱন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হয়। ১৯৯২ চনৰ ৫ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শ্ৰীনৱকান্ত বৰুৱাদেৱে ভৱনটিৰ দ্বাৰ উদঘাটন কৰে। বৰ্তমান ভৱনটো বিলাসীপাৰাৰে এটি অলঙ্কাৰস্বৰূপ।

১৯৯১ চনত সাহিত্য সভা ভৱনৰ কাষতে “বিলাসীপাৰা প্ৰেছ ক্লাব” স্থাপিত হয়।

বিলাসীপাৰা অঞ্চলত প্ৰথম শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে পণ্ডিত দুৰ্গানন্দ শাস্ত্ৰীদেৱৰ পিতৃ প্ৰয়াত সাৰদা কিল্লৰ মহোদয়ৰ পত্নী তাৰিণী প্ৰিয়া দেৱীৰ নামত স্থাপিত সংস্কৃত টোলৰ কথা জনা যায়।

হাকামা বালক বিদ্যালয় আৰু হাকামা বালিকা বিদ্যালয় বিলাসীপাৰাৰ প্ৰথম প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। ১৮৯১ চনত এই বিদ্যালয় দুখন স্থাপিত হয়। বৰ্তমানৰ পশু চিকিৎসালয় চৌহদৰ আশে-পাশে এই বিদ্যালয় দুখন আছিল বুলি জনা যায়। ১৯৫২ চনত এই দুখন বিদ্যালয়ক একত্ৰিত কৰি (এমালগেমेटড) “হাকামা মডেল স্কুল” নাম দিয়া হয়। ১৯৫৭ চনত উন্নীত কৰণ হোৱাৰ পিছত স্কুলখন “হাকামা জুনিয়ৰ বেছিক” স্কুল হিচাপে চিহ্নিত হয়। প্ৰথমৰে পৰা বঙলা ভাষাত চলা বিদ্যালয়খন ১৯৫০ চনত অসমীয়া মাধ্যমলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয়। বৰ্তমান চহৰৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত এই বিদ্যালয় বিলাসীপাৰাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক কীৰ্তিস্তম্ভ স্বৰূপ। বৰ্তমান বিলাসীপাৰা চহৰ এলেকাত ২৫ খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে। ইয়াৰে ৭ খন বঙলা মাধ্যমৰ, এখন হিন্দী মাধ্যমৰ আৰু বাকী ১৭ খন অসমীয়া মাধ্যমৰ। ইংৰাজী মাধ্যমৰ নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা দুখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ো উল্লেখযোগ্য। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ হোৱা দুখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ো উল্লেখযোগ্য। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ “বিদ্যাভাৰতী”ৰ অন্তৰ্গত “শিশু শিক্ষা সমিতি অসম”ৰ প্ৰচেষ্টাত বিলাসীপাৰাত ১৯৯৫ চনত অসমীয়া মাধ্যমৰ “শঙ্কৰদেৱ শিশু নিকেতন”ৰ প্ৰতিষ্ঠা এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কুৰিৰ দশকত চহৰৰ মাজভাগত এখন মজলীয়া স্কুল থকাৰ কথা জনা যায়। আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে জমিদাৰ নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিলাসীপাৰাৰ অৱদান উল্লেখযোগ্য। ১৯২৮ চনত নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণে সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা তথা দানেৰে উক্ত মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ স্থানত বঙলা মাধ্যমৰ প্ৰথম হাইস্কুল পাতে। নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ দেউতাকৰ স্মৃতিত স্থাপিত স্কুলখনক “ইন্দ্ৰনাৰায়ণ একাডেমী” নাম দিয়ে। তেতিয়াৰ মানদণ্ডেৰে উচ্চ মানদণ্ডৰ বিজ্ঞানাগাৰ, গ্ৰন্থাগাৰেৰে সমৃদ্ধ স্কুলখন ১৯৪৭ চনত বৃহৎ

অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। পিছলৈ নৱনিৰ্মিত ভৱনত স্কুল আৰম্ভ হয়। আজি এই স্কুলে বিলাসীপাৰাৰ হাইস্কুলীয়া শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে।

বিলাসীপাৰা অঞ্চলত অসমীয়া ভাষা প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আন্দোলন আৰম্ভ হয় ১৯৩২ চনত। শ্ৰী ডালিম মেধি, হৰিমোহন ৰায়, ৩ নৃপেন ৰায়, ৩ সুশান্ত চক্ৰবৰ্তী, গুণীন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী, ৩ বহিমুদ্দিন আহমেদ, ৩ ব্যোমকেশ শৰ্মা, ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ চক্ৰবৰ্তী, হৰেন্দ্ৰ চৰকাৰ, ৩ অমল চন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী, আনন্দ চন্দ্ৰ হীৰা, পৰমানন্দ চৰকাৰ, ইন্দ্ৰমোহন পাটগিৰি, পঞ্চানন নাথ, বাবুৰ আলি, জহিৰুদ্দিন, সমচৰ আলী, আসাম নেছনেল ক্লাব ভূতনাথ শীল সিংহ, কেদাৰ বৰ্মন, হৰিমোহন ৰায় আদি এই আন্দোলনৰ অগ্ৰণী পুৰুষ। উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত শিৱানন্দ শৰ্মাদেৱে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ অৱস্থাতে এই আন্দোলনত সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। এই আন্দোলনৰ ফলতেই ১৯৪০ চনৰ পহিলা মাৰ্চ তাৰিখে বিলাসীপাৰাৰ বুকুত প্ৰথম অসমীয়া মাধ্যমৰ হাইস্কুল “ৰোকাখাতা হাইস্কুল” স্থাপিত হয়। সংলগ্ন খেলপথাৰ, ছাত্ৰাবাস, আদিৰে সমৃদ্ধ সুন্দৰ শৈক্ষিক পৰিবেশত স্থাপিত স্কুলখন বৰ্তমান উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ উন্নীত হৈছে। বিলাসীপাৰা তথা সমগ্ৰ জিলাতেই ই এখন নামজুলা বিদ্যালয়। ১৯৬০ চনত চহৰ অঞ্চলৰ মাজভাগত ইন্দ্ৰনাৰায়ণ একাডেমীৰ কাষত আন এখন অসমীয়া মাধ্যমৰ হাইস্কুল “বিলাসীপাৰা পাব্লিক স্কুল” স্থাপিত হয়। বৰ্তমান এইখনো উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ উন্নীত হৈছে। ১৯৬৬ চনত চহৰৰ পূব প্ৰান্তত “বিলাসীপাৰা ছোৱালী হাইস্কুল” স্থাপিত হয়। প্ৰশাসনিক সুবিধাৰ বাবে ১৯৬৬ চনত “বিলাসীপাৰা ছোৱালী এম, ই, স্কুল” আৰু “বিলাসীপাৰা ছোৱালী হাইস্কুল” হিচাপে দুটা ভাগত স্কুলখন বিভাজিত হয়। অসমীয়া মাধ্যমৰ এই স্কুলদুখন বৰ্তমান একেটা চৌহদৰ ভিতৰতে চলি আছে। ১৯৬৯ চনত বিলাসীপাৰা কনেছ ৰোড অঞ্চলত বঙলা মাধ্যমৰ আন এখন ছোৱালী হাইস্কুল স্থাপিত হয়। ১৯৮৬ চনত হনুমান মন্দিৰ অঞ্চলৰ কাষতে “বিলাসীপাৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়”ৰ আৰু ১৯৮৯ চনত “বিলাসীপাৰা মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ” নামেৰে এখনি মজলীয়া বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জমিদাৰ নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীদেৱে তেওঁৰ “বৈঠকখানা” বুলি খ্যাত সুন্দৰ ভৱনটো কলেজ স্থাপনৰ বাবে দান কৰে। সংলগ্ন কিছু মাটিও দান হিচাপে আগ বঢ়ায়। ১৯৬০ চনৰ ১০ আগষ্ট তাৰিখে জমিদাৰৰ দানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে তেওঁৰ নামেৰেই নামাংকৃত কৰি “নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলেজ” স্থাপিত হয়। চৰকাৰী অনুদান আদায়ৰ সময়ত বিতৰ্ক হোৱাত কলেজৰ নাম ১৯৬৬ চনত “বিলাসীপাৰা কলেজ” কৰা হয়। লগতে প্ৰথমে আই, এ, শ্ৰেণীৰে আৰম্ভ কৰা কলেজখনত ১৯৬৪ চনত স্নাতক শ্ৰেণী খোলা হয়। ১৯৯১ চনত বিজ্ঞান শাখাৰ শুভাৰম্ভ হয় আৰু বৰ্তমান স্নাতক পৰ্যায়লৈ বিজ্ঞান শাখা প্ৰসাৰিত হৈছে।

১৯৯১ চনত ৰোকাখাতা অঞ্চলৰ স্থানীয় ৩ ব্যোমকেশ শৰ্মাদেৱৰ ভূমিকা “ব্যোমকেশ মেমোৰিয়েল ছোৱালী কলেজ” স্থাপিত হয়। পিছলৈ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট নোহোৱাত ছোৱালী কলেজখন Co-educationলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি “ব্যোমকেশ মেমোৰিয়েল কলেজ” নাম দিয়া হয়।

১৯২৪ চনত স্থাপিত বিলাসীপাৰা “টাউন ক্লাব” এই অঞ্চলৰ প্ৰথম ক্ৰীড়া সংগঠন। প্ৰয়াত ডাঃ হৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দাস, প্ৰবোধ চক্ৰবৰ্তী, নৃপেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰবৰ্তী, প্ৰভাত চন্দ্ৰ দেৱ, সৌৰেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰবৰ্তী, চামাদে আলী, হাকীক মিঞা, হীৰেণ শৰ্মা, আৰু কালৰ বুকুত হেৰাই যোৱা বহু ব্যক্তি এই সংগঠনৰ প্ৰথম উদ্যোক্তা। মূলতঃ ফুটবল ক্লাব হিচাপে অসমৰ চুকে কোণে বিখ্যাত হৈ পৰা এই সংগঠনে বিলাসীপাৰাৰ ক্ৰীড়া জগতত এক নৱযুগৰ সূচনা কৰিছিল। পিছলৈ প্ৰয়াত সুবোধ চক্ৰবৰ্তী, শৰদিন্দু চক্ৰবৰ্তী, হীৰালাল দাস, মাণিক দাস আদিয়ে টাউন ক্লাবক উজ্জিৱিত কৰে। টাউন ক্লাবৰ উদ্যোগত প্ৰথম প্ৰতিযোগিতা মূলক ফুটবল খেল অপৰেশ মেমোৰিয়েল কাপ শৈলেন্দ্ৰ শ্বিন্দ্ৰ প্ৰতিযোগিতা, বিহ ডে শ্বিন্দ্ৰ প্ৰতিযোগিতা কিছুদিনলৈ চলে। ১৯৫৪ চনৰ পৰা টাউন ক্লাবৰ তত্ত্বাবধানত সতীৰ্থ মেমোৰিয়েল ট্ৰফি প্ৰতিযোগিতা পযোভৰেবে চলিবলৈ লয়। অজ্ঞাত কাৰণত ১৯৬৯-৭০ৰ ভিতৰত টাউন ক্লাবৰ অৱলুপ্তি ঘটে।

১৯৬৯ চনৰ ৮ জুন তাৰিখে “বিলাসীপাৰা ক্ৰীড়া সন্থা” জন্ম হয়। টাউন ক্লাবৰ অৱলুপ্তিৰ পিছত এটি নতুন ক্ৰীড়া সংগঠন স্থাপনৰ মানসেৰে ১৯৬৮ চনৰ পহিলা জুলাই তাৰিখে লুণ্ড টাউন ক্লাবৰ চেয়াৰমেন প্ৰয়াত হীৰেন শৰ্মাৰ সভাপতিত্বত বহা সভাই লোৱা সিদ্ধান্ত মৰ্মেই উক্ত ক্ৰীড়া সন্থাৰ শুভাৰম্ভ ঘটে। ১৯৭৬ চনৰ ২৮ জানুৱাৰী তাৰিখে এই সন্থা চৰকাৰী নথিভুক্ত হয়। ১৯৮৯ চনত কষ্ট আৰু বাদানুবাদৰ পিছত সন্থাই চহৰৰ মধ্যাঞ্চলত ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে কিছু মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয় আৰু একে বছৰে ১৪ নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা ভৱন নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰে। বৰ্তমান ভৱনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ প্ৰায়।

১৯২০ চনৰ মহাত্মা গান্ধীৰ অসহযোগ আন্দোলনত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিলাসীপাৰা বাসীয়েও যোগদান কৰে। কাৰাবৰণ কৰা বহুতৰ ভিতৰত প্ৰয়াত প্ৰফুল্ল চক্ৰবৰ্তী, ৩ পূৰ্ণদত্ত, উপেন্দ্ৰজিৎ দাস, ৩ শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ (বিলাসীপাৰা, ডিমাতেলা) উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ চনৰ লোন আইন অমান্য আন্দোলন আৰু বিদেশী বস্ত্ৰ বৰ্জন আন্দোলনত বিলাসীপাৰাৰ বহুলোকে কাৰাবৰণ কৰে। বৰ্তমানৰ আই, এন, এ, খেলপথাৰত বিদেশী বস্ত্ৰ দাহ কৰা হৈছিল।

১৯৩৪ চনত মুছলীম লীগ আৰু ১৯৩৫ চনত তেতিয়াৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত কমিউনিষ্ট আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰভাৱ বিলাসীপাৰাতো পৰে।

১৯৩০ চনত চট্ৰগ্ৰাম অস্ত্ৰাগাৰ লুট হোৱাৰ সময়ত সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰ পন্থা লবলৈ কিছু যুৱক উদগ্ৰীব হ’বলৈ ধৰা বুলি জনা যায়। পিছলৈ অহিংস আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোতা সকলে তেওঁলোকক বুজাই বঢ়াই সেই পথৰ পৰা ওভোতাই আনিবলৈ সমৰ্থ হয়। দেৰাজুদ্দিন সৰকাৰ আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ সকলে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰে।

১৯৪৩ চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত প্ৰয়াত হৰিচৰণ দাস প্ৰয়াত পুন্যদাসৰ নেতৃত্বত কেবা হেজাৰো মানুহে বিলাসীপাৰাৰ মাজেৰে যোৱা ৰাজপথ কাটি দি বৃটিছ বাহিনীৰ যোগাযোগ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়।

১৯৩৯ চনত ৰমেশ চক্ৰবৰ্তীৰ নেতৃত্বত বিলাসীপাৰাৰ

মৎস্যজীৱীসকলে মীন মহলৰ পতন দিয়াৰ খেলি-মেলিক লৈ জমিদাৰৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিপূৰ্ণ সত্যগ্ৰহ কৰে। স্থানীয়ভাৱে শাসক গোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰজাৰ অহিংস সংগ্ৰামৰ এই অঞ্চলত এয়েই প্ৰথম উদাহৰণ। ১৯৪৭ চনত দেশ বিভাজনৰ সময়তো বিলাসীপাৰাত কোনো গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হোৱা নাছিল। তাহানিৰ পৰা আজিলৈ বিলাসীপাৰাৰ বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজৰ শান্তিপূৰ্ণ সহ অৱস্থান মন কৰিব লগীয়া বিষয়। বৰ্তমান বিলাসীপাৰাত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে বসবাস কৰিছে। প্ৰাথমিক অৱস্থাত এই অঞ্চলৰ সৰহভাগ হিন্দুলোক শক্তিৰ পূজাৰী আছিল বুলি অনুমান হয়।

সুপ্ৰাচীন দেৱালয় সমূহৰ ভিতৰত লক্ষ্মীগঞ্জৰ ওচৰৰ (উদমাৰী অঞ্চল) কামাখ্যা দেৱালয় খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীৰ পৰা আছে বুলি জনা যায়। আলোকবাৰীৰ মহামায়াৰ পদচিহ্নৰ কাল জনা নাযায়। জমিদাৰবাৰীৰ অষ্টভূজা মন্দিৰ এটি পৌৰাণিক দেৱালয়।

বগৰীবাৰীৰ মহামায়া ধাম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এখনি বিখ্যাত দেৱালয়। বহু কিস্মদন্তী, লোক-কথাৰে বিভূষিত এই ধামৰ বুৰঞ্জী এটি বৃহৎ পৃথক অধ্যায়। বিলাসীপাৰা চহৰৰ মাজ মজিয়াতো এই মহামায়া মন্দিৰ আছে।

চহৰৰ মাজৰ “হনুমান মন্দিৰ” বুলি খ্যাত দেৱালয় এখনি উল্লেখযোগ্য ধৰ্মানুষ্ঠান।

চহৰৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ “কালীবাড়ী” প্ৰাচীন দেৱালয়। ১৯৮৭ চনত স্থাপিত হোৱা “সংসঙ্গ বিহাৰ” এখনি মনোমোহা দেৱালয়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ উপৰি ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ থকাৰ ব্যৱস্থাৰে এটি সৰু ছাত্ৰাবাস উল্লেখযোগ্য।

ভৈড়গঞ্জৰ পৌৰণিক শিৱমন্দিৰ চহৰৰ এক বিশেষ ধৰ্মানুষ্ঠান। চহৰৰ পূব প্ৰান্তৰ “হৰিমন্দিৰ” নামঘৰৰ লেখীয়া পূৰণি অনুষ্ঠান।

১৯৭৪ চনত চহৰত শ্ৰীৰামকৃষ্ণ সেৱাশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ চনত এই আশ্ৰম সূৰ্য্যখাতা অঞ্চলেই স্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰিত হয়। ইয়াতো এটি বিনামূলীয়াকৈ থাকিব পৰা সৰু ছাত্ৰাবাস আছে।

চহৰৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ উল্লেখযোগ্য দেৱালয় সমূহৰ ভিতৰত আঠ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ “দুধনাথ মন্দিৰ” উল্লেখযোগ্য।

বিলাসীপাৰাৰ উত্তৰপূৱত অৱস্থিত “চক্ৰশীলা”। কিস্মদন্তী মতে শ্ৰীকৃষ্ণই, বলৰাম আৰু সঙ্গীবৃন্দৰে সৈতে ইয়াত গৰু চৰাইছিল। শ্ৰীকৃষ্ণই চক্ৰখন থোৱা শিলাখণ্ডত চক্ৰৰ ছাপ বহে— সেয়েহে চক্ৰশীলা। পাহাৰৰ বহল চৰণীয়া পথাৰ (মালভূমি) “বলৰাম পথাৰ” বুলি জনাজাত।

বিলাসীপাৰাৰ উত্তৰে ৬ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত কিস্মদন্তী খ্যাত শিৱই বহি ধ্যান কৰা শিলৰ পাট বৰ্তমান “পাগলাৰ পাট” নামেৰে খ্যাত শিৱ মন্দিৰ।

ইয়াৰ উপৰি হাকামাৰ দুধকুৰা থান, বাৰ্ষিক জয়কানীবাড়ী থান উল্লেখযোগ্য।

চহৰৰ মধ্যাঞ্চলত ত্ৰিশৰ দশকত স্থাপিত মহজিদ ইছলাম ধৰ্মীয় সকলৰ প্ৰধান ধৰ্মানুষ্ঠান। ইছলামীৰ শৈলী আৰু কাৰু-কাৰ্য্যৰে নিৰ্মিত বিশাল এলেকা বিস্তৃত এই মহজিদ ইছলামীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন চৰ্চ্চাৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ। চহৰ অঞ্চলৰ বহু মহজিদৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ তথা বহুল কাৰ্য্যসূচীৰে সমৃদ্ধ বাবে ই “বড়

বিলাসীপাৰাৰ বৰ মছজিদ

বিলাসীপাৰাৰ হনুমান মন্দিৰ

বিলাসীপাৰাৰ শ্ৰী শ্ৰীচৈক্য অনুকূল চন্দ্ৰ মন্দিৰ

মছজিদ" বুলি খ্যাত।

বিলাসীপাৰাৰ পৰা ১৫ কিলোমিটাৰ পশ্চিমে অৱস্থিত পাণবাৰীৰ সুপ্ৰাচীন মছজিদৰ বুৰঞ্জী, কিয়দন্তী আদি অনা এক অধ্যায়।

চহৰ অঞ্চলত মনোৰঞ্জনৰ বাবে ৫ কিলোমিটাৰ পূৱে মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিবেশত গঢ় লৈ উঠা "ফ্ৰেৰিকান উদ্যান" খনিয়ে এতিয়া পৰ্যটক স্থানৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে।

জনশ্ৰুতি মতে জমিদাৰে পূৰ্ববঙ্গৰ পৰা কাৰ্যালয়ৰ বাবে কৰ্মচাৰী অনাৰ লগতে ধৰ্মীয় তথা ঘৰুৱা কাম-কাজৰ সুবিধাৰ বাবে কিছু গাভৰু আনিছিল। এওঁলোকক "বৈৰাতি" বুলি কোৱা হৈছিল। শিল্প বা উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত বিলাসীপাৰা তেনেই পিছ পৰা। চৰকাৰী খণ্ডত আজিলৈ কোনো উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠা নাই। বেচৰকাৰী খণ্ডত সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত দুই এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে যদিও উল্লেখনীয় নহয়। কুটিৰ শিল্পৰ বিকাশ একেবাৰে হোৱা নাই আনকি কুটিৰ শিল্পক জীৱিকাৰ উপায় হিচাপে ল'ব পৰাকৈ চৰ্চ্চা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা আজিলৈ চকুত নপৰে। যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে বিলাসীপাৰাত প্ৰথম বেচৰকাৰী বাছসেৱা আৰম্ভ হয় আনুমানিক ১৯৩১ চনত। হাফেজ কাঁজী নামৰ ব্যক্তি এজনে "লাৰণ্য" নামৰ তেখেতৰ বাছ এখন ধুবুৰীৰ পৰা বিলাসীপাৰা হৈ ফকিৰাগ্ৰামলৈ নিয়মিত চলোৱাৰ ব্যৱস্থাবে এই সেৱাৰ আৰম্ভণি হয়। ইতিমধ্যে আইন কিছুলোক নিজা বাছ আদি এই সেৱাত নিয়োগ কৰে। "দোকন্য" ১৯৪৭ চনলৈ চলে। দেশ বিভাজনৰ সময়ত কাঁজী পূৰ্বপাকিস্তানলৈ গুচি যাবৰ সময়ত ধুবুৰীৰ মফিজউদ্দিন আহমেদৰ ওচৰত বাছখন বিক্ৰী কৰি দিয়ে।

১৯৫০ চনত প্ৰথম বেছৰকাৰী বাছ আস্থান স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ চনত স্থান পৰিৱৰ্ত্তন কৰাৰ পিছত ১৯৭২ চনত চহৰ সমিতিয়ে বাছ আস্থানৰ বাবে মাটি পতন দিয়ে আৰু স্থায়ী বাছ আস্থান স্থাপিত হয়।

পঞ্চাশৰ দশকত চৰকাৰী বাছ সেৱা আৰু বাছ আস্থান স্থাপিত হোৱাৰ লগে লগে বিলাসীপাৰাৰ পথ সংযোগ ব্যৱস্থাৰ প্ৰভূত উন্নতি হয়। বৰ্ত্তমান বিভিন্ন বেচৰকাৰী, চৰকাৰী বাছেৰে বিলাসীপাৰা ৰাজ্যৰ ভিতৰে বাহিৰে সংযোজিত।

বৰ্ত্তমান চহৰৰ মাজমজিয়াত চৰকাৰী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ স্থাপিত। বৰ্ত্তমান চাহিদালৈ চাই নতুন মহকুমাৰ সৌ মাজত মাজত এশ বিচনা যুক্ত মহকুমা চিকিৎসালয় পতাৰ যো-যা চলিছে। আধুনিক সা-সুবিধাৰে সমৃদ্ধ পণ্ড-চিকিৎসালয় বিলাসীপাৰাৰ গৌৰৱৰ বিষয়।

বিলাসীপাৰাত এক কটকটীয়া আৰক্ষী বিভাগ বৰ্ত্তমান। অতিপূৰ্বণি — সম্ভৱতঃ ১৮৯৮ চনত স্থাপিত থানাখনৰ উপৰি চাৰ্কোল পৰিদৰ্শক আৰু মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ো চহৰৰ বুকুতে স্থাপিত।

পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ মহকুমাৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিলাসীপাৰাৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি হ'ব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰে।

প্ৰবন্ধটি প্ৰস্তুত কৰোঁতে নিম্নোক্ত গ্ৰন্থাদিৰ সহায় লোৱা হৈছে :—

১। গোৱালপাৰা জিলাৰ ইতিহাস — ১ম প্ৰকাশ — শিৱানন্দ শৰ্মা।

২। তদানীন্তন গোৱালপাৰা জিলাৰ আধুনিক শিক্ষাৰ জন্মবেদনা — স্মৃতিগ্ৰন্থ — (অবিভক্ত) গোৱালপাৰা জিলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষক সন্থাৰ ৬ষ্ঠ বাৰ্ষিক অধিবেশন ১৯৮৫ — শিৱানন্দ শৰ্মা।

৩। "ময়নামতী"ৰ সৃষ্টিৰ কথা — স্মৃতিগ্ৰন্থ — ময়নামতী — ৬ জানুৱাৰী ১৯৯১ চন — শিৱানন্দ শৰ্মা।

৪। সোণালী জয়ন্তী স্মৃতিগ্ৰন্থ — বোকাখাতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় — ১৯৯০ চন।

৫। বিলাসীপাৰা (ইতিবৃত্ত) ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড — পাণ্ডুলিপি — শ্ৰী শৰদিন্দু চক্ৰৱৰ্ত্তী (সহযোগী — ধনেশ্বৰ দাস)।

৬। বিলাসীপাৰাৰ ইতিবৃত্ত — পাণ্ডুলিপি — শ্ৰী নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ৰায়।

৭। পাণ্ডুলিপি — A Brief history of Bilasipara College — এচ. পি. কানু।

আইন সমল সমূহ :

১। দয়াল পালৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰহৰ পৰা নথি আৰু দলীল।

২। আনোৱাৰ হুচেইনৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰহৰ নথি আৰু দলীল।

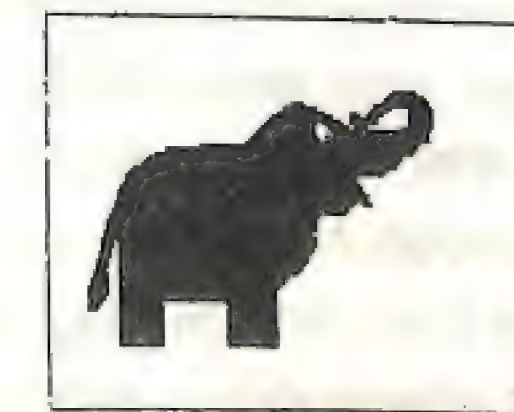
৩। শ্ৰী কৰুণা কান্ত সৰকাৰ (৯১ বছৰ) আৰু শ্ৰীমতী যোগময়া দাসৰ (৯৮ বছৰ) সৈতে পোণপটীয়া কথা-বতৰা।

৪। শ্ৰীপিয়াৰ উদ্দিন আহমেদ, শ্ৰীদেৰাজুদ্দিন সৰকাৰ, শ্ৰীহীৰালাল দাস, শ্ৰী বেণু চৌধুৰীৰ সৈতে পোণপটীয়া কথা-বতৰা আৰু নথিৰ আদান প্ৰদান।

পৰোক্ষভাৱে সহায় কৰোঁতাসকল :

১। শ্ৰীমতী মন্দিৰা শৰ্মা, শ্ৰীমতী অপৰ্ণা চক্ৰৱৰ্ত্তী (বেলা বাইদেউ)।

২। শ্ৰীআজাদ সৰকাৰ, শ্ৰীভাস্কৰ ভট্টাচাৰ্য্য।

বিলাসীপাৰা শাখা সাহিত্য সভা

জগদানন্দ বৰকলিতা

ইংৰাজ শাসন কালত অনা অসমীয়া আমোলাসকলৰ কু অভিসন্ধিত সম্ভৱ অসমতে এসময়ত অসমীয়া ভাষাক আঁতৰাই শিক্ষা-দীক্ষা, অফিচ-আদালতৰ সকলো কাম-কাজতে বাংলা ভাষা প্ৰয়োগ কৰি আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল যদিও ১৮৭২ চনৰ পিছৰ পৰা গোৱালপাৰা জিলা আৰু কাছাৰ জিলাৰ বাদে অসমৰ আন সকলো ঠাইতে অসমীয়া ভাষাই পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি শিক্ষা-দীক্ষা, অফিচ আদালতত প্ৰয়োগ হ'বলৈ ধৰে। কিন্তু চিৰস্থায়ী বন্দবস্তীৰ জৰিয়তে অসমৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ সীমান্তবৰ্তী তাহানিৰ গোৱালপাৰা জিলা জমিদাৰসকলৰ অধীনত থকাত আৰু সীমাৰ সিপাৰৰ কাষৰীয়া বঙ্গ দেশৰ পৰা প্ৰতিনিয়ত বিপুল পৰিমাণে প্ৰব্ৰজনৰ সৈত থকাত এই জিলাৰ সামাজিক, আৰ্থিক আৰু শৈক্ষিক দিশত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। এই জিলাৰ জমিদাৰসকলৰ সবহ সংখ্যাকে কলিকতা চহৰত দালান কোঠা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তাতে থাকি ৰাজ-পৰিয়ালৰ সন্তান-সন্ততিসকলৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থাও কৰিছিল আৰু বহুতেই বঙ্গ দেশৰ জমিদাৰসকলৰ লগত বৈবাহিক-সূত্ৰে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি কলিকতাতে লাসহ-বিলাহত জীৱন নিৰ্বাহ কৰাত অভ্যস্ত হোৱাত তেওঁলোকে বঙলা ভাষা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি ঢাল খোৱাৰ উপৰি জমিদাৰীৰ কাম-কাজ চলাবৰ কাৰণে শিক্ষিত বঙালীসকলক নিয়োগ কৰিছিল। জমিদাৰসকল বহুৰ বেছিভাগ সময় জমিদাৰীৰ বাহিৰতে কটোৱাত এই সকল বঙলাভাষী চাকৰীয়াৰে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত জমিদাৰী সমূহ পৰিচালনা কৰাত তেওঁলোক স্বাভাৱিকতে ক্ষমতাবান হৈ উঠে। হৈ উঠে। এওঁলোকে থলুৱা ভাষা-সংস্কৃতিৰ লগত মিলি নগৈ তেওঁলোকৰ নিজা ভাষা-সংস্কৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা কৰাত প্ৰায় প্ৰতিটো জমিদাৰীতে এক বঙলুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ লিখা-পঢ়াৰ কাৰণে বঙলা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় স্থাপনৰ কাৰণে জমিদাৰসকলক খাটনি ধৰাত জমিদাৰসকলেও তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ স্মৃতিত বিদ্যালয়সমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰি যোৱাত গোটেই জিলাখনতে বঙলা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় সমূহ গজগজীয়া হৈ বহে। খিলঞ্জীয়া অসমীয়াসকলেও আন কোনো উপায় নথকাত বঙলা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহতে শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। বিংশ শতাব্দীৰ ত্ৰিশৰ দশকৰ প্ৰায় শেষলৈ এনে অৱস্থাই জিলাখনৰ সৰহভাগ অঞ্চলতে বিৰাজমান আছিল। সেয়ে ১৯১৭ চনতে অসম সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা হোৱা সত্ত্বেও বিলাসীপাৰাত ইয়াৰ এটি শাখা প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ বহুতো দিন অপেক্ষা কৰিব লগীয়া হয়। কাৰণ

বিলাসীপাৰাৰ পৰিৱেশো তদানীন্তন গোৱালপাৰা জিলাৰ আন অঞ্চলৰ পৰা তফাৎ একো নাছিল। যদিও মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক অসম আৰু অসমীয়াপ্ৰেমী ব্যক্তিৰ অক্লান্ত চেষ্টাত জিলাখনত অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয় আৰু দশম অধিৱেশন যথাক্ৰমে ১৯১৮ আৰু ১৯২৭ চনত গোৱালপাৰাত আৰু নৱম অধিৱেশন ১৯২৬ চনত ধুবুৰীত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। ইয়াৰ দ্বাৰা বিলাসীপাৰাত কোনো উল্লেখযোগ্য প্ৰভাৱ পৰিছিল বুলি জনা নাযায়। বিলাসীপাৰাৰ পৰা গোৱালপাৰা তেতিয়া বহু দূৰ আনকি বিলাসীপাৰাৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ২৮ মাইল স্থল পথো তেতিয়া অতি দুৰ্গম। মটৰ গাড়ীৰতো প্ৰশ্নই নাই, খোজ কাঢ়ি কেবাখন সৰু বৰ-নদী নাও বা ভুৰেৰে পাৰ হৈ যাব লগাত পৰিছিল। অৱশ্যে সপ্তাহত এইজন বা দুদিন জাহাজেদি যাব পৰা ব্যৱস্থা আছিল। এনে পৰিস্থিতিত ১৯২৬ চনৰ ধুবুৰী অধিৱেশনত কোনোবাই যোগদান কৰিছিল নে নাই সম্যক জনা নাযায়। গতিকে জিলাখনত অসম সাহিত্য সভাৰ তিনিখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছতো জিলাৰ বেছিভাগ অঞ্চলতে ই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু প্ৰায় সকলোতে অসমীয়াবিৰোধী পাৰিপাৰ্শ্বিকতা এটা বিৰাজমান থাকি গ'ল। বিলাসীপাৰাত তেতিয়ালৈকে দুখনমান বঙলা মাধ্যমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাহিৰে আন কোনো শিক্ষানুষ্ঠান নাছিল। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বঙলা মাধ্যমত গৌৰীপুৰত (১৮৯৯ চনৰ পৰা) বা বগৰিবাৰীত (১৯১৪ চনৰ পৰা) জমিদাৰসকলৰ অনুগ্ৰহত থাকি গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা আছিল যদিও সকলো সম্প্ৰদায়ৰ পঢ়ুৱৈয়ে সমান সুযোগ নাপাইছিল। ১৯২৮ চনত চাপৰ পৰ্বতজোৱাৰৰ জমিদাৰ (বাৰ্জধানী বিলাসীপাৰা) বিদ্যানুৰাগী শ্ৰদ্ধেয় নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী মহাশয়ে তেখেতৰ পিতৃৰ স্মৃতিত ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ একাডেমী নামেৰে বাংলা মাধ্যমৰ হাইস্কুল এখন বিলাসীপাৰাত প্ৰতিষ্ঠা কৰে। বঙলা মাধ্যমত হ'লেও এইখন বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হোৱাত বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ সকলো সম্প্ৰদায় আৰু ভাষা ভাষীৰ বিদ্যাৰ্শীসকলৰ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষালাভৰ পথ মুকলি হয়। ঠিক এনে সময়তে ১৯২৯ চনত গোৱালপাৰা জিলাৰ গৌৰৱ অসমীয়াপ্ৰাণ মেছপাৰাৰ জমিদাৰ শ্ৰদ্ধেয় নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী দেৱে আৱাহন কাকতৰ জন্ম দিয়ে। এই কাকতে অসমীয়া সাহিত্যত এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰাৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাতো এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰে। বিলাসীপাৰাও ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা নাছিল। ফলত লাহে লাহে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰীতিয়ে এই অঞ্চলত ব্যাপকতা লাভ কৰিবলৈ ধৰে

আৰু বঙলা মাধ্যমত পঢ়া থলুৱা অসমীয়া যুৱক কেইজনমানে ১৯৩৬ চনত বিলাসীপাৰাত অসম সাহিত্য সভাৰ শাখা এটি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যো-জা চলায় বুলি জনা যায়। এই যুৱকসকলৰ ভিতৰত প্ৰয়াত সুবোধ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী প্ৰবোধ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী, বিনয় কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী, সৌৰেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, পূৰ্ণানন্দ দাস, ইন্দ্ৰ মোহন দাস আদি অগ্ৰগণ্য আছিল। শুনা যায় জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ কৃপাধন্য দুই-এজন থলুৱা তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তি আৰু অসমীয়াবিৰোধী চক্ৰৰ প্ৰভাৱত যুৱকসকলৰ প্ৰচেষ্টা ঠন ধৰি উঠাত বাধাপ্ৰাপ্ত হয়। ইয়াৰ ফলত থলুৱা যুৱ-মানসিকতা কুপিত হয় আৰু আন কিছু আনুষঙ্গিক কাৰণত প্ৰায় তেতিয়াৰ পৰা থলুৱা বহিঃৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি পায় আৰু এই অঞ্চলত অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ এক জোকাৰণি উঠে। ফলত ১৯৪০ চনত গোৱালপাৰা জিলাৰ অন্যতম প্ৰাচীন অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠান বোকাখাত হাইস্কুল প্ৰতিষ্ঠা হয়। আবদ্ধ পানী বান্ধ ভাঙি পথ উলিয়াই সন্মুখত স্পীকৃত জা-জগাল উটুৱাই নিয়াৰ দৰে বোকাখাত হাইস্কুল প্ৰতিষ্ঠাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ দিশত এই অঞ্চলত এক নৱ-জাগৰণৰ সৃষ্টি হয় আৰু বিভিন্ন বাধা নেওচি বহিঃৰ ঠায়ে ঠায়ে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ধৰিলে। ইয়াৰ পিছত ১৯৪৭ চনত দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাত এই অঞ্চলৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি সাধন হ'বলৈ ধৰে আৰু এক মুক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ইমান দিনে স্বাধীনতা আন্দোলনত জড়িত হৈ থকা এই অঞ্চলৰ সংগ্ৰামী বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল সামাজিক, আৰ্থিক, বৌদ্ধিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত বিকাশমূলক কাম-কাজত অগ্ৰণী ভূমিকা লোৱাত আৰু ১৯৫১ চনত অসম ৰাজ্যিক জমিদাৰী অধিগ্ৰহণ আইন অনুযায়ী জমিদাৰীসমূহৰ বিলোপ হোৱাত অসমীয়াবিৰোধী চক্ৰৰ ৰাজহাড় চূৰ্ণকৃত হয়। ফলত বাধাহীনভাৱে অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতিয়ে এই অঞ্চলত ক্ষিপ্ৰগতিত প্ৰসাৰ লাভ কৰি সামাজিক, শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে। ১৯৫৬ চনত পুনৰ জিলাৰ সদৰ ধুবুৰী চহৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন এখন অনুষ্ঠিত হয়। বিলাসীপাৰাত যদিও তেতিয়ালৈ সভাৰ কোনো শাখা প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নাছিল তথাপি এই অধিৱেশনলৈ বিলাসীপাৰাৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ আৰ্থিক অৰিহণা আগ বঢ়োৱাৰ লগে লগে বৃহৎ সংখ্যক ভাষা, সাহিত্যপ্ৰেমী ব্যক্তিয়ে এই অধিৱেশনত যোগদান কৰিছিল। বিলাসীপাৰাত যদিও ১৯৩৬ চনৰ পৰা সাহিত্য সভাৰ শাখা এটি প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰয়াস কৰি থকা হৈছিল তথাপি এই অঞ্চলত সভাৰ সাংগঠনিক দুৰ্বলতা হেতু পদ্ধতিগতভাৱে শাখা প্ৰতিষ্ঠাৰ দিহা-পৰামৰ্শ আদি নোপোৱাত ১৯৬৪ চনলৈ ইয়াত এখন শাখা প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নাছিল। ১৯৬৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত বিলাসীপাৰাত আমি তদানীন্তন গোৱালপাৰা জিলা ছাত্ৰ পৰিষদৰ সপ্তম সাধাৰণ অধিৱেশনৰ আয়োজন কৰিছিলো আৰু এই অধিৱেশনত মুখ্য অতিথি হিচাপে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বুৰঞ্জীবিদ বেণুধৰ শৰ্মাদেৱক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল। তেখেতে এই আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰি অধিৱেশনলৈ আহে আৰু বিলাসীপাৰাৰ বিষয়ে আমাৰ পৰা বিতং সন্দেশ লৈ ইয়াত অসম সাহিত্য সভাৰ শাখা এটি নথকাৰ কথা জানিব পাৰি মৰ্মাহত হয়। তেখেতৰ কথা উপলব্ধি কৰি অতি তৎপৰভাৱে ১৯৬৫ চনৰ ২৫ জানুৱাৰী তাৰিখে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেৱক, ক্ৰীড়াবিদ, সংগঠক, ৰাজনীতিবিদ প্ৰয়াত শ্ৰদ্ধেয় হীৰেন

শৰ্মাদেৱক সভাপতি, শ্ৰীজগদানন্দ বৰকলিতাক উপ-সভাপতি, স্বৰ্গীয় অনিমেঘ বৰ্মনক সম্পাদক, পৰেশ কুমাৰ বৰকলিতা, চামচুল হক আহমেদ, শ্ৰী প্ৰণৱ দাস, শ্ৰীকেশৱ চন্দ্ৰ দাস, শ্ৰীমহম্মদ বিন বেজ্জাক, স্বৰ্গীয় নৰোত্তম সিংহ, শ্ৰী অনিমেঘ কান্তি সৰকাৰ আৰু নিৰঞ্জন শৰ্মাক সদস্য হিচাপে লৈ শাখা এখনি গঠন কৰা হয়। সেই সময়ত হীৰেন শৰ্মাদেৱৰ বান্ধৱ প্ৰেছটো (ইয়াৰ পৰা তেখেতৰ সম্পাদনাত 'ধুমকেতু' নামেৰে সাপ্তাহিক পত্ৰিকা এখন কিছু দিনলৈ প্ৰকাশ পাইছিল) আছিল তেখেত জড়িত থকা বিভিন্ন সংগঠনৰ কাৰ্যালয় স্বৰূপ। আমি ডেকাচামো তেখেতৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠনৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকাত বান্ধৱ প্ৰেছ আমাৰো দুবেলাৰ উঠা-বহাৰ স্থান হোৱাত শাখা সভাৰ কাম-কাজো বান্ধৱ প্ৰেছৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। যোগাযোগ স্থাপন হোৱাৰ পিছত সভাভৰ্তিৰ ৰচিদবহী আদি সংগ্ৰহ কৰি সভাভৰ্তিৰ কাম আৰম্ভ কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত তেতিয়াৰ উদ্যোগী ডেকা শ্ৰী অনিমেঘ কান্তি সৰকাৰ আৰু শ্ৰী খগেশ বায়ে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। শাখাই প্ৰয়োজনীয় স্বীকৃতি আদি লাভ কৰাৰ পিছত ১৯৬৯ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ ৩৬ তম বৰপেটা অধিৱেশনত যোগদান কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ পায় আৰু শাখাৰ সভাপতি স্বৰ্গীয় হীৰেন শৰ্মাদেৱ, সম্পাদক স্বৰ্গীয় অনিমেঘ বৰ্মন, শ্ৰীঅনিমেঘ কান্তি সৰকাৰ আৰু শ্ৰীখগেশ বায়ে শাখাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অধিৱেশনত যোগদান কৰে। ১৯৭০ চনত শাখাই বিহুত কাৰ্যসূচীৰে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে বসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ জন্মশতবাৰ্ষিকীৰ আয়োজন কৰে। ইয়াত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শ্ৰদ্ধেয় প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীদেৱ মুখ্য অতিথি ৰূপে যোগদান কৰাত অনুষ্ঠানখনি সৰ্বাঙ্গসুন্দৰভাৱে সমাপন হয়। এখনি স্মৃতিগ্ৰন্থও প্ৰকাশ পায়। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা জন্ম-শতবাৰ্ষিকী পালনত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰবক্তা শ্ৰীৰবীন বৰঠাকুৰ মহোদয়ে।

সভাৰ সাংবিধানিক নিয়মাৱলীমতে যদিও প্ৰতিবছৰে শাখাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি পুনৰ গঠিত হ'ব লাগে বিলাসীপাৰা শাখাই মাজে মাজে ১৯৮৫ চনলৈ এই নিয়মৰ উলঙ্ঘন কৰিছে। যি নহওক, ১৯৭১ চনত শ্ৰী বিক্ৰমজিৎ চক্ৰৱৰ্তীক সভাপতি, শ্ৰী জগদানন্দ বৰকলিতাক উপ-সভাপতি আৰু শ্ৰীবিভৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তীক সম্পাদক হিচাপে লৈ শাখা পুনৰ গঠিত হয়। এইখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ো পুনৰ গঠিত নোহোৱাকৈ বহু কেইবছৰ একেৰাহে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি ১৯৭৯ চন পায়হি আৰু বিগত অসম আন্দোলনত অসম সাহিত্য সভা গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ অন্তৰ্ভুক্ত সদস্য হোৱাত শাখাই আন্দোলনত জড়িত হৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত সক্ৰিয় ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি বিলাসীপাৰাত আন্দোলন ব্যাপক কৰি তলাত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। আমি আৰু সম্পাদক শ্ৰী বিভৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ বৰণো কৰিব লগীয়া হ'ল। যিহওক আন্দোলনৰ ভৰপকত ১৯৮৩ চনত অধ্যাপক শ্ৰী সত্যেন্দ্ৰ নাৰায়ণ গোস্বামীক সভাপতি সন্তোষ কুমাৰ দাসক উপ-সভাপতি আৰু শ্ৰী অৰ্জুন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্তীক সম্পাদক হিচাপে লৈ শাখাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিখন পুনৰ গঠিত হয়। এই কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ কাৰ্যকালত ১৯৮৫ চনৰ আগষ্ট মাহত অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা সাহিত্য পৰিষদৰ চতুৰ্থ সাধাৰণ অধিৱেশন খনি বিলাসীপাৰাত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় আৰু এই উদ্দেশ্যে প্ৰয়াত মনোৰঞ্জন সৰকাৰক সভাপতি শ্ৰীঅৰ্জুন্দ্ৰ নাথ

চক্ৰবৰ্তীক সম্পাদক হিচাপে লৈ এখনি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন কৰা হয়। এই অধিবেশনৰ উল্লেখযোগ্য দিশ হ'ল অসম সাহিত্য সভাৰ তেতিয়াৰ সভাপতি শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীযোগেশ দাস মহোদয়ৰ পৌৰোহিতত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সভা এখন ইয়াত (বিলাসীপাৰা কলেজত) অনুষ্ঠিত হয় আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ ইয়াত উপস্থিত থকা সকল সদস্য অধিবেশনত অতিথ্য গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ গাভীৰ বৃদ্ধি কৰাৰ উপৰি শ্ৰদ্ধেয় ড° নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ মহোদয়ৰ সঞ্চালনাত সদৌ অসম কবি সন্মিলনী এখনি আৰু শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীশ্ৰীৰামদাস শৰ্মাদেৱৰ সঞ্চালনাত বুৰঞ্জী সন্মিলন এখন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্ৰবন্ধ লেখকৰ সম্পাদনাত স্মৃতিগ্ৰন্থ এখনিও প্ৰকাশ পায় আৰু বিপুল জনসমাৱেশে অধিবেশনৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী সৰ্বসন্মুখৰ ৰূপে সমাপন কৰাত অবিহণা আগ-বঢ়ায়। মনত পৰে মুকলি অধিবেশনত মাননীয় ড° নগেন শইকীয়াদেৱে তেখেতৰ পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ সুৱলা ভাষণৰ মাজত এঘাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল যে বিলাসীপাৰাৰ জিলা অধিবেশনলৈ প্ৰথমতে আহিবলৈ মন মেলা নাছিল, কিন্তু আহি দেখিলো এইখন অধিবেশন অসম সাহিত্য সভাৰ এখন “মিনি” সাধাৰণ অধিবেশনেই হৈছে আৰু বিলাসীপাৰাই অদূৰ ভৱিষ্যতে অসম সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ অধিবেশন এখনি পাতিব পাৰিব বুলি সহজে কব পাৰি। তেখেতৰ কথা আজি সত্যত পৰিণত হৈছে আৰু বিলাসীপাৰীয়া ৰাইজ অতি আনন্দিত তেখেতেই অসম সাহিত্য সভাৰ ৬৩ তম বিলাসীপাৰা অধিবেশনৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰিব।

এনে এক বৃহৎ কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণৰ পিছত ১৯৮৬ চনত অধ্যাপক শ্ৰীৰাজেশ্বৰ তামূলীক সভাপতি, শ্ৰীজগদানন্দ বৰকলিতা আৰু শ্ৰীবীৰেশ কুমাৰ চক্ৰবৰ্তীক উপ-সভাপতি আৰু শ্ৰীমহম্মদ বিন ৰেজ্জাক সম্পাদক হিচাপে লৈ শাখাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিখন পুনৰ গঠিত হয়। এই বছৰৰ পৰা কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিসমূহ সভাৰ নিয়মাবলীমতে প্ৰতিবছৰে পুনৰ গঠিত হৈ আহিছে। যিহওক এবছৰকাল সূচাৰ ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ অন্তত ১৯৮৭ চনত প্ৰয়াত মনোৰঞ্জন সৰকাৰক সভাপতি, শ্ৰীজগদানন্দ বৰকলিতাক উপ-সভাপতি আৰু শ্ৰীহৃদয়ানন্দ দাসক সম্পাদক হিচাপে লৈ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিখন পুনৰ গঠিত হয়। এইখন কাৰ্যনিৰ্বাহকে বিলাসীপাৰা শাখাৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰি শাখাক এক সুদৃঢ় ভেটিত স্থাপন কৰে। শাখাৰ ইমান দিনে নিজা মাটি বা এটি ভৱন নাছিল। সম্পাদকসকলৰ ঘৰতে শাখাৰ নথি-পত্ৰ সমূহ থাকিছিল আৰু সভা আদি অ'ত ত'ত পতা হৈছিল। ফলত অতীতৰ বহু মূল্যবান নথি-পত্ৰ আজি পাবলৈ নাই। যিহওক এইখন কাৰ্যনিৰ্বাহকে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত শাখাৰ এডোখৰ নিজা মাটি আৰু সেই মাটিত এটি ভৱন নিৰ্মাণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লয় আৰু ইয়াক বাস্তৱত ৰূপ দিবলৈ দৃঢ়তাৰে আগ বঢ়ে। এই অতি দায়িত্বপূৰ্ণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই তিনিজন ব্যক্তিক (সভাপতি, উপ-সভাপতি আৰু সম্পাদক একেটা পদত লৈ উপৰ্যুপৰি পাঁচটা কাৰ্যকালৰ বাবে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি কাৰ্যনিৰ্বাহ সমিতিসমূহ পুনৰ গঠিত হয়। এওঁলোকৰ অশেষ চেষ্টাৰ ফলত বহু বাধা-বিপত্তি নেওচি ১৯৮৯ চনত শাখাই এডোখৰ মাটি লাভ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত বিলাসীপাৰা চহৰৰ তেতিয়াৰ পৌৰপতি শ্ৰীদেৱকুমাৰ চক্ৰবৰ্তী মহাশয়, শাখাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক আৰু ধুবুৰী জিলা ভূমি উপদেষ্টা ব'ৰ্ডৰ সভ্য শ্ৰীঅৰ্জুনা নাথ চক্ৰবৰ্তী আৰু ধুবুৰী জিলাৰ

মাননীয় উপায়ুক্ত শ্ৰীপাণ্ডা মহোদয়ে আগ বঢ়োৱা সহায়-সহযোগিতা শলাগিব লগীয়া। এই মাটিত ভৱন এটি নিৰ্মাণৰ কাৰণে বিভিন্ন অৰ্থ সহায়কাৰী সংস্থা আৰু অসংখ্য ব্যক্তিৰ কাষচপা হয় যদিও আশানুৰূপ সঁহাৰিপোৱা নগ'ল আৰু অৱশেষত বিলাসীপাৰাৰ দুৰ্গাপুৰ নিৱাসী গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা প্ৰয়াত সীতেশ চন্দ্ৰ দাস মহাশয়ে তেখেতৰ পিতৃ প্ৰয়াত সৰ্বেশ্বৰ দাসৰ স্মৃতিত ভৱনৰ এটি কোঠালি দান দিবলৈ আৰু আন এটি কোঠালি বিলাসীপাৰা চহৰ নিৱাসী শ্ৰীঅমৰচান্দ সিংহী আৰু শ্ৰীজয়চন্দ্ৰ সিংহী ভ্ৰাতৃদ্বয়ে তেওঁলোকৰ পিতৃ মহৰাজ সিংহীৰ স্মৃতিত দান দিবলৈ আগ বঢ়ি আহে। এওঁলোকৰ দানত ১৯৯১ চনৰ জুন মাহত শাখাৰ পকী ভৱন এটিৰ নিৰ্মাণৰ কাম সমাধা হয়। নিৰ্মাণকাৰ্য সমাধা হোৱাৰ পিছত ভৱনটি উদ্বোধন কৰিবলৈ ১৯৯১ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেতিয়াৰ অসম সাহিত্য সভাৰ মাননীয়া সভাপতি ড° নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ মহোদয়ক অনুৰোধ কৰাত তেখেতৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে আহিবলৈ অপাৰগ হোৱাত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীনৱকান্ত বৰুৱাদেৱক অনুৰোধ কৰাত তেখেতে সন্মতি প্ৰকাশ কৰে আৰু এই ইন্দ্ৰেশ্য ১৫।১২।৯২ ইং তাৰিখত বিলাসীপাৰাত আহি উপস্থিত হোৱাত বিলাসীপাৰীয়া ৰাইজে তেখেতক বিপুলভাৱে আদৰণি জনাই বাবেবৰগীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে সাহিত্য সভা ভৱনলৈ আগ বঢ়াই আনে আৰু এক শুভ মুহূৰ্তত শ্ৰীবৰুৱাদেৱে ভৱনটি শুভ উদ্বোধন কৰে। এই অনুষ্ঠানত সভাৰ মাননীয় প্ৰধান সম্পাদক শ্ৰীসতীশ চন্দ্ৰ চৌধুৰীদেৱও উপস্থিত থাকি শাখাৰ আতিথ্য গ্ৰহণ কৰে। শাখাৰ সভাপতি মনোৰঞ্জন সৰকাৰদেৱে নিজে নিৰ্মাণ ব্যয় বহন কৰি ভৱনটিৰ সন্মুখত শ্বহীদেৱী এটি স্থাপন কৰি দিয়ে। অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কৰা ১৯৮৭ চনৰ পৰা ১৯৯১ চনলৈ কৰ্মবহুল পাঁচটা বছৰৰ অন্ত পৰিল যদিও তাগ, নিষ্ঠা আৰু সেৱাৰ প্ৰতীক ৰূপে জাতীয় অনুষ্ঠানটিৰ ভূমি আৰু ভৱনে সময়ছোৱাক সোঁৱৰাই থাকিব।

১৯৯২ চনত শ্ৰীহৃদয়ানন্দ দাসক সভাপতি, শ্ৰীজগদানন্দ বৰকলিতাক উপ-সভাপতি আৰু শ্ৰীমোহনমউদ্দিন আহমেদক সম্পাদক হিচাবে লৈ শাখাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিখন পুনৰ গঠিত হয়। এই বছৰৰ পৰা শাখাৰ এখনি বছৰেকীয়া পত্ৰিকা “গৌৰাং” নামেৰে নামকৰণ কৰি প্ৰকাশ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। শাখা আৰু মূলসভাৰ বছৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সূচাৰ ৰূপে ৰূপায়ণ কৰি কাৰ্যকালৰ সমাপ্তি ঘটাত ১৯৯৩ চনত শ্ৰীজগদানন্দ বৰকলিতাক সভাপতি শ্ৰীহৰিণ্য কুমাৰ নাথক উপ-সভাপতি আৰু শ্ৰীসুনীল কুমাৰ বৰুৱাক সম্পাদক হিচাপে লৈ কাৰ্যকৰী সমিতিখন পুনৰ গঠিত হয়। কাৰ্যকালৰ প্ৰাৰম্ভণিতে শাখাৰ বছৰেকীয়া পত্ৰিকা “গৌৰাং” প্ৰথম সংখ্যা শ্ৰীনিৰঞ্জন বৰকলিতাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ পায়। এই পত্ৰিকা প্ৰকাশৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলৰ ন-লেখক-লেখিকাসকলে নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ লগতে থলুৱা কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ বহুল প্ৰচাৰৰ সুবিধা ওলায়। এইখন কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ কাৰ্যকালত শাখাই নিজাববীয়াকৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লয় আৰু সেইবোৰৰ সফল ৰূপায়ণ কৰে। লগতে ৬ খন বেঙ্ক কাৰ্যালয়ৰ বাবে তৈয়াৰ কৰে। শাখাই ১৯৯১ চনৰ দুখনে অধিবেশনৰ পৰাই সভাৰ সাধাৰণ অধিবেশন এখনি বিলাসীপাৰাত অনুষ্ঠিত কৰাৰ আমন্ত্ৰণ জনাই আহিছে আৰু এইবছৰো আমন্ত্ৰণ জনাই এক বলিষ্ঠ প্ৰতিনিধি দল শিৱসাগৰ অধিবেশনত যোগদান কৰে। কিন্তু শিৱসাগৰ

অধিবেশনৰ উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশে আমাৰ আমন্ত্ৰণ তল পেলাই থলে। পিছত ১৯৯৪ আৰু ১৯৯৫ চনত ক্ৰমে মৰিগাঁও আৰু সৰ্থেবাৰী অধিবেশনতো শাখাই আমন্ত্ৰণ জনাইছিল কিন্তু গ্ৰহণ হোৱা নাই। যিহওক, ১৯৯৩ চনৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ কাৰ্যকাল সুকলমে অন্ত পৰাত ১৯৯৪ চনত অধ্যাপক ড° প্ৰণৱ কুমাৰ মহন্তদেৱক সভাপতি, শ্ৰীবিক্ৰমজিৎ চক্ৰবৰ্তীক উপ-সভাপতি আৰু অধ্যাপক শ্ৰীনলিনী শৰ্মাক সম্পাদক হিচাপে লৈ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিখনৰ নৱীকৰণ হয়। এই কাৰ্যকালত শাখা ভৱনটিত বিজুলী সংযোগ কৰা হয় আৰু পাঁচখন চকী, এটি কাঠৰ আলমাবী কাৰ্যালয়ৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হয়। শ্ৰীপ্ৰিয়োধৰ গোস্বামীৰ সম্পাদনাত শাখাৰ বছৰেকীয়া পত্ৰিকা “গৌৰাং”ৰ দ্বিতীয় সংখ্যা প্ৰকাশ পায়। শাখাৰ নিৰ্দ্ধাৰিত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী বছৰটোত বাস্তৱায়িত কৰাৰ অন্তত ১৯৯৫ চনত শ্ৰীবিক্ৰমজিৎ চক্ৰবৰ্তীক সভাপতি, শ্ৰীনলিনী শৰ্মাক উপসভাপতি আৰু শ্ৰীসুনীল কুমাৰ বৰুৱাক সম্পাদক হিচাপে লৈ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিখন পুনৰ গঠিত হয়। এই কাৰ্যকালত শ্ৰীমতী মমতাজ সৰকাৰৰ সম্পাদনাত “গৌৰাং” তৃতীয় সংখ্যা প্ৰকাশ পায় আৰু শাখাৰ আন গতনুগতিক কাৰ্যসূচীসমূহ যথাযথভাৱে কাৰ্যকৰী কৰি কাৰ্যকাল সমাধা কৰে। ১৯৯৬ চনত পুনৰ শ্ৰীবিক্ৰমজিৎ চক্ৰবৰ্তীক সভাপতি, শ্ৰীঅৰুণ কুমাৰ দাসক উপ-সভাপতি আৰু শ্ৰীসঞ্জীত কুমাৰ দাসক সম্পাদক হিচাপে লৈ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিখন পুনৰ গঠিত হয়। শ্ৰীজিভেন নাথৰ সম্পাদনাত “গৌৰাং” চতুৰ্থ সংখ্যা প্ৰকাশ পায়। এই বছৰতে বিলাসীপাৰা বিহু সন্মিলনীয়ে নিজৰ ব্যয় সংকুচিত কৰি ১০০ খন

লোৰ চকী আৰু এটি লোৰ আলমাবী শাখালৈ আগ বঢ়াই আচৰাব-পত্ৰৰ অভাৱ কিছু পৰিমাণে দূৰ কৰে। কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ এক বিশেষ সভাত বিতং আলোচনাৰ অন্তত বিলাসীপাৰাৰ বিভিন্ন তথ্য বিস্তৃতভাৱে দাঙি ধৰি ইয়াত সভাৰ ৬৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত কৰাৰ আমন্ত্ৰণ জনাই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু বিধিগতভাৱে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকলৈ পঠিয়াই শাখাৰ প্ৰতিনিধি দলে ৬২তম বোকাখাত অধিবেশনত যোগদান কৰে। বহু বছৰ অপেক্ষাৰ পিছত বিলাসীপাৰা শাখা তথা ৰাইজৰ আমন্ত্ৰণ সভাই গ্ৰহণ কৰি ৬৩তম অধিবেশন বিলাসীপাৰাত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। সভাৰ এই সিদ্ধান্তত বিলাসীপাৰীয়া ৰাইজ অতি আনন্দিত আৰু ৬৩তম অধিবেশনখনিৰ সফল ৰূপায়ণৰ কাৰণে বদ্ধপৰিকৰ হৈ অগণন ভাষা, সাহিত্যপ্ৰেমী ৰাইজ সাদৰে আদৰিবলৈ অধীৰ অপেক্ষাত।

বিলাসীপাৰা শাখা সাহিত্য সভাৰ এই সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমা ভাষাজননীৰ একনিষ্ঠ সেৱকসকলৰ নিষ্ঠা, তাগ আৰু কষ্টৰ খতিয়ান। এই দীঘলীয়া যাত্ৰাপথত সেৱকসকলে কিমান নিঃসঙ্গতা, কিমান উজুটি অকাতৰে অতিক্ৰম কৰি আহিবলগীয়া হ'ল তাৰ বিস্তৃত বিবৰণ এক স্বতন্ত্ৰ পুস্তিকাতহে সম্ভৱ। ভাষাজননীৰ এই সেৱকসকলে দুদিনত ক্ষুদ্ৰ বীজ এটি সযতনে ৰোপণ কৰি গজালি মেলাই আজিৰ মইকাহত পৰিণত কৰিছে। বিলাসীপাৰা শাখা সাহিত্য সভা আজি এক সুদৃঢ় ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত। এই অঞ্চলত ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ মিলনক্ষেত্ৰ ৰূপে সৰ্বাবৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান অসম সাহিত্য সভাৰ পৱিত্ৰ ধ্বজা নিৰবধিকাল উৰুৱাই থাকিব।

“আপোনাসকলৰ বৰ গৌৰৱৰ বিষয় যে মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে বঙ্গদেশৰ চৈতন্যৰ পূৰ্বেই অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰে আৰু কৃষ্ণিবাস, কাশীৰাম দাসৰ পূৰ্বেই গদ্য-পদ্যত পুথি লিখে। ভট্টদেৱৰ ষোল শতিকাত লিখা কথা-গীতাৰ গদ্য বাস্তৱতে অতুলনীয়। স্বভাৱতেই আপোনালোকৰ হিয়া অহঙ্কাৰৰ ভাবত কঁপি উঠে যে যি সময়ত বঙ্গদেশে কৃষ্ণিবাস বা কাশীৰামক জন্ম দিয়া নাছিল আৰু যি সময়ত গদ্য নামৰ উপযুক্ত সাহিত্য ওপজোৱা নাই সেই সময়ত অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক শঙ্কৰদেৱ আৰু তেৰা উপযুক্ত শিষ্য মাধৱদেৱ — দুয়োজনেই কায়স্থ — চৈতন্যৰ জন্মৰ পূৰ্বেই পদ্যত পুথি লিখে আৰু এই কেইআঘাৰ কথা লিখাৰ পিছত পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী মহোদয়ৰ পাণ্ডিত্য আৰু স্বদেশ সেৱাৰ ফলত এই ‘কথা-গীতাৰ’ অপূৰ্ব সংস্কৰণ পঢ়িবলৈ মই সুবিধা পাইছো। এইখন অমূল্য ৰত্নস্বৰূপ। যি সময়ত ইংলণ্ডৰ হুকাৰ আৰু লাটিমাৰ ৰচনাৰ বাহিৰে জগতৰ আন কোনো সাহিত্যই উন্নতি লাভ কৰিব পৰা নাছিল, সেই সময়ত ষোল শতিকাত অসমীয়া গদ্য-সাহিত্যই উন্নত অৱস্থাত ভৰি দিছিল। অসমীয়া ভাষাৰ স্বাতন্ত্ৰ্য আৰু বিশিষ্টতা লৈ বহু দিন বিৰোধ চলি আহিছে। এইবোৰ মুখামিৰ চিনহে মাথোন।

অসমীয়া সাহিত্যই ষোল শতিকাত যি উন্নত অৱস্থা পাইছিল বঙলা সাহিত্যই তেনে অৱস্থা ঈশ্বৰচন্দ্ৰ আৰু বঙ্কিমচন্দ্ৰৰ দিনতহে মাথোন পাইছে।”

বিজ্ঞানাচাৰ্য্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ ৰায়

বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ প্ৰাচীন খেল-ধেমালি

ৰামেশ্বৰ দেৱনাথ

সাধাৰণ দৃষ্টিত খেল-ধেমালি এটা তেনেই গুৰুত্বহীন কাৰ্য বুলি ধাৰণা হয়। কিন্তু প্ৰকৃততে খেল-ধেমালি আনন্দ লাভৰ এটি উৎস। ইয়াৰ দ্বাৰা খেলুৱৈয়ে নিজেও আনন্দ লাভ কৰে আৰু আনকো আনন্দ দিয়ে। আনন্দ লাভৰ হাবিয়াস মানৱ প্ৰাণৰ জন্মগত স্বভাৱ। কেঁচুৱা অৱস্থাৰ পৰাই এই হাবিয়াস মানুহৰ সৰ্বক্ষণ আৰু সৰ্বকালৰ সঙ্গী। এই হাবিয়াসৰ অপূৰ্ণতাই দুখ। ল'ৰা-ছোৱালী, ডেকা-গাভৰু, পুৰুষ-মহিলা সকলোৱে কাল, পাত্ৰ আৰু অৱস্থা ভেদে বিভিন্ন ক্ৰিয়া-কৰ্ম, অঙ্গ সঞ্চালনৰ মাধ্যমত আনন্দ লাভৰ ইচ্ছাকে পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি চলিছে। তাৰ ফলতে ৰং-বহুইচ, গীত-মাত-নৃত্য আদিৰ লগতে খেল-ধেমালিৰো সৃষ্টি হৈছে। এই খেল-ধেমালিৰ বিনিময়ত লাভ কৰিব পৰা নিৰ্ভেজাল আনন্দ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এবিধ মহৌষধ।

প্ৰাচীন কালৰে পৰা বিলাসীপাৰা অঞ্চলত প্ৰচলিত হৈ থকা অসংখ্য খেল-ধেমালিৰ কোনোবাটো আজি অৱলুপ্ত, কোনোবাটো অবলুপ্তৰ পথত। একালত যিবোৰ খেল-ধেমালি সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ চুকে-কোণে বহুলভাৱে প্ৰচলিত হৈ আছিল তাৰে কেইটামানৰ এটা চমু আভাস দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ল।

(১) চোপখেল : বহু যুগ আগৰে পৰা 'চোপখেল' বিলাসীপাৰা অঞ্চলটোৰ গাঁৱে-ভূঁয়ে প্ৰচলিত থকাৰ কথা বয়োবৃদ্ধ লোকৰ পৰা জনা যায়। স্বৰ্গাৰ্হীত কালতে হেনো চোপখেলৰ সৃষ্টি। মথুৰাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ পিছত ব্ৰজধামত তেওঁৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে ব্ৰজবালাসকলে পোনতে হেনো নন্দ ৰজাৰ প্ৰসাদ প্ৰাপ্তগত দধি ঢালি দি চোপ খেল পাতিছিল। অঞ্চলটোত এনে প্ৰবাদ আছে যে আহাৰ-শাওন মাহত ধানখেতিৰ সময়ত বৰষুণৰ অভাৱত খেতিৰ কাম বিঘ্নিত হ'লে, সঘনাই কেইদিন মান একাদিক্ৰমে চোপখেল পাতিলে হেনো বৰষুণ হয়।

দুটা দলৰ ভিতৰত এই খেল পতা হয়। প্ৰতি দলত কিমান খেলুৱৈ থাকিব লাগে সেই বিষয়ে ধৰা-বন্ধা নিয়মৰ কথা জনা নাযায়। খেল আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে দুয়োটা দলৰ পৰা এজনকৈ বাছি দিয়া দুজন খেলুৱৈয়ে নতুন কাপোৰ এখনৰ (নতুন কাপোৰৰ অভাৱত তাঁতশালত বোৱা পৰিষ্কাৰ কাপোৰ) মাজত মাটি এডোখৰ দি কাপোৰখন বিশিষ্ট ভঙ্গীৰে চাৰিওফালে মেৰিয়াই চুটি নেজযুক্ত 'চোপ' এটা তৈয়াৰ কৰি লোৱাৰ নিয়ম। চোপ তৈয়াৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰতিযোগী দল দুটাৰ পৰা এজনকৈ সুদক্ষ খেলুৱৈ বিপৰীত দললৈ 'ৰাজদূত' হিচাপে পঠিয়াব লাগে। সেইজন খেলুৱৈয়ে প্ৰতিপক্ষৰ মাজত থাকি নিজ দলৰ সপক্ষে খেলিব লাগে। এই দুজন খেলুৱৈক এই অঞ্চলটোৰ গাঁওসমূহত 'খুদি খাওয়া

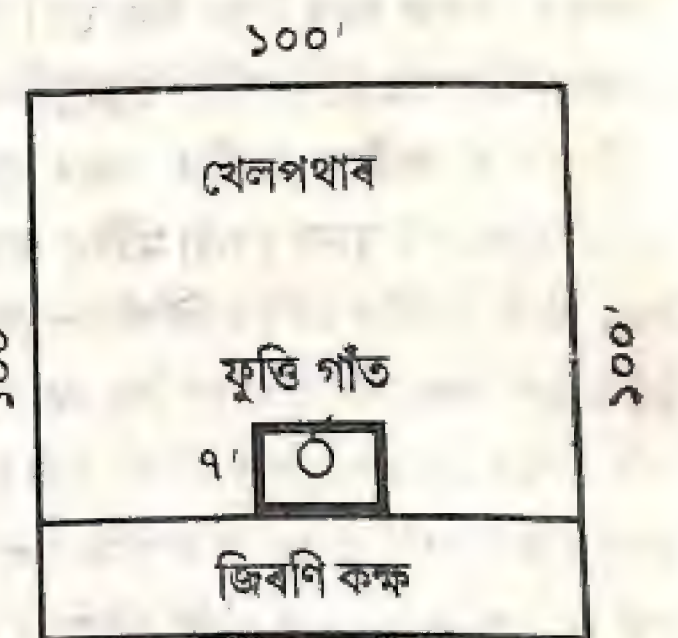
খেলোৱাৰ' (খুদি খোৱা খেলুৱৈ) বোলা হয়। এডাল নিৰ্দিষ্ট ৰেখাৰ দুয়োফালে দুয়োজন থিয় দিয়াৰ পিছত 'খুদি খাওয়া খেলোৱাৰ' দুজনৰ যিকোনো এজনে খেলৰেখাৰ সিমালৈ থিয় দিয়া খেলুৱৈসকলৰ মূৰৰ ওপৰলৈ চোপটো দলিয়াই দি খেল আৰম্ভ কৰি দিয়ে। ওপৰৰ পৰা চোপটো তললৈ আহি থাকোঁতে শূন্যতে এজনে ধৰি তৎক্ষণাত বিপৰীত পক্ষৰ ওপৰলৈ দলিয়াই দিয়ে। এনেকৈ খেল চলি থকা অৱস্থাত 'চোপ' মাটিত পৰিলে, সেইফালত থকা 'খুদি খাওয়া খেলোৱাৰ'জনে আকৌ বিপৰীত দলৰ ওপৰলৈ 'চোপ' দলিয়াই খেল আৰম্ভ কৰি দিব। খেল পূৰ্ণ উদ্যমে চলি থাকোঁতে খুদি খোৱা খেলুৱৈয়ে যদি অকস্মাৎ চোপটো ধৰি তৎক্ষণাত খেলৰেখা পাৰ হৈ 'চোপ পালো' 'চোপ পালো' বুলি ঘোষণা কৰিব পাৰে, তেন্তে প্ৰতিযোগী পক্ষতকৈ 'এক চোপ' বেছি পাই আগ বঢ়া বুজায়। খুদি খোৱাই চোপ ধৰা মাত্ৰকে প্ৰতিপক্ষৰ খেলুৱৈয়ে চোপ কাঢ়ি ল'ব পাৰে বা তাৰ কাৰণে যুঁজ-বাগৰ হ'ব পাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত খেল আকৌ নতুনকৈ যোজনা হ'ব। নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত যি পক্ষৰ চোপ পোৱাৰ সংখ্যা অধিক হ'ব, সেইপক্ষই বিজয়ী বুলি ঘোষিত হ'ব। ওচৰ-চুবুৰীয়া গাঁওবিলাকৰ ভিতৰত এই খেলৰ প্ৰতিযোগিতা পতা হৈছিল বুলি জনা যায়।

(২) চিলা-পাৰ খেল : এই খেল এটা চিলাৰ দল আৰু এটা পাৰৰ দলৰ ভিতৰত পতা হয়। কোৰেৰে দাগ কাটি এটা ডাঙৰ চতুৰ্ভুজৰ মাজত দুটা কক্ষ তৈয়াৰ কৰা হয়। এই দুই কক্ষৰ এটাত চিলা আৰু আনটোত পাৰ শাৰীকৈ মধ্য দাগৰ দুইফালে যুদ্ধং দেখি ভাবত থিয় হয়। কুৰুয়াই (মধ্যস্থতা কৰা ব্যক্তি) বাহৰ চুঙা এটাৰে শিহ দি খেল আৰম্ভ হোৱাৰ সন্ধেত দিয়াৰ লগে লগে পাৰৰ দলটোৱে 'বাক্ বাক্ বাকৰুং — বাক্ বাক্ বাকৰুং' আৰু চিলাৰ দলটোৱে 'চিল্লিল্লিউ চিল্লিল্লিউ' শব্দ কৰি এক পক্ষই আন পক্ষক প্ৰত্যাহ্বান জনায়। এই শব্দ ক্ৰমাৎ বাঢ়ি গৈ গৈ দুয়োপক্ষৰ খেলুৱৈ উত্তেজিত হৈ একপক্ষই আন পক্ষৰ এজনক আক্ৰমণ কৰি ধৰি নিজ কক্ষলৈ টানি আনি আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে। চিলা পক্ষই পাৰ পক্ষৰ এজনক টানি আনিলে — 'চিলা নে পাৰ?' 'চিলা নে পাৰ?' বুলি আত্মসমৰ্পণৰ স্বীকাৰোক্তি বিচাৰি থাকে। যিমান পৰা ধৰি পাৰটোৱে নিজত্ব বিসৰ্জন নিদি 'পাৰ' 'পাৰ' বুলি পৰিচয় দি থাকে — সিমান পৰলৈ তিনি-চাৰিজন মান চিলা খেলুৱৈয়ে আগুৰি, হেঁচি ধৰি শাস্তি প্ৰয়োগ কৰি হ'লেও তাৰ আত্মসমৰ্পণৰ স্বীকাৰোক্তিৰ চেষ্টা চলাই আৰম্ভ কৰি ধৰি ৰাখে। এনেকি চলিত টানি, গাত চিকুট মাৰি, কাঁইটেৰে হাতৰ তলুৱা, ভৰিৰ তলুৱাত আৰু কাণৰ লতিত ফুটাই দি হ'লেও

আত্মসমৰ্পণৰ বাবে শাস্তি দি থাকে। এই কাৰ্য উভয়পক্ষই উভয়পক্ষৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। নিৰ্যাতন সহ্য কৰিব নোৱাৰি খেলুৱৈয়ে নিজত্ব পৰিহাৰ কৰি আত্মসমৰ্পণ কৰে বা কিবা প্ৰকাৰে শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰি পুনৰায় নিজ পক্ষত চামিল হয়গৈ। এনেকৈ চলি চলি কোনো দলৰ সংখ্যা হ্ৰাস হৈ সকলোৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিব লগা হ'লে বা বন্দী হ'লে সেই দলক পৰাজিত বুলি কুৰুয়াই ঘোষণা কৰে। বিলাসীপাৰাৰ পৰা উত্তৰ-পূব পিনে থকা উদ্মাৰী-ব্ৰহ্মতলৰ এজন লোকে সদায় এই খেলত চিলাৰ ভূমিকাত খেলিছিল আৰু অসহনীয় নিৰ্যাতন সহ্য কৰিব লগীয়া হ'লেও কেতিয়াও আত্মসমৰ্পণ কৰা নাছিল। তেওঁৰ দুয়োখন কাণত কাঁইটে বিন্ধাৰ দাগ আৰু ছিদ্ৰ হৈ পৰিছিল। কিন্তু নিজত্ব বিসৰ্জন দি আত্মসমৰ্পণ কৰা নাছিল। সেয়ে তেওঁ আঞ্চলটোত বাতিৰাম চিলা বুলি পৰিচিত হৈছিল। এয়া ত্ৰিশৰ দশকৰ কথা।

(৩) ফুত্তি খেল : (ফুত্তি খেল বা গদম্ ধৌলী খেল, ডাঙা-ওটি খেল) অতি প্ৰাচীনকালৰে পৰা চলি অহা খেলবোৰৰ ভিতৰত 'ফুত্তি খেল বা গদম্ ধৌলী' খেল অন্যতম। বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ গাঁওবোৰত একালত এই খেলৰ জনপ্ৰিয়তা বিয়পি পৰিছিল। দুটা প্ৰতিযোগী দলৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হয়। খেলৰ বাবে প্ৰতি দলত দহজনকৈ খেলুৱৈ থাকিব পাৰে। প্ৰতিজন খেলুৱৈৰ হাতত ১৮" (ওঠৰ) ইঞ্চি (এক হাত) দীঘল আৰু ৩" (তিনি) ইঞ্চি চেপেটা এখনকৈ ফুত্তি থাকে। ফুত্তিটো ২" (দুই) ইঞ্চি দীঘল আৰু ১" (এক) ইঞ্চি দলযুক্ত আয়তাকাৰ কাঠ বা বাঁহেৰে তৈয়াৰী বস্তু। এই খেলৰ বাবে খেলপথাৰখন ১০০' (একশ) ফুট মান দীঘল আৰু ৬০' (ষাঠি) ফুট মান বহল হ'ব লাগে। খেলপথাৰৰ এমূৰত দীঘে ২০' (বিশ) ফুট অন্তৰত পথালিকৈ কোৰেৰে দাগ কাটি তৈয়াৰ কৰা এটা কক্ষ থাকিব লাগে। এই কক্ষ সাধাৰণতে জিৰণি কক্ষ বোলা হয়। এই জিৰণি কক্ষত লাগি থকাকৈ খেলপথাৰৰ ফালে জিৰণি কক্ষৰ দাগৰ মধ্যৱৰ্তী ঠাইত ৭' (সাত) ফুট দীঘল আৰু ৭' (সাত) ফুট পুতলৰ এটা বৰ্গক্ষেত্ৰ থাকিব। এই বৰ্গক্ষেত্ৰ জিৰণি কক্ষৰ বাহিৰত থাকিব। এই বৰ্গক্ষেত্ৰৰ কেন্দ্ৰভূমিত থিয় হৈ ভৰিৰ গোৰোৱাৰ ওপৰত ভৰ দি ঘূৰিলে যি বৃত্তৰ সৃষ্টি হয় সেই জোখেৰে এবেগত গাঁত এটা থাকিব। এইটোক 'ফুত্তি গাঁত' বোলা হয়। দুয়ো দলৰ 'দলপতি'ৰ উপস্থিতিত খেলৰ বাবে থকা নিৰ্দ্ধাৰিত 'বিচাৰক' দুজনে 'ফুত্তি' কাৰ 'পথাৰ' কাৰ এই কথা থিৰ কৰি লোৱাৰ পিছতে ফুত্তি লোৱা দলে জিৰণি কক্ষত সোমায় আৰু দলৰ এজনক ফুত্তি চালি (চালনা কৰি) খেল আৰম্ভ কৰিবলৈ 'ফুত্তি গাঁত'টো সন্মুখত লৈ থিয় কৰাই দিয়ে। বিচাৰকে বাহৰ চুঙা বজাই খেল আৰম্ভ কৰাৰ সন্ধেত দিয়াৰ লগে লগে বিপক্ষ দলৰ খেলুৱৈসকলে পথাৰত ফুত্তি গাঁতৰ পিনে মুখ কৰি সাজু হয়। দ্বিতীয়বাৰ 'বিচাৰক' বা 'হিচাপ ৰক্ষক' চুঙাত শিহু দিয়াৰ লগে লগে খেল আৰম্ভ হয়। বিচাৰক বা হিচাপ ৰক্ষক দুজনও জিৰণি কক্ষত নিজ স্থিতি ল'ব। তেওঁলোক দুজনে খেলত কোন দলে কিমান চান্ বা কড়ি লাভ কৰে তাৰ হিচাপ ৰাখিব। তদুপৰি কোনো প্ৰকাৰৰ বিবদমান বিষয় উদ্ভৱ হ'লে তাৰ মীমাংসা দিব। খেল আৰম্ভ কৰোঁতে খন্তি এখনৰে এহাতেৰে মাটি খান্দিব লগা হ'লে যেনেকৈ যি ভঙ্গীৰে খন্তিখন হাতেৰে ধৰা হয় তেনেকৈ হাতৰ মুঠিটোত সোঁহাতেৰে ধৰি (হাতৰ বাকী অংশ তলমূৰা হৈ থাকিব) হাতৰ কাষতে ফুত্তিটো পথালিকৈ হাতৰ মুঠিৰ ওপৰত লৈ অকণমান ওপৰৰ ফালে দলিয়াই দিয়াৰ ভঙ্গীৰে ফুত্তিটো ওপৰৰ পিনে দি হাতখন যি অৱস্থাত আছিল সেই অৱস্থাবেই হাতখনৰ তলফালটোৰেই ফুত্তিটো কোৱাই

প্ৰতিপক্ষৰ খেলুৱৈৰ মাজলৈ মাৰি পঠিওৱা হয়। প্ৰতিপক্ষৰ যিকোনো এজন খেলুৱৈয়ে নিজ হাতৰে ফুত্তিটো কোৱাই ওভোতাই পঠিয়াব লাগে বা মাটিত পৰাৰ আগতে ওপৰতে হাতৰে ঠক কৰি স্পৰ্শ কৰিব লাগে। তেনে কৰিব পাৰিলে চাল দিয়া খেলুৱৈজন মৰা পৰে বা বহিষ্কাৰ হয়। তেনে কৰিব নোৱাৰিলে, ফুত্তিটো মাটিত পৰিলে প্ৰতি পক্ষৰ খেলুৱৈয়ে ফুত্তিটো গাঁতত পেলাবলৈ দলিয়াই দিয়ে। গাঁতত পৰিলে চালকজন মৰা পৰে। চালকজনে ওভোতাই মাৰি পঠিয়াব পাৰিলে আৰু প্ৰতিপক্ষৰ খেলুৱৈয়ে হাতৰে ওপৰতে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে বা ওভোতাই মাৰি পঠিয়াব নোৱাৰিলে, ফুত্তিটো যি ঠাইত পৰিব চালক সেই ঠাইলৈ গৈ তাৰ পৰা হাতখনেৰে (মাজত ধৰি) গদম্, - ধৌলী, - চক্কৰ, - চাইৰে, - ডিয়া, - ফুল" - এইদৰে জোখ দিব। (হাতখনৰ দীঘ ১ হাত, গতিকে গদম্ - ধৌলী, - চক্কৰ - চাইৰে, - ডিয়া, ফুল বুলি জোখ দিওঁতে ৬ ছয় হাত হ'ব। এই ছয় হাত অন্তৰে অন্তৰে ১ কড়ি সম্পূৰ্ণ হ'ব।) আৰু ফুত্তিৰ গাতলৈ কিমান কড়ি হ'ব তাৰ মাপ দিব। এইদৰে মাপ দিওঁতে ফুত্তিটো বাওঁহাতে ধৰি আগলৈ হালি বাওঁহাতখন ওপৰত ৰাখিব লাগিব। মাপৰ শেষত বিচাৰকে হিচাপ ৰাখিব। হাতখন ফুত্তি গাঁত স্পৰ্শ কৰোঁতে গদম্ - ধৌলীৰ কোন ক্ৰমত পৰে চালকে সেই ক্ৰমত ফুত্তি মাৰিব। গদম্ ক্ৰমত গাঁত পালে খেলুৱৈ জনে সোঁভৰিৰ পতাৰ ওপৰত ফুত্তি থৈ, ধৌলী হ'লে বাওঁহাতৰ চাৰিটা আঙ্গুলিৰে ফুত্তিটো ধৰি, - চক্কৰ হ'লে বাওঁহাতৰ প্ৰথমা আৰু মধ্যমা আঙ্গুলিৰ ওলোটা ফালৰ ওপৰত থৈ, — চাইৰা হ'লে, বাওঁহাতৰ চাৰিটা আঙ্গুলিৰ ওলোটা ফালে থৈ, — ডিয়া হ'লে বাওঁহাত মুঠি মাৰি প্ৰথমা আৰু বুঢ়া আঙ্গুলিৰ ওপৰত থৈ ফুত্তিটো অলপ ওপৰলৈ লফিয়াই দি সোঁহাতেৰে হাতখনৰ দ্বাৰা কোৱাই প্ৰতি পক্ষৰ খেলুৱৈসকলৰ মাজলৈ মাৰি পঠিয়াব লাগে। ফুত্তিটো খেল পথাৰৰ চাৰিসীমাৰ বাহিৰলৈ গৈ পৰিলে পুনৰ চালিব লাগিব। চাইল দিয়া খেলুৱৈ মৰা পৰিলে বা বহিষ্কাৰ হ'লে গাঁতৰ পিছফালৰ জিৰণি কক্ষত অপেক্ষা ৰত খেলুৱৈৰ এজন চাইল দিবলৈ উঠে। খেল আগৰ দৰে চলে। গোটেই কেইজন খেলুৱৈ বহিষ্কাৰ হ'লে, প্ৰতিপক্ষৰ এজনে চাইল দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। বাকী খেলুৱৈ বিলাক

জিৰণি কক্ষত আশ্ৰয় লয়। এইদৰে দুয়ো পক্ষই খেল এবাৰকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিলে তাক এক পৰ্যায় বা প্ৰস্থ বোলে। দুই দলৰ মাজত কেইবা প্ৰস্থ খেল হ'ব পাৰে। শেষত প্ৰতিদলে পোৱা কড়ি গণনা কৰি হাৰ-

জিত নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা হয়। অঞ্চলটোত, দলে-দলে গাঁৱে গাঁৱে এই খেলৰ প্ৰতি যোগ্যতা পতা হৈছিল। গাঁওবিলাকত ল'ৰা, ডেকা, গৰখীয়া, ছাত্ৰ, খেতিয়ক সকলোৰে মাজত- এই জনপ্ৰিয় খেলটোৰ বহুল প্ৰচলন আছিল। দ্বিতীয় মহাসমৰৰ সমাপ্তিৰ পিছৰ পৰা এই খেলৰ প্ৰচলন ক্ৰমাত কমি গৈ বৰ্তমান অন্তৰ্হিত হৈছে, তাৰ ঠাইত ক্ৰিকেট খেলে স্থান দখল কৰিছে। ক্ৰিকেট খেলৰ লগত এই খেলৰ বহু সামঞ্জস্য থকা দেখা যায়। ক্ৰিকেট ফুত্তি খেলৰেই উন্নত সংস্কৰণ বুলি ধৰি লোৱাৰ বলিষ্ঠ যুক্তি আছে।

(৪) বাট্টা খেল : (বোমা খেল) বাট্টা খেলৰ আন এটা নাম বোমা খেল। এই খেল বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ গাঁওবিলাকত কেতিয়াৰ পৰা চলি

আছিল, সেই কথা সঠিককৈ জনা নাযায়। ত্ৰিশৰ দশকৰ পৰা ১৯৪৫ চনত দ্বিতীয় মহাসমৰৰ শেষলৈকে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় সকলো গাঁৱতে এই খেলৰ ধুম চলিছিল। চল্লিশৰ দশকৰ শেষৰ ফালে ক্ৰমাৎ এই খেলৰ প্ৰচলন কমি আহি সেই দশকৰ ভিতৰতে বন্ধ হৈ যায়। দুটা প্ৰতিযোগী দলৰ ভিতৰত এই খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল।

১০০' (একশ) ফুট মান দীঘল আৰু ৬০' (ষাঠি) ফুট মান বহল আয়তাকাৰ খেল পথাৰত এই খেল পতা হয়। খেল পথাৰৰ এমূৰত ২০ ফুট মানৰ আছুতীয়া কক্ষ এটাত ২ (দুই) জন বিচাৰক বা হিচাপ বন্ধক থাকে। তেওঁলোকে দুয়োটা দলৰ অৰ্জিত কাড় বা চান্ৰ হিচাপ ৰাখে। কোনো বিষয়ত দুয়ো দলৰ মাজত বিবাদৰ সূত্ৰপাত হ'লে বা কোনোবাই খেলৰ ৰীতি-নীতি ভঙ্গ কৰিলে বিচাৰকে তাৰ মীমাংসা কৰে। উক্ত আছুতীয়া কক্ষৰ গাতে লগাই ৭ ফুট বাহুযুক্ত এটা বৰ্গাকাৰ ক্ষেত্ৰ থাকিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰটোৰ মাজ ভাগত অনুস্বৰ আখৰটোৰ দৰে হেলনীয়া গাঁত এটা থাকিব। ইয়েই বাট্টা বা বোমা স্থাপনৰ গাঁত। বাট্টাটো আঠ আঙ্গুলি মান দীঘল গোটা লাঠিৰ আকৃতিৰ হ'ব লাগে। প্ৰত্যেক খেলুৱৈৰ হাতত ২ (দুই) হাত মান দীঘল লাঠী থাকিব। বাট্টা আৰু লাঠিৰ সাধাৰণতে বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰা হ'ব লাগে। প্ৰথমে খেলৰ চাল দিয়া দলৰ এজন খেলুৱৈয়ে অনুস্বৰ আকৃতিৰ গাঁতটো আগৰ পিনে বাথি থিয় দিব। দলৰ বাকীবিলাক খেলুৱৈ আছুতীয়া কক্ষত থাকিবগৈ। হিচাপ বন্ধক এজনৰ ইঙ্গিতত খেল আৰম্ভ হ'ব। বাট্টাৰ চাল দিয়া খেলুৱৈজনে অনুস্বৰ আকৃতিৰ গাঁতৰ ওপৰত পথালিকৈ বাট্টাটো পাতি লাঠীৰ এটা মূৰ তললৈ সুমুৱাই ওপৰলৈ ছিটিকি দিয়াৰ ভঙ্গীৰে বাট্টাটো বিপৰীত দলৰ খেলুৱৈসকলৰ পিনে পঠিয়াই গাঁতটোৰ ওপৰত লাঠি ডাল পথালিকৈ পাতি থব। বাট্টাটো পৰা ঠাইৰ পৰা বিপক্ষ দলৰ খেলুৱৈ এজনে পাতি থোৱা লাঠীডালত লগাবৰ বাবে বাট্টাটো দলিয়াই দিব। লাঠীত বাট্টাটো লগাব পাৰিলে খেলুৱৈজন মৰা পৰিব বা বহিষ্কাৰ হ'ব। লগাব নোৱাৰিলে চাল দিয়া খেলুৱৈয়ে গাঁতত বাট্টা স্থাপন কৰি প্ৰথমতে লাহেকৈ বাট্টাৰ মূৰত মাৰি দিব। বাট্টাটো ছিটিকি ওপৰলৈ উঠিলে লাঠীৰে জোৰেৰে কোবাই বিপক্ষ দলৰ পিনে দিয়া হয়। বিপক্ষ দলৰ কোনো খেলুৱৈয়ে ওপৰত থকা অৱস্থাতে লাঠীৰে বাট্টাটো স্পৰ্শকৰিব বা কোবাই ওভোতাই পঠিয়াব বা লাঠীৰে (মাটিত পৰাৰ আগতে ওপৰতে) স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে সেই স্থানৰ (বাট্টা মাটিত পৰা স্থান) পৰা বাট্টাটোৰে একা-দক্কা, তিনি, চাৰিকৈ মাপি মাপি গাঁত পৰ্যন্ত আহিব লাগিব। মাপত যিমান হয় হিচাপ বন্ধক সেই সংখ্যা সেই দলৰ অৰ্জিত কাড় বা চান্ৰ হিচাপত ধৰি ৰাখিব। এনেকৈ খেল চলিব। চাল দিয়া খেলুৱৈ মৰা পৰিলে দলৰ আন এজনে লাঠী হাতত ল'ব আৰু চাল দিব। এনেকৈ সকলো খেলুৱৈ মৰা পৰিলে বা বহিষ্কাৰ হ'লে, বিপক্ষৰ দলৰ চাল দিয়াৰ পাল পৰিব। এই দলৰ সকলো বহিষ্কাৰ হ'লে খেলৰ এক প্ৰস্থ সম্পন্ন হ'ব। কাড় বা চান্ৰ গণনাত অধিক লাভ কৰা দল জয়ী বুলি ঘোষিত হ'ব।

(৫) মানিক-মণি খেল : (মানিমুনি খেল, লাল-নীল গুটি খেল, কছলত ডাফা খেল) এই খেল খেলিবলৈ এটা লাল (ৰঙা) মানিক আৰু এটা নীল মণি লাগে। এক মানিকেই হেনো সাত ৰজাৰ ধন। গতিকে ইমান মূল্যবান দুস্থাপ্য বস্তুৰ পৰিৱৰ্তে এটা লাল (ৰঙা) আৰু এটা নীল ওজন থকা কাঠৰ নিৰ্মিত ঘূৰণীয়া গুটিৰে বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ গাঁৱে-ভূঁয়ে ল'ৰা-ছোৱালী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত এই খেল বহু পূৰণি কালৰে পৰা প্ৰচলিত আছে। গুটি দুটা উজ্জ্বল ৰং সনা, হাতৰ মুঠিৰ ভিতৰত লুকাব

পৰা মধ্যম আকৃতিৰ (একেবাৰে সৰুও নহয় আৰু সিমানে ডাঙৰো নহয়) হ'ব লাগে। এই খেল দুটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়। খেল পৰিচালনাৰ বাবে এজন 'ৰজা' থাকে। খেল অনুষ্ঠিত হ'ব লগা পথাৰখন ঘূৰণীয়া এটা সীমাৰেখাৰে আওৰা হ'ব লাগে। খেল পথাৰখনত দীঘল-চুটি দুয়ো ধৰণৰ ঘাঁহ-বন থকা হ'লে ভাল হয়। পথাৰৰ মাজ ঠাইত লাল 'মানিক' ৰ বাবে এটা আৰু 'নীল' মণিৰ বাবে এটা, - এই দুটা মজলীয়া আকৃতিৰ গাঁত খান্দি লাল আৰু নীল ৰঙেৰে ৰঙীণ কৰি ল'ব লাগে। ৰঙৰ লগত ৰঙ মিলাই লাল গাঁতত লাল মানিক আৰু নীল গাঁতত নীল মণি যথাক্ৰমে সজাই থৈ খেলৰ ৰজা বহিব। ৰজাই খেলুৱৈসকলক আহ্বান জনাব -

“আয়ৰে খেলুৱৈৰ দল,
দেখি যা লাল মানিক
আৰু নীল মণিৰ ফল।”

এইদৰে ৰজাই একাধিক বাৰ হুন্দ লগাই দীঘলীয়াকৈ খেলুৱৈসকলক গুটি দুটা আৰু নিৰ্দিষ্ট গাঁত দুটা চাবলৈ আহ্বান দিব। তাৰ পিছত ৰজাই নিৰ্দেশ দিয়ে,

“যাৰে খেলুৱৈৰ দল
মান কৰি আহি পিন্ধক
দূৰেৰে গঙ্গাৰ পাৰ,
মানিক মণিৰ হাৰ।”

খেলুৱৈসকলে গা-ধুৱাৰ উদ্দেশ্যে সাগৰৰ ফালে (দক্ষিণ ফালে) গৈ থাকোঁতে, বিচক্ষণ ৰজাই লাল মানিকটো এফালে দূৰলৈ দলিয়াই দিয়ে। তাৰ অলপ সময়ৰ পিছতে গা ধুবলৈ যোৱা খেলুৱৈসকললৈ মাত লগায় -

“আয়ৰে খেলুৱৈ গুলা
দেখ আসি লাল মানিক
তাৰা তাৰি আয়,
চোৰে নিয়া যায়।”

এই মাত শুনিয়েই খেলুৱৈসকলে লৰালৰিকৈ ৰজাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ লব মাৰে। ৰজাৰ ওচৰ নৌপাওতেই ৰজাই ইঙ্গিত দিয়ে -

“লাল মানিক নিয়া শাল তন্তু ..... পূৰ্ব দিকে যায়,
তোমৰা এক দৌৰে গিয়া শিল্পে ..... মানিক নিয়া আয়।”

ইঙ্গিত পোৱাৰ লগে লগে খেলুৱৈসকলে পূবফালে লাল মানিক বিচাৰি যাত্ৰা কৰে। খেলুৱৈসকলৰ কোনোবাই লাল মানিক বিচাৰি পাই ৰজাৰ ওচৰলৈ উভতি অহাৰ উপক্ৰম কৰোঁতে বিপক্ষ দলৰ খেলুৱৈয়ে মানিক কাঢ়ি ল'বলৈ তেওঁক আক্ৰমণ কৰে। কেনেবাকৈ এই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰি বা নিজ দলৰ আন এজন খেলুৱৈৰ হাতত মানিক হস্তান্তৰ কৰিব খোজোঁতেই বিপক্ষ দলৰ খেলুৱৈয়ে গম পাই তাকো আক্ৰমণ কৰে তাৰ হাতত পৰা মানিক কাঢ়ি ল'বলৈ। এনেকৈ মানিক হস্তগত কৰিবলৈ উভয় দলৰ মাজত তুমুল কাৰা বগৰি, টনা-টনি, যুঁজ-বাগৰ হয়। কেতিয়াবা হাতৰ মুঠি খুলি মানিক কাঢ়ি ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁতে হাতৰ মুঠি মৰা আঙ্গুলিৰ ছাল উঠি গৈ তেজ ওলোৱা দেখা যায়। কিন্তু এনে অৱস্থাতো খেলুৱৈয়ে বিপক্ষৰ হাতত গুটি এৰি নিদিয়। (উদ্মাৰী গাঁৱৰ ৭ ৰাজীৱলোচন নাথ এনে এজন খেলুৱৈ বুলি প্ৰসিদ্ধ আছিল। তেওঁৰ হাতৰ আঙ্গুলিৰ ওপৰ পিঠিৰ ছাল এইদৰে বহু খেলত এৰাই এৰাই গৈ ৰক্তপাত হোৱাৰ কথা বহু লোকৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা যায়।) কেনেবাকৈ বহু বাদ-বিসম্বাদ, যুঁজ-বাগৰ অতিক্ৰম কৰি কোনো কৌশলী খেলুৱৈয়ে নিৰ্দিষ্ট গাঁতত লাল মানিক গতাই দিব পাৰিলে বিপক্ষ দলক এক চান্ লাগে। অৰ্থাৎ এক চান্ত বিপক্ষ দল পৰাজিত হয়। লাল মানিক উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত ৰজাই 'নীল মণি' উদ্ধাৰৰ বাবে এইদৰে নিৰ্দেশ দিয়ে।

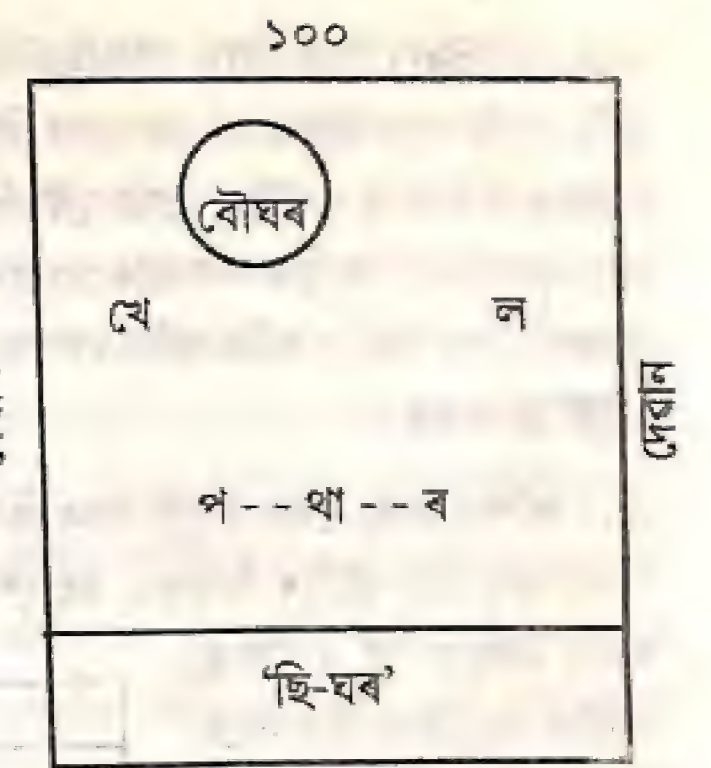
“লাল মানিক উদ্ধাৰিলা কিন্তু হায় নীলমণি নাই,
'নীল মণি' নিয়া গেল হৰ্ষ ৰাজাৰ ভাই।”

ঘোঁৰাত চৰি শীয়ে কৰি পশ্চিমে চলি যাও,
'নীলমণি' আনি সবে ভোজ ভাত খাও।”

— ৰজাৰ নিৰ্দেশ শেষ নৌহওঁতেই সকলো খেলুৱৈয়ে 'নীলমণি' উদ্ধাৰৰ বাবে অন্ধবেগে পশ্চিম ফাললৈ যায়। কোনোবাই নীলমণি পালে উপবোক্ত ধৰণে আকৌ যুঁজ-বাগৰৰ পিছত যি দলৰ খেলুৱৈয়ে যথা স্থানত মণি পোছাই দিবলৈ সমৰ্থ হয়- সেই দলে এক চান লাভ কৰে। ইতিমধ্যে নীলমণি বিচাৰি থাকোঁতে ৰজাই আকৌ লাল মানিক এফালে দলিয়াই দিয়ে। নীলমণি উদ্ধাৰৰ পিছত লাল মানিক বিচাৰৰ ইঙ্গিত দিয়ে। এইদৰে কেইবা প্ৰস্থ খেল চলাব পিছত - ৰজাই অধিক চান্ লাভ কৰা দলক জয়ী বুলি ঘোষণা কৰি 'দলপতিক' লাল মানিকৰ মালা (লাল গুটিৰ মালা) পিন্ধাই দিয়ে আৰু পৰাজিত দলৰ দলপতিক নীল মণিৰ (নীল গুটিৰ মালা) মালা পিন্ধাই দি খেলৰ সমাপ্তি ঘোষণা কৰে।

(৬) বৌ-ছিখেল : (বন্দীয়া খেল, বন্দি খেল) দীঘে ৮০ (আশী) ফুট আৰু পথালিয়ে ৬০ (ষাঠি) ফুট, চাৰিসীমাত কোৰেৰে দাগ কটা ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত দুই দলৰ মাজত এই খেল অনুষ্ঠিত হয়। খেলত উদ্ভৱ হ'ব পৰা বাদ-বিবাদৰ মীমাংসা দিয়াৰ বাবে আৰু খেলৰ ৰীতি-নীতি মানি শৃঙ্খলাবদ্ধভাৱে খেল চলাবৰ বাবে দুজন 'দেৱান' থাকে। এই দেৱান দুজন খেল পথাৰৰ সোঁফাল আৰু বাওঁফাল - এই দুই ফালে দুজন থাকে। পথাৰৰ এমূৰত দহ ফুট বহল পথালিকৈ এটা 'ছি-ঘৰ' থাকে। আনটো মূৰৰ সীমাৰ দাগৰ ২০ (বিশ) ফুট ভিতৰ ফালে এটা 'বৌ-ঘৰ' থাকিব (বন্দীয়া ঘৰ) এইটো এটা বৃত্ত। (খেল পথাৰৰ মূৰত ৬০ (ষাঠি) ফুট দাগটোৰ মধ্যস্থলত, - দুয়োফালৰ পৰা ৩০ (ত্ৰিশ) ফুট দূৰত এডাল সৰু খুঁটি থাকিব। (৪ ফুট ওখ) ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি এটা ঘূৰণীয়া বৃত্তাকাৰে ঘৰ কাটি ল'ব লাগে। এয়ে বৌ-ঘৰ) 'দেৱান'ৰ মধ্যস্থতাৰ 'বৌ-ঘৰ' আৰু 'খেলপথাৰ' কোনটো কোনটো কোন দলে প্ৰথমে ল'ব তাৰ মীমাংসা হোৱাৰ পিছত খেলৰ আৰম্ভণিৰ বাবে 'বৌ-ঘৰ' লোৱা দলৰ এজন খেলুৱৈক বৌ হিচাপে বা বন্দীয়া হিচাপে বৌ-ঘৰত থৈ দিয়া হয়। এই দলৰ বাকী ৬ (ছয়) জন খেলুৱৈ খেল পথাৰৰ বিপৰীত মূৰৰ ছি-ঘৰত 'ছি' দিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হয়গৈ। বিপৰীত পক্ষৰ খেলুৱৈ সকলৰ 'ছি-ঘৰ' আৰু 'বৌ-ঘৰ' ব্যতিৰেকে খেল পথাৰত যি কোনো ঠাইতে বিচৰণ কৰি থাকিব। এওলোকৰ লক্ষ্য যাতে 'বৌ-ঘৰত আবদ্ধ 'বৌ' বিপৰীত পক্ষৰ চকুত ধূলি দি বা তেওঁলোকৰ হাতত ধৰা নপৰাকৈ বৌ-ঘৰৰ পৰা ছি-ঘৰলৈ গৈ সোমাব পাৰিলেই প্ৰতিপক্ষক এক চান্ লাগে। অৰ্থাৎ প্ৰতিপক্ষ ১ চানত পৰাজিত হয়। গতিকে বৌ বা বন্দীয়া পক্ষৰ খেলুৱৈসকলৰ এজনে 'ছি' - দি প্ৰতিপক্ষৰ খেলুৱৈসকলক একাঘৰীয়াকৈ খেদি পঠিয়াবলৈ বা 'চুই' (স্পৰ্শ কৰি) মাৰি বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলায়। এই কাম খেলুৱৈয়ে একে উশাহৰ ভিতৰতে কৰিব লাগে। আৰু উশাহ শেষ হোৱাৰ আগতে 'ছি-ঘৰত' নাইবা 'বৌ-ঘৰত' আশ্ৰয় ল'ব লাগে। তেনেকৈ প্ৰত্যেক আন এজন খেলুৱৈয়ে 'ছি' দি তেওঁৰ হাতত

ধৰি নি 'ছি-ঘৰ' পোৱাৰ লাগে। খেল পথাৰৰ ভিতৰতে উশাহ শেষ হোৱা অৱস্থাত প্ৰতিপক্ষৰ খেলুৱৈয়ে ছুই দিলে (স্পৰ্শ কৰিলে) 'ছি'-দিয়া খেলুৱৈ মৰাশৰে বা বহিষ্কাৰ হয়। 'বৌ-ঘৰৰ' ওচৰেদি 'চলা-ফিৰা' কৰাৰ সময়ত বিপক্ষ দলৰ কোনো খেলুৱৈক - 'বৌ বা বন্দীয়া'লৈ ('বৌ-ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত থাকিয়েই) হাত বা ভৰিৰে স্পৰ্শ কৰিলে সি মৰা পৰে বা বহিষ্কাৰ হয়। 'ছি' দিওঁতে কিছুমান বুলি (পদ) আওৰাবৰ ৰীতি চলি আহিছে। তাৰে কেইটামান তলত উল্লেখ কৰা হ'ল :-

- (১) “ছিৰে লাই পানু ফলাই, পাণ ফলাই, পাণেৰে গৰে গৰে (গুৰিয়ে গুৰিয়ে) ধূপাতী জলাই, ধূপাতী জলাই, ধূপাতী জু - লা - ই -”
- (২) “এলেনা গেল, খিড়িকী-দুৱাৰ মেলা, খিড়িকী-দুৱাৰ মেলা, খিড়িকী-দুৱাৰ মেলা পাইয়া - বৌ পালেয়া গেল, বৌ পালেয়া গে - ল”
বৌ বৰ কামেলী, বৌ মাছ কাটে, জামাইৰ পাতত ভাত দিয়া হালধি-মছলা বাটে - হালধি-মছলা বাটে, হালধি-মছলা বা - টে -”
- (৩) “চাঙেৰ তলত কুকুৰা কুঁৰ কুঁৰ কৰে -
তোৰ মাত বাৰুয়া, টাকা চোৰ কৰে, - টাকা চোৰ কৰে, টাকা চো - ৰ - ক - ৰে”
- (৪) “পিৰাৰ তলত চোৰা সাপ -
মুই হং তোৰ বুঢ়া বাপ, মুই হং তোৰ বুঢ়া বাপ, বুঢ়া বাপ, বুঢ়া বা - প”

খেল চলি থাকোঁতে কোনো উদ্ভেজনা পূৰ্ণ বা চৰম মুহূৰ্তত বৌ বা বন্দীয়ালে খেলুৱৈৰ অসতৰ্কতাৰ চেলু লৈ বা ছি - দিয়া খেলুৱৈৰ নৈপুণ্যৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি তীব্ৰবেগে লৰ মাৰি কোনোও ছব (স্পৰ্শ কৰিব) নোৱাৰাকৈ ছি-ঘৰত উপস্থিত হ'ব পাৰিলে বিপক্ষ দলক এক চান্ লাগে। (এক প্ৰস্থ জয়য়ে) এইদৰে কেইবা প্ৰস্থ খেল চলিব পাৰে। বৌ বা বন্দীয়া ছি-ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰোঁতে বিপক্ষ দলৰ খেলুৱৈয়ে বৌ-ঘৰ, ছি-ঘৰৰ বাহিৰত তেওঁক স্পৰ্শ কৰিলে - সি মৰা পৰে বা বহিষ্কাৰ হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত বিপক্ষ দল ছি-ঘৰৰ অধিকাৰী হৈ খেল আৰম্ভ কৰে। খেল চলি থাকোঁতে এজন এজনকৈ যদি দলৰ সকলো মৰা পৰে - বা বহিষ্কাৰ হয় অবাধে বন্দীয়া ছি-ঘৰ গৈ পায়গৈ তেন্তে বিপক্ষ দলক এক চান্ (game) লাগে।

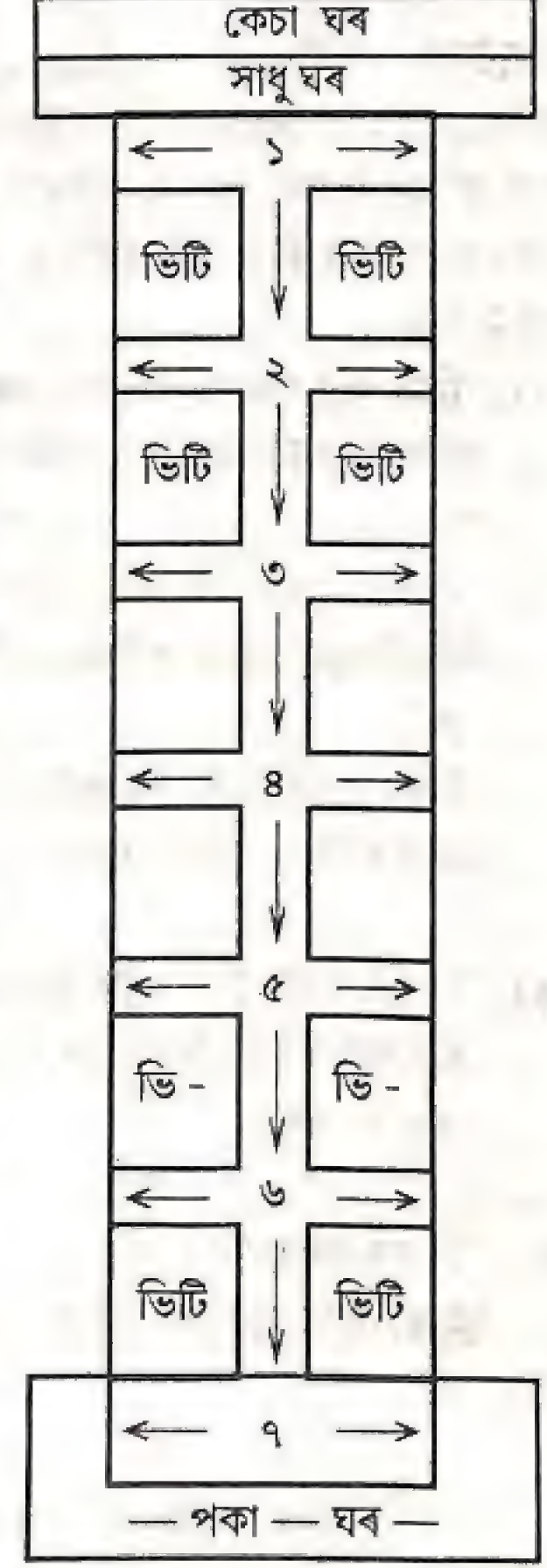
বহুকাল আগৰে পৰা এই খেলৰ প্ৰচলন অঞ্চলটোত থকাৰ প্ৰমাণ আছে। এতিয়াৰ পৰা ৬০/৭০ বছৰ মান আগতে বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ গাঁৱে-ভূঁয়ে, চুকে-কোণে এই খেলৰ জনপ্ৰিয়তাৰ টোৱে প্ৰবল আকাৰ

ধৰণ কৰিছিল। ঠায়ে ঠায়ে প্রতিযোগিতা পতা হৈছিল। বিভিন্ন ঠাইৰ প্রতিযোগী দলে এইখেলত যোগদান দিছিল। "ছিটকীবাৰী মঠ" আৰু "বাঘমাৰী মাঠ"ত অনুষ্ঠিত হোৱা 'বৌ-ছি-খেল'ৰ সৌৰবণি আজিলৈকে বয়োবৃদ্ধসকলৰ স্মৃতিৰ পৰা মাৰ যোৱা নাই। বৰ্তমানেও স্কুলীয়া ল'ৰা-ছোৱালী, গৰখীয়া বা আইন আইন মহলত এই খেলৰ সমাদৰ পূৰ্বা মাত্ৰাই অটুট হৈ আছে।

(৭) দাৰিয়া বান্ধা খেল : দুটা দলৰ ভিতৰত এই খেল অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভিতৰত এই খেলৰ জনপ্ৰিয়তা অধিক। প্রতি দলত সাধাৰণতে ৭ (সাত)

জনকৈ খেলুৱৈ থাকিব পাৰে। তাতোকৈ কম খেলুৱৈ লৈও এই খেল খেলিব পৰা যায়। খেলত দুজন নিৰীক্ষক থাকে। খেলৰ বাবে এটা 'খেলক্ষেত্ৰ' তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগে। (প্ৰচলিত খেলক্ষেত্ৰৰ ছবি কাষত দিয়া হ'ল) উভয় পক্ষৰ খেলুৱৈক সহজে চিনাক্ত কৰিব পৰাকৈ বেলেগ বঙৰ পোছাক পিন্ধিব। এদলে বগা পিন্ধিলে আন দলে কলা, এদলে ৰঙা পিন্ধিলে আন দলে সেইজীয়া আদি। প্ৰত্যেক জনৰ পোছাকৰ বুকুৰ ফালে নম্বৰ থাকিব। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, নম্বৰ থকা খেলুৱৈ সেই সেই নম্বৰৰ 'পাদ পথত' থিয় হ'ব। প্রতিপক্ষৰ কেঁচা খেলুৱৈক প্ৰতিৰোধ কৰোঁতে পদ পথত থিয় দিয়া খেলুৱৈয়ে সেইজীয়া পথৰ শেষ সীমালৈ 'ভিটিত' ভৰি নিদিয়াকৈ অবাধে বিচৰণ কৰিব পাৰিব আৰু বিপক্ষ

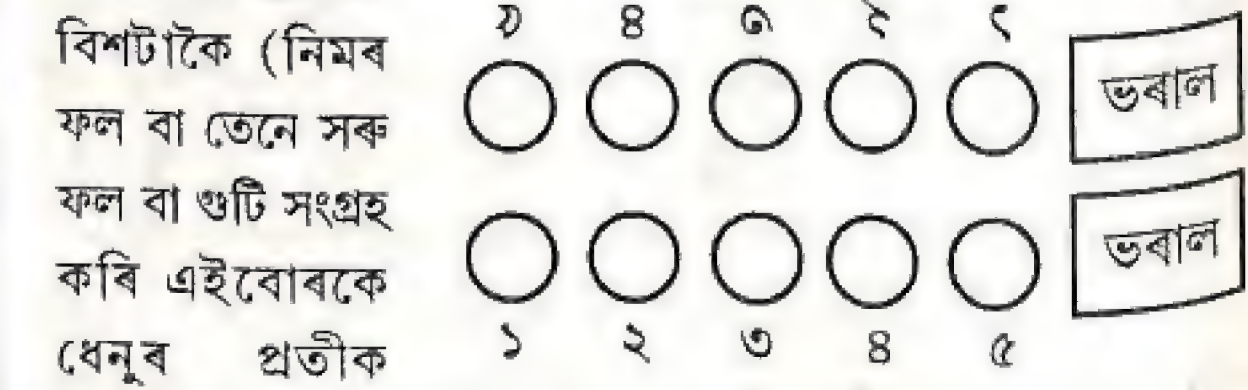

দলৰ খেলুৱৈক হাত বা ভৰিৰে ছুই (স্পৰ্শ কৰি) মাৰিব বা বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব। তেনেকৈ বিপক্ষ দলৰ কেঁচা খেলুৱৈ ৭ নং খেলুৱৈকো অতিক্ৰম কৰি গলে 'পকাঘৰ' পাব আৰু 'পকা' হিচাপে পুনৰ 'ভিটিত' প্ৰৱেশ কৰিলে পাদপথৰ খেলুৱৈয়ে নিজ নম্বৰৰ বঙা পথৰ শেষসীমা পৰ্যন্ত অবাধে বিচৰণ কৰি পকা খেলুৱৈক 'চুই' মাৰিব বা বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব। খেল চলি থাকোঁতে পকা আৰু কেঁচা খেলুৱৈয়ে একোটা ভিটিত সোমালে দুয়োজন খেলুৱৈ মৰা পৰে। ওচৰা-উচৰি দুটা ভিটিৰ কেঁচা-পকা খেলুৱৈয়ে একে মুহূৰ্ততে জাপমাৰি ভিটি বদলি কৰিব পাৰে। তেনে কৰাৰ ফলত দুয়োজন খেলুৱৈয়ে নিজ নিজ লক্ষ্য অভিযুখে এখোপ আগবাঢ়ি যোৱা হয়। কোনো পকা খেলুৱৈয়ে কোনো শত্ৰুৰ হাতত মৰা নপৰাকৈ, পকাই-কেঁচাই একে ভিটিত নজুলাকৈ, সীমাৰেখাৰ বাহিৰলৈ গৈ নফটাকৈ, সকলো বাধা নিজ কৌশল আৰু চাতুৰ্যতে অতিক্ৰম কৰি সাধু ঘৰত ওলাবগৈ পাৰিলে বিপক্ষ দলক এক চানত পৰাজয় কৰা হয়।

কোনো খেলুৱৈ সাধুঘৰ পোৱাৰ আগে কেঁচা খেলুৱৈ ভিটিত প্ৰৱেশ কৰিব লাগে।

(৮) লাঠী খেল : বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ দুই এগাৰাকী বৰীয়ান লোকৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা যায় যে, একালত অঞ্চলটোৰ ভালেমান ঠাই লাঠী খেলৰ কেন্দ্ৰত পৰিণত হৈ পৰিছিল। লাঠীখেলৰ ওস্তাদ (গুৰু) সকলৰ ভিতৰত নীলা নাথ, নইবল্ল লাঠিয়াল, বিন্দু লাঠিয়াল, খোদাবল্ল মিঞা, কেটেং লাঠিয়াল আদিৰ নাম উল্লেখযোগ্য। এওঁলোক লাঠীখেলৰ দুৰ্ঘৰ ওস্তাদ আছিল। বিজনীৰ ৰাণী সিদ্ধেশ্বৰী আৰু অভয়েশ্বৰীৰ ভিতৰত ৰাজসিংহাসন লৈ হোৱা কাজিয়া পৰগনীয়াৰ ধুম বা বৰ ৰাণী ছোট ৰাণীৰ যুদ্ধ বুলি জনাজাত। উল্লিখিত লাঠিয়ালসকলে এই যুদ্ধত ছোট-ৰাণীৰ পক্ষত যোগ দি অঞ্চলটোত হোৱা কেবাখনো যুদ্ধত (লখাই ছাৰাৰ যুদ্ধ, শাখাতীৰ যুদ্ধ, মেছোনাৰ যুদ্ধ আদি) অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল। এয়া সম্ভৱত ১৮৯৬ ৰ ভূঁইকপৰ আগে আগে ঘটনা। সেই সময়ৰ পৰাই এই অঞ্চলটোত লাঠী খেলৰ পৰম্পৰা এটা চলিয়েই আছিল। বিশেষকৈ জিলাখনৰ জমিদাৰীৰ অন্তৰ্গত, দক্ষিণ অঞ্চল বহুৰে বহুৰে বানপানীত জলমগ্ন হোৱা বা নদীৰ গতি সলনিৰ পিছত পুনৰায় খেতিৰ উপযোগী হৈ উঠা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল একোটাৰ দখল কৰাৰ বাবে জোতদাৰ বা সমৃদ্ধিশালী লোকৰ ভিতৰত অঁৰিয়া-অঁৰি লাগিলে লাঠী খেলত পাৰ্গতালী থকা লোকৰ লাঠীৰ জোৰত মাটি দখল কাৰ্য চলিছিল। চাপৰ বিলাসীপাৰা, বগৰীবাৰী আৰু গোৰীপুৰ ইষ্টেটৰ চৰ অঞ্চলৰ মাটি দখলৰ ক্ষেত্ৰত লাঠী আৰু লাঠিয়াল এসময়ত অপৰিহাৰ্য আছিল। কথাত প্ৰচলিত আছিল যে, "গোৰীপুৰৰ লাঠী আৰু কোঁচ বিহাৰেৰ মাটি।" সমগ্ৰ অঞ্চলটোত হাই-কাজিয়া, দন্দ-খৰিয়াল, প্ৰভাৱ-প্ৰতিপত্তি বিস্তাৰ আৰু ৰক্ষাৰ কাৰণে কিছু সংখ্যক লোকে ওপৰত উল্লেখ কৰা ধৰণৰ ওস্তাদসকলৰ ওচৰত লাঠী খেলৰ প্ৰশিক্ষণ (আখৰা) লৈছিল, ফলস্বৰূপে লাঠী খেলৰ প্ৰচলন অঞ্চলটোত বাককৈয়ে সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল আৰু জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই খেলৰ ব্যাপকতা বৃদ্ধি হৈছিল।

(৯) ধেনু বংস খেল : (গাই বাছৰ খেল বা হাট-বজাৰ খেল) সমুখা-সমুখিকৈ বহি মাজতে মাটিত একে শাৰীত পাঁচটাকৈ, দুটা শাৰীত দহটা বাটিৰ দৰে সৰু গাঁত খান্দি এই খেল খেলা হয়। প্রতিজনৰ ভাগত পাঁচটা গাঁতত প্রতিটোতে

বিশটাকৈ (নিমৰ ফল বা তেনে সৰু ফল বা গুটি সংগ্ৰহ কৰি এইবোৰকে ধেনুৰ প্ৰতীক হিচাপে ধৰিলে) একেফালতে মুঠ ১০০ (এশ) টাকৈ ফল বা গুটি ভঁড়ালত (ধেনুৰ গোহালীত) ৰখা হয়। ভড়ালৰ পৰা আনি গাঁতত গুটি পাতি খেল খেলা হয়। যিকোনো এটা গাঁতৰ সমূহ গুটি লৈ সোঁফালৰ পিনে প্ৰত্যেক গাঁততে এটা এটাকৈ গুটি দি গৈ থাকিলে য'তে খালি গাঁত পোৱা যাব সেই গাঁতটোকে চেলেকি তাৰ পিছৰ গাঁতত থকা গুটিবোৰ অধিকাৰ কৰিব। অধিকাৰ কৰা গুটিবোৰ ভড়ালত থ'ব লাগিব। এইদৰে এজনে আনজনৰ সম্পূৰ্ণ গুটি অধিকাৰ কৰিলে আনজন এক চানত পৰাজিত হয়। খেলটো আমোদজনক। অতি প্ৰাচীন কালত ধেনু বা গাভী বা গৰুকেই ধন বা

সম্পদ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল। এনেকি ৰজাৰ ভিতৰতো যাৰ অছিল গাভী আছিল তেওঁৰেই বেছি সম্পদশালী বুলি পৰিগণিত হৈছিল। এই খেলতো যি যিমান ধেনু লাভ কৰে সি সিমান শ্ৰেষ্ঠ।

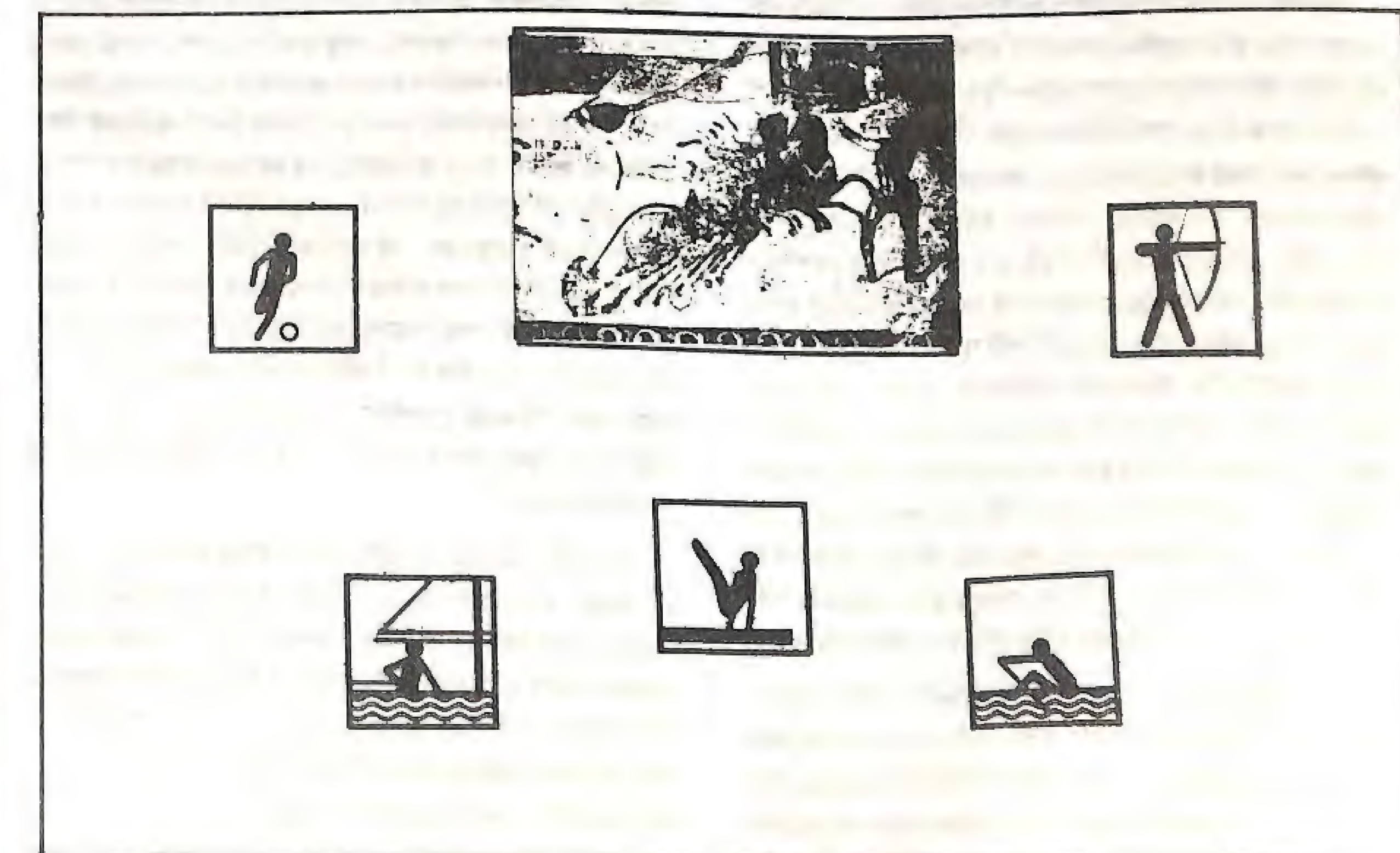
(১০) পাইট খেল : (কচুখেল : ৩ পাইট; ১৬ পাইট; ১৮ পাইট) দুই বঙৰ কচুৰ ডাৰা (ডাল, ডগা) ১ / ২" ইঞ্চি মানকৈ কাটি কাটি গুটি হিচাপে লৈ, মাটিত ৩ পাইট, ১৬ পাইট বা ১৮ পাইটৰ অনুপাতে ঘৰ কাটি লৈ ঘৰে ঘৰে গুটি পাতি খেলা হয়। কচুৰ গুটিৰে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত খেল পতা বাবে ইয়াৰ আইন নাম 'কচুখেল'। ৩ পাইটৰ বাবে কম গুটি, ১৬ পাইটৰ বাবে অধিক গুটি আৰু ১৮ পাইটৰ বাবে ততোধিক গুটি লাগে। এই খেল বৰ্তমানেও কম-বেছি পৰিমাণে অঞ্চলটোত প্ৰচলিত আছে। এই খেল ধৈৰ্য, কৌশল, হিচাপ আৰু বুদ্ধিৰ খেল। সু-প্ৰাচীন দবা খেলৰ গুটিচালনাৰ লগত ইয়াৰ সামঞ্জস্য আছে।

(১১) আম-টো-টো ঘিলাৰ মউ : এই খেল কম বয়সীয়া ল'ৰা-ছোৱালীৰ বৰ প্ৰিয়। সৰু ৰঙা গুটি এটা লৈ "আম-টো-টো ঘিলাৰ মউ, কুন ঠাই আছে কুন ঠাই নাই, দেখুৱাই দিয়াৰ মানুহ নাই।" — এইবুলি মাতি মাতি শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশ স্পৰ্শ কৰি, লুকাই থোৱাৰ ভঙ্গী কৰি কৰি শেষত এঠাইত লুকাই থোৱা হয়। ল'ৰা-ছোৱালীবোৰে এজন এজনকৈ গুটি লুকাই ৰখা স্থান বাছি উলিয়াবলৈ যত্নপৰ হয়। বহুতে ব্যৰ্থ হয়। কোনোবাইহে উলিয়াব পাৰে।

(১২) শতনাম : (খড়িপাতা ১০০ বা কাঠিপাতা ১০০) এই খেলৰ বাবে ১০০ (এশ) ডোখৰ এবেগত দীঘল বাঁহ বা কাঠৰ মাৰিৰ প্ৰয়োজন। এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত আটাইবোৰ কাঠি দ'মকৈ থৈ খেল আৰম্ভ কৰিব লাগে। খেলুৱৈয়ে কাঠিৰ দমৰ ওচৰত বহি এডাল কাঠি লৈ উঠি সোঁফালে সোঁভৰি

মেলি বাঁওভৰি চপাই লৈ বহি কাঠিডাল থ'ব। এতিয়া উঠি বাঁওভৰি মেলি বাঁওফালে কাঠিৰ দ'মৰ পোনে পোনে হৈ সোঁভৰি চপাই লৈ বহিব। বহোঁতে তপিনা মাটিত লাগিব নালাগিব। এতিয়া দ্বিতীয়বাৰ আকৌ এডাল কাঠি লৈ আগৰবাৰৰ ভঙ্গিত সোঁফালে পতা কাঠিৰ পোনে পোনে বহিয়েই উঠিব আৰু সোঁফালে সোঁভৰি মেলি বাঁওভৰি চপাই লৈ বহি হাতৰ কাঠিডাল থ'ব। পুনঃ ১ম আৰু ২য় বাৰৰ দৰে বাঁওফাললৈ আগৰ ভঙ্গিত আহি কাঠিৰ দ'মৰ পৰা এডাল কাঠি লৈ পূৰ্বৰ সোঁফাললৈ সোঁভৰি মেলি যাব। যাওঁতে প্ৰত্যেক কাঠিৰ স্থানত এবাৰকৈ বহিব আৰু উঠি আহি থাকিব লাগিব। এইদৰে সম্পূৰ্ণ কাঠি মাটিত আনি আগৰ ঠাইত দ'ম কৰিব লাগিব। (এনেকৈ কেৱল দহ ডাল কাঠি পাঠোঁতেই এশবাৰ উঠা-বহা কৰিব লাগিব।) এই খেল খেলোঁতে প্ৰথমতে পাঁচ কাঠিৰে, তাৰপিছত অভ্যাসত পৰিণত হৈ সিদ্ধ হ'লে দহ কাঠিৰে, তাৰপিছতহে কাঠিৰ সংখ্যা বঢ়াব লাগে। এই খেলত হাত, ভৰি, কঁকাল, বুকু-পিঠি, উশাহ-নিশাহৰ ব্যায়াম হয়। যোগ ব্যায়ামৰ প্ৰণায়ামৰ লগত এই খেলৰ ভালেখিনি সামঞ্জস্য আছে। বৰ্তমান এই খেলৰ প্ৰচলন নোহোৱা হৈছে।

ওপৰত উল্লেখ কৰা খেলসমূহৰ উপৰি পুৰণি যুগৰ পৰা অসংখ্য খেল-ধেমালি বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ গাঁৱে-ভূঁয়ে, চুকে-কোণে প্ৰচলিত আছিল। সিবিলাকৰ কিছুমান এতিয়া একেবাৰে অপ্ৰচলিত, কিছুমান কোনো কোনো ঠাইত কদাচিত পতা দেখা যায়। সেইবিলাক হ'ল — ঘিলা খেল, সৰ্বজানী খেল, লুকাভাকু (লুকাচুমি, লুকাচুৰি), কানামাছি, লক্ষ্যভেদ, বাহুভেদ, বাঘ-ছাগ, জগলউষ্টা, তালচাৰি, কড়িখেল, গলাসুত লুস্তা, শৰখেল, লাঠী টনা, মালযুজ, পাশাখেল, ৰাজাপ্ৰজা, ডিমাকছলী, বেজী-সূতা, ঠেংভাস্তা, শিকি-আধুলি খেল, অকদুল বকদুল খেল।

বিলাসীপাৰা ময়নামতী শিল্পী সমাজৰ ইতিবৃত্ত

আব্দুল কৰিম খান

প্ৰাচীন ঐতিহ্যৰ লীলাভূমি অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ গুৰুৰ পদবোধু আজিও আছে। এই জিলাৰ ঘৰে ঘৰে মনকৰ, দুৰ্গাবৰ, নাৰায়ণদেৱৰ মনসাৰ পাঁচালি আজিও অপৰিহাৰ্য। গুৰুজনাই তেৰাৰ সাহিত্যত অমৰত্ব দান দিয়া ভাষা আজিও জীৱন্ত এই জিলাতেই। অকল সেয়েই নহয়, ময়নামতীৰ গীত, নয়নশ্বৰীৰ গীত, পদ্মাপুৰাণ, বাণী পুৰাণ, সত্যপীৰ, ভাষান যাত্ৰা, এউবিমাগা গীত, হুদুম পূজাৰ গীত, কতি পূজাৰ গীত, বাশ পূজাৰ গীত, কুশান গান আদি বৈচিত্ৰ্যময় কৃষ্টিসমূহ এই জিলাৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ।

বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা হোৱা জনশ্ৰোতৰ ফলত মিশ্ৰিত জনগোষ্ঠী আৰু আধুনিক সংস্কৃতিৰ হেঁচাত প্ৰাচীন কৃষ্টিৰ অস্তিত্ব সংকটৰ সন্মুখীন হয়। গোৱালপাৰীয়া কৃষ্টিৰ অস্তিত্বৰ এই সংকটৰ সময়ত কৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত নৱ-জাগৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জন্ম হয় ময়নামতী শিল্পী-সমাজৰ।

ইংৰাজী ১৯৭০ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ইতিপূৰ্বে চিন্তা-চৰ্চা কৰি থকা গোৱালপাৰীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণৰ্থে এই প্ৰতিষ্ঠানটিৰ ভেটি স্থাপন হয়। ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল শ্ৰীযুত শিৱানন্দ শৰ্মা, ৭নৰোত্তম সিংহ, দেৰাজউদ্দিন আহমেদ, বিখীশ চক্ৰৱৰ্তী, অৰবিন্দ কলিতা, পুৰুষোত্তম সিংহ, নিৰ্মল দাস, ৭ৰবিয়াল হুছেইন, মানৱেন্দ্ৰ ৰায়, উইলি আহমেদ, এলি আহমেদ, ৰুকসানা সবকাৰ, মঞ্জুলা ৰায়, নীতি সিংহ, মেৰিনা মেহেৰতাজ, নিয়তী চৌধুৰী, চাৰু ৰায় সমন্বিতে বহু সংখ্যক সংস্কৃতিপ্ৰেমী যুৱক-যুৱতীয়ে। তেওঁলোকেই বহু বছৰ ধৰি ইয়াৰ লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকি ময়নামতী শিল্পী সমাজৰ গুৰিত সাব-পানী যোগাই অনুষ্ঠানটিক জনমানসত জিলিকাই তোলে। এওঁলোকে বিলাসীপাৰা আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা শালকোছা, গোপীগাঁও, শালটাবী আদি গাঁৱৰ গীতালৰ দ্বাৰা বহু কণ্ঠসাধ্য কিন্তু শাস্ত্ৰীয় তাল, মান আৰু বাশ নৃত্য ময়নামতী শিল্পী সমাজৰ শিল্পীবৃন্দক শিকাই-বুজাই তাক মঞ্চপোষোগী কৰি তোলাৰ গুৰুদায়িত্ব বহন কৰে। এইদৰে গোৱালপাৰীয়া বাইজৰ বহুদিনীয়া আশাপূৰণ হোৱা যেন অনুভৱ হ'ল। ময়নামতী শিল্পী সমাজে উক্ত নৃত্য-গীতসমূহ বিভিন্ন মঞ্চত পৰিৱেশন কৰাৰ সাহ পালে।

অৱহেলিত প্ৰায় নিঃশেষ হৈ যাব খোজা এই সংস্কৃতিৰ ধাৰাক প্ৰবাহিত কৰাৰ অক্লান্ত চেষ্টা কাৰ্যত পৰিণত হ'ল। ঠিক এনে এক পৰিৱেশত ১৯৭২ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ ধুবুৰী অধিৱেশন মঞ্চত নৃত্য-নীত পৰিৱেশন কৰি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰতিনিধি আৰু দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বাইজৰ স্বীকৃতি, সহানুভূতি

লাভ কৰাৰ পিছত মূৰ ঘূৰাই চাব লগীয়া হোৱা নাই। অসমৰ প্ৰায় সকলো ঠাইৰ উপৰি অৰুণাচল, মেঘালয়, দিল্লী, কলিকতা, উৰিষ্যা আদিত এই বাবেৰহণীয়া সংস্কৃতিৰ সম্ভাৰক প্ৰদৰ্শন কৰাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰে। কেৱল দেশৰ ভিতৰতেই নহয় সুদূৰ তেতিয়াৰ সদ্যপ্ৰাপ্ত স্বাধীনতা লাভ কৰা বাংলাদেশৰ ঢাকা, জামালপুৰ, শেৰপুৰ আদি অনেক ঠাইত প্ৰদৰ্শন কৰি দৰ্শক আৰু সমালোচকৰ ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। যি ১৯৭২ চনৰ ধুবুৰী সাহিত্য সভা অধিৱেশনৰ পৰা ময়নামতী শিল্পী সমাজৰ জয়যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল সেই জয়যাত্ৰাই আজি ১৯৯৭ চনৰ বিলাসীপাৰা অধিৱেশনৰ দুৱাৰদলিত উপস্থিত হৈছে। বাইজৰ স্নেহশীষেই ময়নামতী শিল্পী সমাজৰ বল।

উপৰোক্ত ৰচনাৰ মাজেৰে ময়নামতী শিল্পী সমাজৰ জন্মৰ কথা থোৱাত কৈ অহাৰ পিছত এই সাংস্কৃতিক দল সম্বন্ধে অন্য কিছু কথা লিখাৰ প্ৰয়াস কৰিলো। ইতিমধ্যে গোৱালপাৰাৰ এই নৃত্য-গীতসমূহ বিভিন্ন মঞ্চত কেৱল পৰিৱেশন কৰাতকৈ ক্ষান্ত নাথাকি, ময়নামতী শিল্পী সমাজে এই আপুৰুগীয়া সম্পদৰাজিক সংৰক্ষণ কৰাৰ চিন্তা কৰে। আমাৰ সৌভাগ্য যে আমাৰ এই আশা কালত পূৰ হ'ল। অসমৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা আৰু পৰিচালক শ্ৰদ্ধেয় আব্দুল মজিদদেৱে এই মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদৰ কদৰ বুজি পাই ইয়াক বৃত্ত চিত্ৰৰ (ডকুমেন্টাৰী ফিল্ম) জৰিয়তে সংৰক্ষণ কৰাৰ গুৰুদায়িত্ব হাতত লয়। এই বৃত্ত চিত্ৰখনি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ময়নামতী শিল্পী সমাজৰ শিল্পীসকলে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰি চিত্ৰখনি নিখুঁত কৰাৰ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰে। অৱশ্যে ময়নামতী বিলাসীপাৰা আৰু ইয়াৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া অন্য অঞ্চলৰ শিল্পীকো ইয়াত সাঙুৰি লৈছিল। এই বৃত্তচিত্ৰখনি ইতিমধ্যে দূৰদৰ্শনযোগে প্ৰচাৰো হৈছে। আমি আব্দুল মজিদদেৱৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ। তেখেতৰ আশাশুধীয়া চেষ্টাইহে এই প্ৰচেষ্টাৰ সঁচাৰকাঠি।

ময়নামতী শিল্পী সমাজে আজি এই সংস্কৃতিৰ জগতত ২৯ বছৰত ভৰি দিলে। এই যাত্ৰাপথত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গীৰে বিভিন্ন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা, বিচাৰ-বিশ্লেষণ কৰি শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ ৰুচি গঢ়ি তোলাৰ আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আমি যৎকিঞ্চিৎ প্ৰচেষ্টা কৰিছো তাৰবাবে সহস্ৰজনৰ দিশ-পৰামৰ্শ, সহায়-সহানুভূতিয়ে আমাৰ সাৰথি আৰু ভৱিষ্যতলৈ এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিলে ময়নামতীৰ শিল্পীসকল অধিক উৎসাহিত হ'ম। এইখিনিতে উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন হ'ব যে যোৱা ১৯৯৪ চনৰ ১, ২ আৰু ৩ জানুৱাৰী তাৰিখে ময়নামতী শিল্পী সমাজৰ ২৫ বছৰ পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে

বৰ্ণাঢ়া ৰঙেৰে বিলাসীপাৰাত তিনিদিনীয়াকৈ ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱ পালন কৰা হয়। ময়নামতী সাংস্কৃতিক ভৱনটো বিলাসীপাৰাৰ ডিমাতেলা গাঁওত নিৰ্মাণমাগ অৱস্থাত আছে। অসম চৰকাৰৰ আৰ্থিক অনুদানেৰে ২ জানুৱাৰী ১৯৯৪ তাৰিখে তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱে ময়নামতী সাংস্কৃতিক ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে আৰু এই ভৱন নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰে সেই সময়ৰ জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী শ্ৰীজেহিৰুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই ১৯৯৫ চনৰ ২ নৱেম্বৰ তাৰিখে। এই ভৱনৰ নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্য হ'ল গোৱালপাৰীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণৰ স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰা। আমি কিমান দূৰ সফল হ'ম সেয়া ভৱিষ্যতেহে জানে। কাৰণ চৰকাৰী অনুদান বিহীন এনেবোৰ বৃহৎ পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী কৰা আমাৰ দৰে একোটি ক্ষুদ্ৰ সাংস্কৃতিক দলৰ পক্ষে সম্ভৱ নহ'বও পাৰে। সেই ৰূপালী জয়ন্তীতে উপস্থিত থকা অসমৰ স্বনামধন্য ব্যক্তি আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ ডাঙৰীয়াই আমাক বিভিন্ন দিশত পৰামৰ্শ দি যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছিল। তেখেতে ময়নামতী শিল্পী সমাজ সম্বন্ধে ১৯৯০ চনতে লিখা এষাৰ উক্তি এই ক্ষেত্ৰত মনত পৰিছে। তেখেতে লিখিছিল বিলাসীপাৰাৰ ময়নামতী শিল্পী সমাজে নৃত্য আৰু গীতৰ মাজেদি গোৱালপাৰাৰ ভাষা-সাহিত্যৰ এটি অনবদ্য অৱদান আগ বঢ়াই আহিছে। কিন্তু ক্ষমতাশীল মান্যগোষ্ঠীৰ মান্যতা নোপোৱা কাৰণে মৰহি যাবলৈ ওলাইছে .....। (স্মৃতিগ্ৰন্থ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা সাহিত্য সভা ১৯৯০, চাপৰ অধিৱেশন, পৃষ্ঠা নং ৩০) তেখেতৰ এই দৃষ্টান্তসম্পন্ন উক্তিগে গোৱালপাৰাৰ অধিবাসীক সচেতন নকৰেনে?

শিল্পীয়ে সমাজত সৃষ্টি কৰে চেতনা। তাকে কান্ধত তুলি শিল্পীয়ে আগ বাঢ়ি যায় মননশীল সৃষ্টিধৰ্মী শিল্পৰ বহল পথৰলৈ। আমাৰ সমাজ আজি দুৰ্য্যোৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে। ঠায়ে ঠায়ে মূৰ দাঙি উঠা আত্মবিক শক্তিৰ প্ৰকাশ, ভট্টাচাৰ, ব্যভিচাৰ আদিয়ে সহজ-সৰল নাগৰিকৰ জীৱনক বিপৰ্যস্ত কৰিছে। শিল্প-সাহিত্য, নৃত্য-গীতৰ দৰে, সুকুমাৰ কলাৰ দৰে পৰিব্যাপ্ত অৱহমান কালৰে পৰা চলি থকা সামাজিক জীৱনকো উক্ত কথাবোৰে আঘাত হানিছে। এনে ক্ষণত ময়নামতী শিল্পী সমাজৰ দৰে শিল্পী দলেও এক অভাৱনীয় অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে। কিয়নো শিল্পীৰ যিদৰে সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আছে, সমাজৰো আছে শিল্পীৰ প্ৰতি

দায়বদ্ধতা। উভয়ে-উভয়ৰ প্ৰচেষ্টাতে সৃষ্টি হয় ন সৃষ্টি। এনে অৱস্থাত নৃত্য-গীতৰ সৃজনশীল-শক্তিৰেহে প্ৰবল জনশক্তি উদ্দীপ্ত কৰা সম্ভৱ। সেয়ে কোনোবা অতীততে ধৰ্ম-সংকটৰ সন্মুখীন হোৱা 'ময়নামতী'য়ে যিদৰে বিৰল প্ৰতিভাৰে সংকটমুক্ত হৈ সমাজক এক ইতিবাচক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, সেইদৰেই ময়নামতী শিল্পী সমাজে এই দুৰ্য্যোগপূৰ্ণ সমাজক সংস্কৃতিৰ মহান দোলেৰে সাঙুৰি এক পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে। গোৱালপাৰাৰ সংস্কৃতি বিজড়িত হৈ আছে এই অঞ্চলত প্ৰচলিত জন-জীৱনৰ ধাৰাত। গাঁৱলীয়া জন-জীৱনক উদ্ধৃত কৰা এই ধাৰা নিঃচিহ্ন হ'লে গাঁওবাসীৰ অস্তিত্বই নাথাকিব। মানুহে পাহৰি যাব ভাওৱাইয়া, চটকা, সোণাৰায় নৃত্য-গীত, বিয়া গীত, দেহতত্ত্ব, আইনাম আৰু দোতাৰৰ পাল গান।

এই সংস্কৃতিৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা বিজ্ঞ পণ্ডিতসকলে ইতিমধ্যে বহুখিনি চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে। চৰকাৰেও আগ বাঢ়ি আহিলে গোৱালপাৰীয়া সংস্কৃতিৰ এই মহান ধাৰা ৰক্ষা পৰিব। ময়নামতী শিল্পী সমাজ মাথোন এই সংস্কৃতিৰ ধাৰক আৰু বাহকহে।

আলোচনাটিৰ প্ৰসঙ্গত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে ময়নামতী শিল্পী সমাজৰ জন্মলগ্নৰে পৰা শিল্পী সমাজক বাঁহীৰ সুৰেৰে ৰোমাঞ্চিত কৰা বাঁহীবাদক ৰবিয়াল হুছেইন মানকাচাৰৰ এখনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত হৃদবোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰে। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত খালি হোৱা ঠাই আজিও পূৰণ হোৱা নাই। ময়নামতী শিল্পী সমাজৰ উদীয়মান নৃত্য শিল্পী বাসনা শৰ্মা মাথোন ২০ বছৰ বয়সতেই অকাল মৃত্যু বৰণ কৰিব লগা হোৱাত আমি হেৰুৱালো আন এগৰাকী অতীৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ শিল্পীক। ময়নামতী শিল্পী সমাজৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাতা নৰোত্তম সিংহৰ অকাল মৃত্যুৱেও ময়নামতী শিল্পী সমাজৰেই নহয় গোৱালপাৰীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰো অপূৰণীয় ক্ষতি কৰিলে। প্ৰয়াত সহকৰ্মী আৰু সংস্কৃতিসেৱী এই আটাই কেইজনৰে অৱদানৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকৰ পৱিত্ৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো।

সামৰণিত উনুকিয়াও যে অসমীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰাৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰে ময়নামতী শিল্পী সমাজে বিকশিত কৰিবলৈ বিচাৰে বাবেৰহণীয়া গোৱালপাৰীয়া সংস্কৃতিৰ। আদৰ্শ-সম্বয়ৰ, ভেদবাদৰ নহয়।

বিলাসীপাৰা অঞ্চলত নাট্যচৰ্চা : এটি খতিয়ান

জগদীশ কুমাৰ কলিতা

প্ৰায় পাঁচশ পঞ্চাশ বছৰমান আগতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমৰ বুকুত সৰ্বপ্ৰথমে নাট ৰচনা আৰু অভিনয় কৰি যি গৌৰৱময় ইতিহাসৰ পাতনি মেলিছিল তাৰ প্ৰভাৱে পলমকৈ হ'লেও বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ জনগণকো কোবাই গৈছিল। সেয়ে এই অঞ্চলৰ নাট্যচৰ্চাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে আমি উনৈশ শতিকাৰ আৰম্ভণিলৈ উভতি যাব লাগিব। অৱশ্যে তাৰো আগৰে পৰাই কুশানগান, মাইৰে পূজাৰ গান, চড়ক পূজা আদি নাটকীয় গুণবিশিষ্ট অনুষ্ঠানবোৰে নাট্যধৰ্মী অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি নাট্যচৰ্চাৰ পথাৰখন উৰ্বৰ কৰি ৰাখিছিল।

কুশানগান অবিভক্ত গোৱালপাৰাৰ গাঁৱলীয়া সমাজত অতি জনপ্ৰিয় দলীয় গীতভিনয়ৰ অনুষ্ঠান। গীত, নৃত্য আৰু নাট্যৰ সময়ৰ ঘটোৱা এইবিধ অনুষ্ঠানে সাধাৰণতে ৰামায়ণ-মহাভাৰতৰ কোনো আখ্যানৰ আধাৰত ৰচিত পালাবোৰ পৰিৱেশন কৰি, দোৱাৰী-গীতালৰ বসপূৰ্ণ আলাপেৰে দৰ্শক-শ্ৰোতামণ্ডলীক আংশিকভাৱে হ'লেও নাট্যৰসেৰে আশ্বস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই অঞ্চলৰ চুকে-কোণে এতিয়াও কুশানগানৰ দল বৰ্তমান।

মাইৰে পূজা বা মনসা পূজাৰ গানত কামৰূপৰ ওজাপালিৰ দৰে পালিজে দাইনাপালি আৰু লগৰীয়াসকলৰ লগত নাটকীয় ভংগীত হাস্যৰসসিক্ত সংলাপ আৰু গীতেৰে গোসাঁনীৰ কাহিনীভাগ বৰ্ণাই নাটকীয় পৰিৱেশ গঢ়ি তুলি জনগণক নাট্যচৰ্চাৰ প্ৰতি অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল নিশ্চয়।

চড়ক পূজা গোৱালপাৰা জিলাৰ এটি লেখত ল'ব লগীয়া পূজা অনুষ্ঠান। পঞ্চাননৰ উদ্দেশ্যে কৰা এই পূজাত গীত, নৃত্য, নাট, খেল, পূজা এই পাঁচটি ৰূপ দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰা 'গোদা' চৰিত্ৰটোৱে বিভিন্ন সংলাপেৰে অনুষ্ঠানৰ কথা আৰু কাৰ্যবোৰ সমজুৱাক বুজাই দিয়ে। উক্ত চৰিত্ৰটোৱে আধুনিক নাটকৰ কৌতুক শিল্পীসকলৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে।

এইদৰে গোৱালপাৰীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ বাপতিসাহোন স্বৰূপ উক্ত অনুষ্ঠানবোৰে কিমান দিন আগৰে পৰা নাট্যচৰ্চাৰ পথাৰখন উৰ্বৰ কৰি ৰাখিছিল সেই বিষয়ে সঠিককৈ কোৱা টান।

এনেকৈ ক্ৰমবিকাশ লাভ কৰি ১৯১০ চনমানৰ পৰাই বিলাসীপাৰা অঞ্চলত পূৰ্ণাংগ ৰূপত নাট্যানুষ্ঠানৰ জন্ম হ'বলৈ ধৰে। এই ক্ষেত্ৰত বিলাসীপাৰাৰ প্ৰয়াত জমিদাৰ ৩ নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী আৰু বগৰীবাৰীৰ জমিদাৰ স্বৰ্গীয় সুৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সিংহ চৌধুৰীৰ অৱদান মন কৰিব লগীয়া। তেওঁলোকে প্ৰতিবছৰে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কলিকতাৰ পৰা

যাত্ৰাদল আমন্ত্ৰিত কৰি প্ৰজাসকলক নাট্য-ৰসৰ সোৱাদ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। সেই সময়তে বিলাসীপাৰাৰ স্থানীয় ব্যক্তি স্বৰ্গীয় শশীমোহন চক্ৰৱৰ্তী, স্বৰ্গীয় ৰুদ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী, স্বৰ্গীয় মম্বথ নাথ ভট্টাচাৰ্য আৰু স্বৰ্গীয় বিপিন চক্ৰৱৰ্তীৰ উদ্যোগত নাট্য দলৰ জন্ম হয়। একে সময়তে বগৰীবাৰীৰ তহচিলদাৰ কৃষ্ণমোহন আৰু স্বৰ্গীয় শৰৎ অধিকাৰীৰ পৰিচালনাত 'কৃষ্ণযাত্ৰা' দলৰ জন্ম হয়। তেওঁলোকে ৰাধিকাৰ মানভঞ্জন, নৌকাবিলাস, নিমাই সন্ন্যাস নাটবোৰ মঞ্চস্থ কৰিছিল। ১৯২০ চনমানতে বগৰীবাৰীৰ জমিদাৰজনে কলিকতাৰ পৰা 'গানমাষ্টাৰ' আনি প্ৰজা আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ কিছুমানক নাট্যাভিনয়ৰ শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। সেই সময়তে তেখেতে যিখন থিয়েটাৰ মঞ্চ নিৰ্মাণ কৰিছিল গোটেই অসমতে তেনেকুৱা মঞ্চ নাছিল বুলি শুনা যায়। উক্ত মঞ্চত আঁৰ কাপোৰৰ সংখ্যা প্ৰায় পঞ্চাশখন আছিল। ইয়াৰ বিশেষত্ব আছিল কাদম্বৰী কাব্যৰ প্ৰস্তাৱনাৰ দৃশ্য। তেখেতৰ পুথিভঁৰালত নাটকৰ সংখ্যা আছিল দুশখন। স্বৰ্গীয় ব্ৰজগোপাল ভট্টাচাৰ্য, স্বৰ্গীয় মণিদ্ৰ সাহা, শ্ৰীনৱদীপ ৰায় আৰু স্বয়ং জমিদাৰে ছাহজাহান, পানীপথ, কালাপাহাৰ, আলীবাৰা, মিচৰ কুমাৰী, বাজাহৰিশ্চন্দ্ৰ, চন্দ্ৰগুপ্ত আদি নাটকবোৰ অভিনয় কৰি বগৰীবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজক নাট্য-ৰসৰ সোৱাদ দিছিল। স্বয়ং জমিদাৰে 'আক্কেলগুচুম' নামৰ এখন ধেমেলীয়া নাটক ৰচনা কৰি অভিনয় কৰিছিল। ১৯৫২ চনত স্বৰ্গীয় বিমল চন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ উদ্যোগত বগৰীবাৰীত এটি থিয়েটাৰ দলৰ জন্ম হয়। ইয়াত শ্ৰীৰজনী শাস্ত্ৰীদেৱে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা 'ছাহজাহান' নাটকখন স্বৰ্গীয় ব্ৰজগোপাল ভট্টাচাৰ্যই পৰিচালনা কৰি অভিনয় কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতো দুটা দশকজুৰি শ্ৰী শিৱেন্দ্ৰ সৰকাৰ, উপেন বৰ্মন, শ্যামল ভট্টাচাৰ্য, কামাখ্যা দাস, ফণীভূষণ নন্দী, অমলকৃষ্ণ সাহা, মধুসূদন সৰকাৰ, ধীৰেন সেন আদি অভিনেতাসকলে বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ কৰি নাট্যচৰ্চাৰ ধাৰাটো বাহাল ৰাখিছিল। সত্তৰৰ দশকত বগৰীবাৰীত থকা 'উমে'নছ এডভান্স ট্ৰেইনিং স্কুল'ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে শ্ৰীমলিনী শৰ্মাই নাট্যৰূপ দিয়া 'মিৰিজীৱী' আৰু 'সৰস্বতীৰ ডায়েৰী' নামৰ নাটক দুখন মঞ্চস্থ কৰিছিল। ১৯৩৯ চনমানতে উদমাৰীৰ স্বৰ্গীয় পেনুৰাম নাথৰ উদ্যোগত 'খেমটায়াত্ৰা' আৰু 'লেওটানি' যাত্ৰাই ভূমুকি মাৰিছিল। পিছত এই যাত্ৰাদলে উন্নত ৰূপ লৈ শ্ৰীশশীমোহন নাথ, ৰমানাথ নাথ, কমলাকান্ত নাথৰ বলিষ্ঠ অভিনয়ৰ যোগেদি সুৰৎ উদ্ধাৰ, বাচস্পতি, ভাস্কৰ পণ্ডিত, ধৰ্মবল, কালাপাহাৰ আদি নাটকবোৰ মঞ্চস্থ কৰে। ১৯৫১ চনত জন্ম লাভ কৰা স্বৰ্গীয় ইন্দ্ৰমোহন পাটগিৰীৰ 'পাটগিৰী অপেৰা'ই বৃহৎ ব্যৱসায়িক দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰি অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত আলোড়নৰ জোৱাৰ তুলিবলৈ সক্ষম

হৈছিল। ৩ ভৰত নাথে সুদূৰ ঢাকাৰ পৰা বাঁহী বাদকৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আহি এই অপেৰাত অংশ লৈছিল। স্বৰ্গীয় ইন্দ্ৰমোহন পাটগিৰী, শ্ৰীসূৰ্যকান্ত নাথ, শ্ৰীকুলদাপ্ৰসাদ দাস, শ্ৰীৰুসেন দাস, শ্ৰীনৃপেন দাস, ৰজনীকান্ত নাথ, উপেন্দ্ৰ নাথ, শিশিৰ চন্দ্ৰ নাথ, শ্ৰী নৰেশ ৰায় আদি শিল্পীসকলে মাটিৰ প্ৰেম, হিন্দু-মুছলমান, আত্মাছাতি, দাসীপুত্ৰ, নৰকাসুৰ, ৰক্ততিলক, এক কিলো আটা আদি নাটকবোৰ বিভিন্ন মঞ্চত অভিনয় কৰিছিল। মাটিৰ প্ৰেম নাটকখন তিনি বছৰত তেতিয়াৰ মঞ্চাভিনয় কৰি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল। পিছত এই অপেৰাক 'পাটগিৰী এণ্ড নাথ অপেৰা' বুলি নামকৰণ কৰা হয়। শৈভাৰাণী ৰায়, ৰাখী ৰায়, অৰ্চনা দাসে এই অপেৰাত অভিনেত্ৰী ৰূপে যোগদান কৰে।

১৯৩৫-৪০ চনৰ ভিতৰত এলেংমাৰীত ৩ শচীন নাথ, ৩ লাবেশ্বৰ নাথ, ৩ হৰেকেশ্বৰ নাথৰ সহযোগত গঢ় লোৱা 'এলেংমাৰী যাত্ৰা' দলে 'কল্পিতীহৰণ' আৰু 'আলীবাৰা' নাটক দুখন মঞ্চস্থ কৰে। এই ধাৰা ১৯৭৫ চনলৈকে বোৱাই ৰাখে ৩ গৌৰীনাথ গাওঁবুঢ়া, ৩ হৰেকেশ্বৰ নাথ, শ্ৰীসুনীল নাথ, শ্ৰী দেৱেন্দ্ৰ নাথ, শ্ৰীযোগেন্দ্ৰ নাথ আদি শিল্পীসকলে। তেওঁলোকে বসুধা, ৰক্ততপৰ্ণ, অস্পৃশ্যতা বৰ্জন, দুখীয়াৰ জীয়াৰী, সম্ভৱামী যুগে যুগে, অগ্ৰগামী নামৰ নাটকেইখন পৰিৱেশন কৰিছিল। একে সময়তে শিঙিমাৰীৰ ৩ কনকেশ্বৰ নাথ, শ্ৰীধীৰেন নাথ, শ্ৰীবসন্ত কুমাৰ নাথ, ৰমানাথ নাথ, গুনেন্দ্ৰ নাথ, হৰগোবিন্দ নাথ আদি শিল্পীয়ে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত নাটক পৰিৱেশন কৰি ফুৰে। ১৯৯২-৯৩ চনত 'ভাই ভাই অপেৰা'ই মঞ্চাভিনয় কৰি ফুৰে। ১৯৪০-৫০ চনমানতে বিলাসীপাৰাৰ ৩ পৰমানন্দ সৰকাৰ, ৩ নৰেন শৰ্মা, ৩ মনোৰঞ্জন সৰকাৰ আৰু ছাওৰামাৰীৰ ৩ প্ৰফুল্ল দাস আৰু ৩ পূৰ্ণ দাসৰ উদ্যোগত গোৱালপাৰীয়া ভাষাত দুটা 'কৃষ্ণনীলা' অনুষ্ঠানৰ জন্ম হয়। এই অনুষ্ঠান দুটাই কৃষ্ণমহাভাৰ্য দাঙি ধৰি চহা সমাজত জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছিল।

পঞ্চাশৰ দশকত বিলাসীপাৰাত মৰোৱা থিয়েটাৰ (ভাগ্যদেৱী), 'নটবাজ চিনে থিয়েটাৰ' আৰু বৰপেটাৰ বেউলা থিয়েটাৰৰ আগমণে এটা নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰে। তেতিয়াৰে পৰা বোকাখাতা হাইস্কুলৰ পথাৰত (বৰ্তমান হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী) এখনৰ পিছত এখনকৈ নাটক মঞ্চস্থ হ'বলৈ ধৰে। ১৯৫৩ চনত এই স্কুলত 'তৰণীসেদ বধ' মঞ্চস্থ কৰে সাধন চক্ৰৱৰ্তী, শ্ৰীপ্ৰমোদপ্ৰসাদ দাস আৰু অন্যান্য শিল্পীসকলে।

১৯৫৬ চনত 'বন্দীবাৰী' মঞ্চাভিনয় কৰে শ্ৰীজগদানন্দ বৰকলিতা, জগদানন্দ শৰ্মা, নিৰঞ্জন শৰ্মা আদি শিল্পীয়ে।

১৯৫৫-৫৬ চনমানত শ্ৰীকুলদাপ্ৰসাদ দাস, শ্ৰীকুসেন দাস, নৃপেন ৰায় আদি শিল্পীয়ে সৰ্বপ্ৰথমে গোৱালপাৰীয়া ভাষাত ৰচিত নাটক 'ছেৰাতাৰ' মঞ্চস্থ কৰি গোৱালপাৰীয়া ভাষাত নাটক মঞ্চস্থ কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে। ১৯৫৭ চনত উক্ত স্কুল পথাৰতে সাধন চক্ৰৱৰ্তী, তেজেন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী, নিৰেশ্বৰ ৰায় আদি শিল্পীসকলে 'ৰক্ষকুমাৰ' মঞ্চস্থ কৰে।

১৯৬০-৭০ চনৰ ভিতৰত বিলাসীপাৰাত 'ভাৰতীয় নাট্য অপেৰা' আৰু 'জয়গোপাল অপেৰা'ৰ জন্ম হয়। ভাৰতীয় নাট্য অপেৰাত শ্ৰীঅনিল চক্ৰৱৰ্তী, শ্ৰীহাৰু চক্ৰৱৰ্তী, শ্ৰীপুলকা কলিতা, শ্ৰীনৰেশ ৰায়, ত্ৰিনাথ সাহা আদি অভিনেতাসকলে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত বিভিন্ন মঞ্চত মঞ্চস্থ কৰি প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল। জয়গোপাল নাট্য অপেৰাত ৩ ভোজেন অধিকাৰী, শ্ৰীউপেন দাস, নগেন নাথ, শৈলেশ দাস, ৩ নাৰায়ণ শৰ্মা আদিয়ে অভিনয় কৰিছিল। ১৯৬৫-৬৭ চনত বিলাসীপাৰাৰ মাজমজিয়াত ৩ মণ্টু ডাক্তৰৰ তত্ত্বাৱধানত অভিমানে নাট্যগোষ্ঠী জন্ম হয়। এই গোষ্ঠীত

তেখেতৰ গোটেই পৰিয়ালখনৰে অৱদান মন কৰিব লগীয়া। তেতিয়াই অনিমেৰ কান্তি সৰকাৰ, বিশ্বৰঞ্জন দাস, ৩ অনিমেৰ বৰ্মন, শ্ৰীখগেশ ৰায়ে নাট ৰচনা আৰু পৰিৱেশনত মনোনিৱেশ কৰে। অনিমেৰ সৰকাৰৰ 'অৰ্চনা' আৰু 'বন্দুক' নাটক দুখন জনপ্ৰিয় হৈ উঠে। এই গোষ্ঠীয়ে কেবাখনো নাটক মঞ্চাভিনয় কৰি দৰ্শক-শ্ৰোতাৰ পৰা ভূয়সী প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰহ-সংগীত, গীত, নৃত্য, দৃশ্যসজ্জা আদি উন্নত মানৰ আছিল। এই গোষ্ঠীয়ে সৰ্বপ্ৰথমে নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ 'অভিমান', পিছত বোকাখাতাত শ্ৰী চৰিত্ৰ বিশিষ্ট 'পঞ্চকন্যা' ১৯৭০-৭২ চনত প্ৰফুল্ল বৰাৰ 'উপপথ' আৰু ইয়াৰ পিছত 'নাইটমেয়াৰ' মঞ্চস্থ কৰে। উক্ত গোষ্ঠীৰ ন-পুৰণি শিল্পীসকল ক্ৰমে- মণ্টু ডাক্তৰ, শ্ৰীলতিকা দাস, গীতালী দাস, ইভা দাস, মঞ্জু বৰ্মন, মঞ্জুলা বৰকলিতা, অনিল শৰ্মা, শশধৰ বৰ্মন, কৰেন দাস, অৰ্চনা মণ্ডল, আৰতি দাস, ছায়া বৰকলিতা, অনিমেৰ সৰকাৰ, অৰুণ কুমাৰ দাস, ৰণিমেৰ সৰকাৰ, খগেশ ৰায়, চিদানন্দ দাস, নিয়তি চৌধুৰী, দেৱব্ৰত দাস (বাঁবলা), অলক চক্ৰৱৰ্তী, পৰিমল সৰকাৰ। এই গোষ্ঠীৰ যোগেদি নাট্য-জগতত প্ৰবেশ কৰা গীতালী দাস বৰুৱাই অলপতে মুক্তি পাব লগা 'সংঘাত' নামৰ অসমীয়া বোলছবিখনতো অভিনয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

১৯৬৩-৭০ চনৰ ভিতৰত বিলাসীপাৰা কলেজত কেবাখনো নাটক মঞ্চস্থ কৰা হয়। সেইবোৰৰ ভিতৰত 'উৰুখা পূজা', 'নাইটমেয়াৰ', 'সিপুৰীৰ আঁচনি', খগেশ ৰায় ৰচিত 'দাবানল', 'মৃত্যুৰ অতীত' আৰু প্ৰবক্তা শ্ৰীমলিনী শৰ্মা ৰচিত 'তপস্বিনী কলতক' আৰু অনিমেৰ সৰকাৰৰ 'অৰ্চনা' উল্লেখযোগ্য। শ্ৰীজগদানন্দ বৰকলিতা, জাবেদ আলী, জিতেন ডেকা, মৃগেন চক্ৰৱৰ্তী, খগেশ ৰায়, অনিমেৰ সৰকাৰ, অমিয় সৰকাৰ, গীতালী দাস আদি শিল্পীসকলে অভিনয় কৰি ছাত্ৰ-সমাজত নাট্যচৰ্চাৰ প্ৰতি অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল।

১৯৭৩-৭৪ চনত শ্ৰী অৰুণ কুমাৰ দাস, আজাদ সৰকাৰ আদিৰ চেষ্টাত মনালিচা নাট্য গোষ্ঠীৰ জন্ম হয়। ১৯৬০-৭৫ চনৰ ভিতৰত বোকাখাতাত আৰু কেইখনমান নাটক মঞ্চস্থ হোৱাৰ উমান পোৱা যায়। 'প্ৰহ্লাদ' 'কলিংগ বিজয়' আৰু ইংৰাজী নাটক 'কলম্বাছ'। অভিনয় কৰিছিল অমিয় সৰকাৰ, খগেশ ৰায়, ভুলোক চক্ৰৱৰ্তী আদি শিল্পীসকলে। ১৯৬৭ চনত কেইজনমান বলিষ্ঠ শিল্পীয়ে 'ছত্ৰপতি শিৱাজী' মঞ্চস্থ কৰি দৰ্শকৰ পৰা সমাদৰ লাভ কৰিছিল। নাম ভূমিকাত শ্ৰীযুত শিৱানন্দ শৰ্মা, দিলীপ ৰাওৰ ভূমিকাত শ্ৰীযুত চিদানন্দ দাস (চাপৰ), ওৰংগজেবৰ ভূমিকাত শ্ৰীযোগেশ দাস আৰু শৈলেন শৰ্মা আদি শিল্পীসকলে ইয়াত ভাগ লৈছিল। ১৯৭৫ চনত বোকাখাতাত অনুষ্ঠিত শিক্ষক সন্মিলনীৰ অধিৱেশনত 'চিৰাজ' নাটকখন মঞ্চাভিনয় কৰিছিল শ্ৰীকুসেন দাস, শ্ৰীকুলদাপ্ৰসাদ দাস, শ্ৰীচিদানন্দ দাস, সোণালী চক্ৰৱৰ্তী, দিপালী চক্ৰৱৰ্তী, নিয়তি চৌধুৰী আদি শিল্পীসকলে। ১৯৬৮-৭০ চনৰ ভিতৰত 'ফিংগাৰ প্ৰিন্ট' আৰু মৃণ্ময় কান্তি সৰকাৰৰ অনুবাদ নাটক 'সুখ-দুখৰ কাহিনী' মঞ্চস্থ কৰে শ্ৰী জগদানন্দ বৰকলিতা, প্ৰণৱ দাস, খগেশ ৰায়, পৰিমল সৰকাৰ, মঞ্জু বৰ্মন, দীপ্তি কলিতা, এঞ্জেল বৰ্মন আদিয়ে।

১৯৫৫-৭৫ চনৰ ভিতৰত বিলাসীপাৰাৰ গাতে লাগি থকা হাকামাত ৩ মাধৱকিংকৰ ভট্ট, ৩ দীপালী ভট্ট, ৩ সত্যকিংকৰ ভট্ট, শ্ৰীঅংশুমান চক্ৰৱৰ্তী, শ্ৰীব্ৰতীন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্তী, শ্ৰী সাৰদা বৰদলৈ, ৩ ৰূপেন ৰায়, ৩ তৰুণা চক্ৰৱৰ্তী আদি শিল্পীসকলে বিভিন্ন সময়ত 'মহাভাৰত', 'চিৰাজ', 'ৰামৰ বনবাস', 'চিত্ৰাংগদা', 'দ্রৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ', 'মগৰীবৰ আজান',

‘শকুন্তলা’, ‘টিকেদ্রজিত’ নামৰ নাটকেইখন মঞ্চস্থ কৰি উক্ত অঞ্চলত নাট্যচৰ্চাৰ ধাৰা বাহাল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল।

১৯১৫ চনমানৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে চাপৰ, বহলপুৰ, আৰেয়াৰঝাৰ, শালকোছা, বাৰ্ষি, উদমাৰী, ফুটুকবাৰী, ছাওৰামাৰী, খুদুনাৰী, বাৰণটাৰী, ভেৰভেৰী, গোপীগাঁও আদি অঞ্চলত শিক্ষামূলক আৰু ব্যৱসায়িক ভিত্তিত যাত্ৰাদল, অপেৰা, নাট্যগোষ্ঠী, থিয়েটাৰ দলৰ জন্ম হয়।

১৯১৯ চনমানতে চাপৰৰ সত্যপুৰত বিন্দুচৰণ দাসৰ উদ্যোগত ‘সত্যপুৰ নাট্য সমাজ’ৰ জন্ম হয়। এই দলটো ব্যৱসায়িক দল হিচাপে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাতে জনপ্ৰিয় আছিল। পৰমানন্দ আৰু ফকিৰা ওস্তাদৰ পৰিচালনা-নিৰ্দেশনাত ‘পঞ্চনদ’, ‘কলিৰ অৱসান’, ‘কঙ্কি অৱতাৰ’ আদি নাটকেইখন পৰিৱেশন কৰিছিল। শিল্পীসকলে আছিল ক্ৰমে— ৩ কেদাৰ নাথ দাস, ৩ কামদেৱ দাস, ৩ বিপিন বিহাৰী দাস, কামিনী দাস, ৩ ৰূপচাঁদ দাস, ৩ ভগীৰথ দাস, ৩ কান্তেশ্বৰ দাস, ৩ সিনোৰাম দাস, ৩ নিশিকান্ত দাস, ৩ বংশীবদন দাস।

১৯৩০ চনতে জন্মলাভ কৰা বহলপুৰ নাট্য-সমিতিয়ে ১৯৬০ চনলৈকে বিভিন্ন মঞ্চত পৰিৱেশন কৰি ফুৰিছিল ‘মাটিৰ প্ৰেম’, মেদিনী আৰু কৰ্ণাজুৰ্ন। উদ্যোক্তা আছিল ৰমাকান্ত নাথ। শ্ৰী বীৰেন্দ্ৰ ৰায়চৌধুৰী, ঘনশ্যাম সিংহ, ৰমাকান্ত নাথ, থানেশ্বৰ নাথ, জেল ৰায়, তাৰিণী ৰায় আদি শিল্পীসকলে ইয়াত সুন্দৰ অভিনয় কৰিছিল।

১৯৪০-৪১ চনত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ মহাশয়ৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চাপৰত শিক্ষামূলকভাৱে এটি থিয়েটাৰ দলৰ জন্ম হয়। শ্ৰীভালিম কুমাৰ মেধী (অৱসৰ প্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ) বিধিৰাম ৰায়, গিৰীশ সান্যাল, শ্ৰীশান্তিৰঞ্জন দে, শ্ৰীজগদানন্দ চাংকাকতী (প্ৰাক্তন উপায়ুক্ত ধুবুৰী জিলা) ৩ ভেৰজ কুমাৰ দাস, ৩ ভূপেন ৰায় আদি জনপ্ৰিয়, শিল্পীসকলে ‘মৰ্জিয়ানা’ আৰু ‘চিৰাজদৌল্লা’, নাটক দুখনত অভিনয় কৰি আলোড়ন তুলিছিল। ১৯৪৪ চন মানতে আৰেয়াৰঝাৰত শ্ৰীনীৰেন্দ্ৰ দাস (নেপাল), অবিনাশ দাস, প্ৰমোদ দাস আৰু আন কিছুমান শিল্পীয়ে ‘পৃথীৰাজ’ নাটকখন মনস্থ কৰি ফুৰিছিল।

১৯৪৫-৫০ চন মানত চাপৰৰ পালপাৰত কেইজনমান শিল্পীয়ে ‘মনসাদেৱী’ আৰু ‘কৃষ্ণলীলা’ পালা দুখন পৰিৱেশন কৰি ধাৰ্মিক দিশটোৰ প্ৰসাৰ ঘটাইছিল। ইয়াৰ কিছুবছৰ বিৰতিৰ পিছত ১৯৭০ চনত জন্মলাভ কৰি বৰ্তমানলৈকে চলি থকা ‘সত্যপুৰ যুৱ-নাট্য-সমিতি’ ব্যৱসায়িক ভিত্তিক চলি থকা এটি নাট্য-সমিতি। এই সমিতিয়ে এতিয়ালৈকে তিনিখন নাটক মঞ্চাভিনয় কৰিছে। সেয়া হ’ল এটি নদীৰ দুটি সোঁত, সংগ্ৰামৰ শেষত আৰু শ্ৰীচিদানন্দ দাসৰ কাহিনীৰ আলমত সুবীৰ দাসে ৰচনা কৰা ‘আদৰ্শৰ সংঘাত’। শিল্পীসকল আছিল ক্ৰমে - সুবীৰ দাস, ধৰ্মেশ্বৰ ঠাকুৰীয়া (নিৰ্দেশক), জয়ন্তী ৰায়, জয়া দাস, দীপালী ৰায়, সুনীল দাস, নাৰায়ন ৰায়, পিয়ুষ কান্তি দাস, বেৰা ৰায়, সুবোধ দাস, ভদ্ৰেশ্বৰ দাস আদি। আৱহ-সংগীত, নৃত্য, দৃশ্যসজ্জা, গীত পৰিৱেশন আদি উন্নতমানৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল।

শ্ৰীচিদানন্দ দাসে ছাত্ৰাৱস্থাতে চাপৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ‘কণবীৰ’ আৰু ‘শকুনিৰ অভিশাপ’ মঞ্চস্থ কৰি ছাত্ৰ-সমাজত নাট্যচৰ্চাৰ অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল।

১৯৮৩ চনত চিদানন্দ দাস, নিকুঞ্জ বিহাৰী দাস, বিমলা ৰায়, প্ৰমোদ দাস আদি শিল্পীসকলে ‘চিৰাজ’ নাটকখন একেৰাহে ছয় নিশা অভিনয় কৰি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল।

১৯৬৫ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে শালকোছা অঞ্চলত নাট্যচৰ্চাৰ ধাৰা চলিয়ে আছে।

১৯৬৫ চনত ব্ৰজেন বৰ্মন (বদা), সদা ৰায়, গেলকা ৰায়, আদিৰ সন্মিলিত চেষ্টাত শালকোছাত ‘প্ৰায়শ্চিত্ত’, কংকাৱতীৰ ঘাট, ৰূপভান, নাটকেইখন মঞ্চস্থ কৰি উক্ত অঞ্চলত নাট্য চৰ্চাৰ পাতনি মেলিছিল। ১৯৬৭-৬৯ চনত নিৰঞ্জন বৰ্মনৰ উদ্যোগত নবীন বৰ্মন, প্ৰফুল্ল কলিতা, বুদ্ধেশ্বৰ বৰ্মন, সুধীৰ বৰ্মনৰ পৰিচালনা আৰু নিৰ্দেশনাত ‘গলকুণ্ডা’ আৰু ‘আৰ্তনাদ’ নামৰ নাটক দুখন মঞ্চস্থ কৰে।

১৯৬৭-৬৮ চনত শালকোছা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শ্ৰীশৈলেন বৰ্মন, প্ৰাৰ্থনা দাস, বিপুল চক্ৰৱৰ্তী, তৃপ্তী চক্ৰৱৰ্তী, অনিতা ভূঞা, বত্ৰা চক্ৰৱৰ্তী আদি শিল্পীসকলে ছাত্ৰাৱস্থাতে অগ্ৰগামী, মিৰিজীয়াৰী, চম্বলৰ অভিশাপ, বাণ ৰজাৰ জীয়ৰী আদি নাটক- কেইখন মঞ্চস্থ কৰি ছাত্ৰ-সমাজত নাট্যচৰ্চাৰ প্ৰেৰণা যোগাইছিল। সেই বছৰতে শ্ৰীনেৰেন বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত এটি যাত্ৰাদলৰ জন্ম হয়। নৰেন বসুমতাৰী, সমেশ্বৰ বৰ্মন, জগেন বৰ্মন আদিয়ে ইয়াত অভিনয় কৰিছিল। ১৯৬৯ চনত পুখুৰীপাৰত নিৰঞ্জন বৰ্মন, ৰহিত ৰায়, কৃষ্ণ ৰায়, অজিত নাথৰ সহযোগত এটা থিয়েটাৰ দলৰ জন্ম হয়।

১৯৭২-৭৪ চনলৈ সমবায় ভিত্তিত শালকোছাত ‘মঞ্চজ্যোতি যুৱ-থিয়েটাৰ’ দলে আলোড়নৰ জোৱাৰ আনে। এই থিয়েটাৰ দলে ব্যৱসায়িক দল হিচাবে বিভিন্ন ঠাইত মঞ্চাভিনয় কৰি সুনাম অৰ্জন কৰিছিল। আৱহ-সংগীত, নৃত্য, দৃশ্যসজ্জা আদি উন্নত-মানৰ আছিল। ইয়াত শালকোছাৰে উদীয়মান নাট্যকাৰ শ্ৰীশৈলেন বৰ্মনৰ দ্বাৰা ৰচিত আৰু পৰিচালিত নাটকেইখন ক্ৰমে - ‘চন্দনাৰ অভিশাপ’, অভিশপ্ত চম্বল, মানুহ গুণ্ডা হয় কিয়, বক্তেমাত্ৰা মাটি আৰু প্ৰতাৰক। শ্ৰীশৈলেন বৰ্মন, প্ৰাৰ্থনা দাস, দিলীপ দাস, বুদ্ধেশ্বৰ বৰ্মন, সুভাষ ৰায়, সুকীল বৰ্মন, ৰবীন বৰ্মন, ৰণেশ চক্ৰৱৰ্তী, প্ৰণয় দাস, প্ৰতিমা বৰ্মন, প্ৰতিমা ৰায়, জয়মতী দাস, ৰাধিকা ৰায়, চিক ৰায়, মুকুন্দ দাস আদি শিল্পীসকলে সুন্দৰ অভিনয় প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছিল।

১৯৯৪-৯৫ চনত ‘বুঢ়া বাবা মিলন সংঘই’ মঞ্চাভিনয় কৰি ফুৰে ‘ডকাইত কোন’।

১৯৬৮-৭০ চনৰ ভিতৰত শালকোছাৰ গাতে লাগি থকা বৰো মালগাঁও আৰু বামুণগাঁওত দুটা বড়ো যাত্ৰাদলে ভূমুকি মাৰে। মালগাঁৱৰ বড়ো যাত্ৰাদলত শ্ৰীকান্তেশ্বৰ বড়ো, নৰেন বসুমতাৰী, ভবেন বসুমতাৰী আদি শিল্পীসকলে অভিনয় কৰিছিল ‘দৈতপাহ’ (এটোপাল পানী)। বামুণগাঁও বড়ো যাত্ৰাদলটিয়ে সগৌৰৱেৰে মঞ্চস্থ কৰিছিল ‘বিচাৰমতি’ (বুদ্ধিমতী গাভৰু) নামৰ নাটকখন। শ্ৰীসন্তলা নাৰ্জাৰী, বাতিৰাম ইছলাৰী, গুণেশ্বৰ বড়ো আদি গুণগ্ৰাহী শিল্পীসকলে সেই সময়ত নাটক মঞ্চস্থ কৰি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মৰমৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছিল। এই দুটা দল ইমানে জনপ্ৰিয় আছিল যে বড়ো এলেকাৰ উপৰি বিভিন্ন অবড়ো বসতিপূৰ্ণ অঞ্চলৰ উৎসৱ পাৰ্বণতো মঞ্চাভিনয়ৰ বাবে আমন্ত্ৰিত হৈছিল।

পঞ্চাশৰ দশকৰ পৰা আশীৰ দশকলৈ আৰু কেইটামান নাট্যানুষ্ঠানৰ উমান পোৱা যায়।

১৯৫১-৫২ চন মানতে খুদুনাৰীত ৩ মনু শ্বেখ, ৩ ধোদাই শ্বেখ, ৩ নেদেমুদল্লা, মোঃ আজগৰ আলী আদি শিল্পীয়ে ‘মনাইযাত্ৰা’ নামৰ এটি দলৰ শুভাৰম্ভ কৰি বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ কৰে। ১৯৭৬ চনত শ্ৰীজীৱেশ্বৰ দাসৰ উদ্যোগত আন এটি যাত্ৰাদলৰ জন্ম হয়। শ্ৰী জীৱেশ্বৰ

দাস, হেমবৰা দাস, দামোদৰ দাস, মেনু দাস আদি শিল্পীসকলে ‘বাকদত্তা’ নাটকত অভিনয় কৰে। জীৱেশ্বৰ দাসে ‘খুন কা বদলা খুন’ অনুবাদ কৰি পৰিচালনা কৰিছিল। ১৯৬০ চনত ভেৰভেৰীত ‘ৰজা হৰিশ্চন্দ্ৰ’ মঞ্চস্থ কৰি ফুৰে ৩ গোৰা ৰায়, আজগৰ আলী, নগেন ৰায় আদিয়ে। সেই সময়তে ছাওৰামাৰীত হৰেন্দ্ৰ দাসৰ উদ্যোগত আন এটা যাত্ৰাদলৰ জন্ম হয়। এই দলে ‘বিজয়বসন্ত’, ‘হৰিশ্চন্দ্ৰ’ মঞ্চাভিনয় কৰে। পিছত মিঠাৰাম বেপাৰীয়ে সুদূৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা শিল্পী আনিও এই ধাৰা বোৱাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছিল।

একে সময়তে বিলাসীপাৰাৰ গাতে লাগি থকা গোপীগাঁৱত ব্যৱসায়িক ভিত্তিত আন এটা যাত্ৰাদলে মূৰ দাঙি উঠে। ৩ বাপেশ্বৰ দেৱনাথ, গোবিন্দ দেৱনাথৰ উদ্যোগত ‘অজামিলৰ বৈকুণ্ঠ লাভ’ আৰু ‘পৰশুৰামেৰ মতৃহত্যা’ মঞ্চস্থ কৰে। পিছত ৩ সূৰ্যকান্ত নাথ আৰু বৰ্তমানলৈকে জীৱিত তিৰাশী বছৰীয়া বলিষ্ঠ অভিনেতা শ্ৰীসূৰ্যকান্ত নাথে অভিনয় কৰা ‘স্বদেশ’ আৰু ৰক্ত তিলক নাটক দুখনে ভূয়সী প্ৰশংসা বুটলিছিল।

এইদৰে চলিত শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ৮০ চনলৈ যাত্ৰা, অপেৰা, থিয়েটাৰ আদি নাট্যানুষ্ঠানৰ জন্ম হয় যদিও সৰ্বোত্তম ছাত্ৰ সম্ভাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলনৰ সময়ৰে পৰা ইয়াৰ গতি মন্থৰ হ’বলৈ ধৰে। দুই-এঠাইত চেগা-চোবোকাকৈ যাত্ৰা বা থিয়েটাৰ দলে ভূমুকি মাৰিলেও স্থায়ী হ’ব নোৱাৰিলে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্যি অঞ্চল ব্যতিক্ৰম। ১৯৪৯ চনতে আৰম্ভ হোৱা নাট্যচৰ্চাৰ ধাৰাটো বৰ্তমানলৈ প্ৰতিবছৰে স্থানীয় জগদ্ধাত্ৰী পূজা আৰু মেলা উৎসৱত দুখনকৈ হ’লেও নাটক মঞ্চস্থ কৰি নাট্যচৰ্চাৰ ধাৰাটো বোৱাই ৰাখিবলৈ চেষ্টাৰ ক্ৰটি কৰা নাই এই অঞ্চলৰ যুৱ-সমাজে।

পঞ্চাশৰ দশকত বাৰ্ষিক শ্ৰীকুলদাপ্ৰসাদ দাসৰ পৰিচালনা আৰু নিৰ্দেশনাত ‘অগ্ৰগামী’, ‘বিপ্লৱী বীৰ’, ‘এক কিলো আটা’ আদি নাটকেইখন শিক্ষামূলকভাৱে মঞ্চস্থ কৰা হয়। সৰ্বশ্ৰী কুলদাপ্ৰসাদ দাস, শ্ৰীৰবীন দাস, ৩ নীৰেন দাস, ৩ প্ৰসন্ন দাস, তাপালা দাস, তেজেন দাস, আদি শিল্পীয়ে ইয়াত সুন্দৰ অভিনয় কৰিছিল। বাৰ্ষিক শ্ৰীশিৰিৰ কুমাৰ দাসৰ ‘শিশিৰ অপেৰাই’ ১৯৬০ চনৰ পৰা সুদীৰ্ঘ ১৪ বছৰ ধৰি গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত নাটক মঞ্চস্থ কৰি ব্যৱসায়িক দল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি সুনাম অৰ্জন কৰিছিল। ‘ৰূপ হ’ল অভিশাপ’, ‘হৰিশ্চন্দ্ৰৰ স্বৰ্গাৰোহণ’, ‘ধনীৰ দুখীয়া’, ‘সীমাস্তৰ সিপাৰে’, ‘আৰ্তনাদ’ নাটকেইখন মঞ্চাভিনয় কৰিছিল ক্ৰমে - শ্ৰীশিৰিৰ দাস, নীৰেশ দাস, হিমাংশু দাস, দিবাকৰ দাস, ভাস্কৰ নাথ, তেজেন দাস, মোহন দাস, বিনোদ ৰায়, শৈল্যা ৰায়, ‘ছানি দাস, মিনতি ৰায়, বিজয়া, মানসী, ৰাধিকা আদি শিল্পীসকলে। একে সময়তে বাৰ্ষিক শ্ৰীকুলদাপ্ৰসাদ দাস আৰু কেইজনমান উদ্যোগী ব্যক্তিৰ চেষ্টাত আদৰ্শ ক্লাবৰ জন্ম হয়। এই ক্লাবৰ সৌজন্যত ১৯৮০ চনলৈ বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ কৰা হয়। সেইবোৰৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য কুলদাপ্ৰসাদ দাসৰ পৰিচালনা / নিৰ্দেশনাত পৰিৱেশন কৰা ‘অন্ধ’, বাৰ্ষিকে শ্ৰীগিৰীশ ৰায় ৰচিত আৰু পৰিচালিত ‘বান্ধজীৰ লৰা’ আৰু ‘ক্ৰান্তি’, নয়াহাটৰ আনোৱাৰ ছহেইন ৰচিত ‘যুগৰ যৌগী’, খুদুনাৰীৰ জীৱেশ্বৰ দাস অনুবাদিত ‘ভোকাতুৰ জনতা’ নাটকখন অন্যতম। এই সংঘৰ সৌজন্যত বৰ্তমানলৈকে মঞ্চস্থ কৰা উল্লেখযোগ্য নাটকেইখন ক্ৰমে - ‘ভাইবোৱাৰী’, প্ৰায়শ্চিত্ত, মহেশ কলিতাৰ ‘অৱক্ষয়’, অভিনন্দন, বাৰ্ষিক দীপক দাস ৰচিত ‘দিগন্তৰ অনন্ত শয়ন’ আৰু

অসমৰ সাম্প্ৰতিক অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ পটভূমিত জগদীশ কুমাৰ কলিতাৰ দ্বাৰা ৰচিত আৰু পৰিচালিত নাটক ‘এটি আশাৰ সমাধি’। উক্ত নাটকবোৰত অভিনয় কৰি দৰ্শক শ্ৰোতাৰ হৃদয় পৰশিব পৰা ন-পুৰণি শিল্পীসকল ক্ৰমে - গিৰীশ ৰায়, জগদীশ কুমাৰ কলিতা, সম্ভৱ দাস, অমূল্য দাস, অলীক দাস, বহেশ দাস, চিত্তৰঞ্জন দাস, নিৰঞ্জন দাস, জ্যোতিষ কলিতা, শ্ৰীমন্ত দাস, নুৰুদ্দিন আহমেদ, নিখিল বসুমতাৰী, দিনেশ বসুমতাৰী, হেমন্ত দাস, প্ৰদীপ দাস, দিলীপ দাস, শ্ৰীকান্ত দাস, নজৰুদ্দিন আহমেদ, শৈল্যা ৰায়, মিনতি ৰায়, জনী দাস, ৰীণা দাস, ৰেণুকা দাস, শ্যামলী দাস, জেউতী শ্ৰীদাস, দুলাল দাস, লবংগ দাস, বিৰাজ দাস, আশোক দাস, গোপাল দাস, মনোৰাভ, বিশোক, খনীৰ, পথাক, সুজিত, গৌতম, নৃপেন, সুদীপ, সফুৰুদ্দিন (নাদু), আবুল হুছেইন, আমিন, আয়নাউদ্দিন আহমেদ, সুৰেন দাস, অনিল দাস আৰু শিশুশিল্পী কমল।

১৯৮০ চনত বাৰ্ষিক নিচেই ওচৰত অৱস্থিত উদমাৰীত স্থানীয় শ্ৰীকৃষ্ণ বৰ্মনৰ প্ৰয়োজনাত ব্যৱসায়িক ভিত্তিত গঢ় লৈ উঠে ‘নৱজ্যোতি থিয়েটাৰ’। মঞ্চাভিনয়ৰ বাবে ‘প্ৰতিশোধ’ আৰু ‘ভাইবোৱাৰী’ নাটক দুখন বাছি লোৱা হৈছিল। শ্ৰীকৃষ্ণ বৰ্মন, মুকুল দাস, লক্ষেশ্বৰ ৰায়, বাবুল পাটগিৰী, নকুল দাস, লালসিং ৰায়, হিমাংশু দাস, দীবাৰ দাস আদি স্থানীয় শিল্পীৰ উপৰি সুদূৰ পাঠশালাৰ পৰা অভিনেত্ৰী আনি নাটক মঞ্চস্থ কৰিছিল। এই থিয়েটাৰ দলৰ আৱহ-সংগীত, নৃত্য, গীত, দৃশ্যসজ্জা আদি উন্নতমানৰ আছিল। কিন্তু অতিজ্ঞতালব্ধ লোকৰ অভাৱত দুবছৰমান চলাৰ পিছত মৰহি যায়।

ইয়াৰ উপৰি ফুটকীবাৰী, শুভীপাৰা সূৰ্য্যখাতা, বাৰণটাৰী, বটেৰতল আদি বিভিন্ন অঞ্চলত যাত্ৰাদল জন্ম লাভ কৰি নাট্যচৰ্চাৰ ধাৰাটো বাহাল ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছিল বুলি শুনা যায়।

বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ নাট্যচৰ্চা বিষয়ক এই আলোচনাটিত ঘাইকৈ চলিত দশকলৈ অভিনীত হোৱা পূৰ্ণাঙ্গ নাটকসমূহকে সামৰা হৈছে। অৱশ্যে আলোচনাৰ মাজতে বিভিন্ন স্কুল-কলেজত পৰিৱেশিত হোৱা কেইখনমান একাংকিকা নাটকৰ কথা উল্লিখিত হৈছে মাথেন।

এটা কথা মন কৰিব লগীয়া যে এই অঞ্চলৰ জনগণ নাট্যচৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান আগ্ৰহী সেই অনুপাতে নাটক ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী নহয় যেন লাগে।

অৱশ্যে নাট্যচৰ্চাৰ বিজ্ঞানসন্মত প্ৰশিক্ষণ দিব পৰা অনুষ্ঠানৰ অভাৱত এই অঞ্চলৰ শিল্পীৰ প্ৰতিভা বনফুলৰ দৰে বনতে মৰহি যায়। এই ক্ষেত্ৰত বিলাসীপাৰাত বিভিন্ন সংগঠনসমূহে চিন্তা-চৰ্চা কৰিলে সুফল পোৱা যাব বুলি আশা কৰিব পাৰি। চৰকাৰী সাহায্য আৰু অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়েও এই ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ হাত আগ বঢ়ালে এই অঞ্চলৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভা বিকশিত হ’ব আৰু নাট্যচৰ্চাৰ উপৰি আন বহুতো অলিখিত থলুৱা কৃষ্টি-সংস্কৃতিয়ে বিকাশ লাভ কৰিব বুলি ন দি ক’ব পাৰি।*

* বিঃ দ্ৰঃ পৰ্যালোচনাটি যুগুত কৰোঁতে সৰ্বশ্ৰী কুলদাপ্ৰসাদ দাস (বাৰ্ষিক), চিদানন্দ দাস (চাপৰ), সূৰ্য্যকান্ত নাথ (গোপী গাঁও) আৰু বিলাসীপাৰাৰ জগদানন্দ দাস, ৰজনীকান্ত শাস্ত্ৰী, লতিকা দাসৰ সহায় লোৱা হৈছে।

বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ শিক্ষা-ব্যৱস্থাৰ এটি আলোচ-লেখ

হৃদয়ানন্দ দাস

শিক্ষাৰ অৰ্থ হৈছে জ্ঞানৰ পোহৰ। পুৰণি কালৰ পৰাই মানুহ জ্ঞানৰ অন্বেষণত দিহিঙে-দিপাঙে ফুৰিছে। অনানুষ্ঠানিকভাৱে হ'লেও সেই সময়ৰে পৰা মানুহে শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ ৰীতি আছিল আৰু লাহে লাহে এই শিক্ষাই তেওঁলোকক দিছিল সুসংগঠিতভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ এক পদ্ধতি। এই ক্ষেত্ৰত পুৰণি কালৰ গুৰুকুল শিক্ষাৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰো।

১৮২৬ চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ অসম দেশ যেতিয়া ইংৰাজৰ অধীনলৈ যায়, তেতিয়া পুৰণি অসমৰ শিক্ষা-ব্যৱস্থাবোৰ আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটে। তেনেকুৱা এক পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰে দেশৰ ঠায়ে ঠায়ে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, টোল আৰু বিদ্যালয়ৰ বহুল প্ৰতিষ্ঠা হয়। ধুবুৰী জিলাৰ গোৰীপুৰত এনে সংস্কৃত টোল থকাৰ উপৰি বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত হাকামা গাঁৱত পণ্ডিত দুৰ্গাকিংকৰ শাস্ত্ৰীদেৱৰ যত্নত 'পৰমেশ্বৰী টোল' নামে এটি বাণী বিনোদন কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠে। সম্প্ৰতি বিলাসীপাৰা মহকুমাত কোনো টোলৰ অস্তিত্ব দেখিবলৈ পোৱা নাযায়।

ইছলামিক শিক্ষাৰ প্ৰচলনো বিলাসীপাৰাত অতি পুৰণি। গোঁৰৰ চুলতান আলাউদ্দিন হোছেনে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দত কামৰূপ ৰাজ্য জয় কৰাৰ সময়ত ছাত্ৰাশ্ৰমি পাহাৰত (বৰ্তমান পাণবাৰী পাহাৰত) এটি পকী মছজিদ নিৰ্মাণ কৰাইছিল। মছজিদৰ ইমামে মছজিদ সংলগ্ন মোক্তাৱত আৰবী পঢ়োৱাৰ নিয়ম কৰিছিল। বৰ্তমান বিলাসীপাৰা মহকুমাত এম. ই. মাদ্ৰাছা, হাই মাদ্ৰাছা, চিনিয়ৰ মাদ্ৰাছা, আৰু উপাধি পাঠ্যক্ৰম পঢ়াৰ বহুতো অনুষ্ঠান আছে।

বিলাসীপাৰা মহকুমাত এম. ই. মাদ্ৰাছাৰ ভিতৰত - বাঙ্গালীপাৰা, হাতীপোতা, মায়াবচৰ, বুঢ়িচৰ, কদমতোলা জৰ্কাৰি হুছেইন মেমোৰিয়েল, ঘূনীমাৰী, পশ্চিম নায়েৰ আলগা গাৰ্লছ, গুটিপাৰা, আন্দামাৰী, ৰাণীগঞ্জ, সাপটগ্ৰাম, জালাবিলা এম. ই. মাদ্ৰাছাৰ নাম উল্লেখযোগ্য। হাই মাদ্ৰাছাৰ ভিতৰত - বাঙ্গালীপাৰা, আমবাৰী ছাহী ইচলামী আৰু চাপৰ হাই মাদ্ৰাছা, বিলাসীপাৰা চিনিয়ৰ মাদ্ৰাছা, বাণীগঞ্জ, হাতীপোতা আৰু লক্ষ্মীগঞ্জৰ হাকিমী মাদ্ৰাছা বিদ্যালয় সমূহৰ জৰিয়তে সাধাৰণ শিক্ষাৰ লগতে ইচলামী শিক্ষা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে।

লাহে লাহে বিদ্যোৎসাহী লোকসকলৰ চেষ্টা আৰু যত্নত বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক, আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গঢ়ি উঠিল। কেবাখনো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীত হ'ল। পৰিসংখ্যা অনুযায়ী বিলাসীপাৰা মহকুমাত এতিয়ালৈ

৪৭১ খন প্ৰাথমিক স্কুলত ১১২৬ জন শিক্ষকে শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে। এম. ই / এম. ভি মিলি স্কুল আছে মুঠ ৭৭ খন আৰু ইয়াত ৫৮৪ জন শিক্ষকে শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে।

হাইস্কুলীয়া শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চাপৰ-পৰ্বত জোৱাৰ জমিদাৰৰ তত্ত্বাৱধানত ১৯২৮ চনত ইয়াত ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ একাডেমী নামেৰে বাংলা মাধ্যমৰ এখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বৰ্তমান উচ্চতৰ) স্থাপন হয়। ইয়াৰ আগতে বিদ্যাৰ্থীসকলে প্ৰাথমিক শিক্ষা সাং কৰি বগৰীবাৰী বা গোৰীপুৰলৈ গৈহে হাইস্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছিল। ১৯১৪ চনত বগৰীবাৰীৰ হৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ছেমিনাৰী নামৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখন স্থাপন হয়। ১৯৪০ চনত স্থাপিত হোৱা বোকাখাতা উঃ মাঃ বিদ্যালয় আছিল সেই সময়ত প্ৰথম অসমীয়া মাধ্যমৰ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল (বৰ্তমান উচ্চতৰ)। দ্বিতীয় খন বিলাসীপাৰা পাব্লিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

বৰ্তমান বিলাসীপাৰা মহকুমাত প্ৰাদেশীকৃত উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হ'ল ১৯ খন। ইয়াৰে ১৬ খন সহ শিক্ষানুষ্ঠান (ল'ৰা-ছোৱালী) আৰু ৩ খন ছোৱালীৰ শিক্ষানুষ্ঠান। ছোৱালী শিক্ষানুষ্ঠানৰ দুখন অসমীয়া মাধ্যমৰ আৰু এখন বাংলা মাধ্যমৰ।

ইয়াৰ উপৰি অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ অনুমোদনপ্ৰাপ্ত ১২ খন, দশম শ্ৰেণীলৈ অনুমতিপ্ৰাপ্ত - এখন, নৱম শ্ৰেণীলৈ অনুমতি পোৱা - ৩ খন, অষ্টম শ্ৰেণীলৈ স্বীকৃতি পোৱা - ৫ খন, অষ্টম শ্ৰেণীলৈ অনুমতি পোৱা - ১ খন, ভেনচাৰ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল মুঠ ৩৩ খন আছে। প্ৰাদেশীকৃত ১৯ খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ১০ খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীত হৈছে। ইয়াৰে ৬ খন ক'লা শাখাৰ আৰু ৪ খন বিজ্ঞান শাখাৰ। বাণিজ্য শাখাৰ এখনো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাই।

মহাবিদ্যালয় বুলিবলৈ বিলাসীপাৰাত বিলাসীপাৰ মহাবিদ্যালয় আৰু বোমকেশ মহাবিদ্যালয়, চাপৰত (বহলপুৰ) ৰত্নপীঠ মহাবিদ্যালয় আৰু সাপটগ্ৰামত সাপটগ্ৰাম মহাবিদ্যালয়।

১৯৬০ চনত স্থানীয় জমিদাৰ স্বৰ্গীয় নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীদেৱে তেখেতৰ বহুমূলীয়া ৰংঘৰটো কলেজলৈ দান দিয়াত ৰাইজে তেখেতৰ নামেৰে কলেজখনৰ নামকৰণ কৰিছিল যদিও পিছলৈ ১৯৬৫ চনত চৰকাৰী অনুদানপ্ৰাপ্তিৰ সময়ত ইয়াৰ নাম বিলাসীপাৰা কলেজ হয়গৈ। সম্প্ৰতি উক্ত মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞানশাখা খোলা হৈছে।

স্ত্ৰী-শিক্ষা প্ৰসাৰৰ আৱশ্যকতা অনুভৱ কৰি ১৯৯১ চনত অস্থায়ী

ভিত্তিত বিলাসীপাৰা সাহিত্য সভা ভৱনত বোমকেশ মেমোৰিয়েল কন্যা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হয়। সূনাগৰিক স্বৰ্গীয় বোমকেশ শৰ্মাই তেখেতৰ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত হাকামা ৪ৰ্থ খণ্ড গাকটাপাৰা অঞ্চলৰ ২৩ বিঘা ৪ কঠা মাটিত তেওঁৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তোলাৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল। তেওঁৰ এই অন্তিম ইচ্ছাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে তেওঁৰ গুৱাৰিচসকলে বোমকেশ ট্ৰাষ্ট গঠন কৰি মাটিখিনি ট্ৰাষ্টবোৰ্ডক হস্তান্তৰ কৰে। ১৯৯২ চনৰ শেষৰ পিনে বৰ্তমানে থকা স্থানত এই কন্যা মহাবিদ্যালয়খন ৰাইজৰ সহযোগত গঢ়ি উঠে। কিন্তু বিশেষ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া বোমকেশ মেমোৰিয়েল কন্যা মহাবিদ্যালয় গুচি বোমকেশ মেমোৰিয়েল মহাবিদ্যালয় হৈছে আৰু ল'ৰা-ছোৱালী উভয়ে ক'লা শাখাত উক্ত মহাবিদ্যালয়ত +২ স্তৰৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে।

বহলপুৰ আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া চাপৰ, বৈটামাৰী, বিদ্যাপুৰ আদি অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজৰ চেষ্টা, যত্ন আৰু অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীশৰৎ চন্দ্ৰ সিংহৰ নেতৃত্বত বহলপুৰত ৰত্নপীঠ নামৰ যিখন মহাবিদ্যালয় ১৯৭৮ চনত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, এক কথাত ক'বলৈ গ'লে, পৰিৱেশলৈ চাই ইয়াক শান্তি নিকেতনৰ দৰে ৰূপ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰা দেখা যায়।

বৰ্তমান অসমৰ সৰ্বত্ৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত ল'ৰা-ছোৱালীক পঢ়োৱাৰ এক অনভিপ্ৰেত প্ৰৱণতাই গা কৰি উঠাৰ দৰে বিলাসীপাৰাতো সেই প্ৰৱণতাই গা-কৰি উঠে। ফলস্বৰূপে ১৯৯২ চনত ব্যক্তিগত খণ্ডত 'কে. এম. লিটল ফ্লাৱাৰ কিনিডাৰ গাৰ্টেন' নামৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এখন গঢ়ি উঠে।

ইয়াৰ উপৰি যোথ উদ্যোগত ব্যক্তিগত খণ্ডত ১৯৯২ চনত কণ-মইনা শিশু বিদ্যালয় আৰু ১৯৯৩ চনত 'শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন' স্থাপন কৰি প্ৰাথমিক স্তৰত শিক্ষা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। অৱশ্যে এই দুখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম অসমীয়া। ওপৰৰ ইংৰাজী ভাষা-শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাও আছে।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ঘোষিত নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি অসমৰ যি ৯ খন জিলাত নৱোদয় বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ হৈছিল তাৰ ভিতৰত ধুবুৰী জিলাও এখন। উক্ত বিদ্যালয়খন বিলাসীপাৰাত পতাৰ কথা চলিছিল যদিও আজিলৈ একো নহ'ল।

দেশ স্বাধীন হোৱাৰ ৫০ বছৰ কাল পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো এই অঞ্চলত চৰকাৰী উদ্যোগত চিকিৎসা শিক্ষা, উচ্চ কাৰিকৰী শিক্ষা, আধুনিক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ শিক্ষা লাভ কৰিব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান আজিলৈকে প্ৰতিষ্ঠা নহ'ল। আনকি নিম্নতৰকাৰ কাৰিকৰী শিক্ষা লাভৰ অনুষ্ঠান এটিও এই মহকুমাত নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি।

অৱশ্যে কণা হাঁহক পতান দি ঠগাৰ লেখীয়াতকৈ এই বছৰৰ পৰা পাণবাৰীত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান এটি আৰম্ভ কৰি তাত ২০ গৰাকী ছাত্ৰক প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে আৰু নাৰ্ছ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান এটিও ১৯৯৭ চনৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰাৰ সঁজাৱনা আছে।

সাম্প্ৰতিক অসমৰ সমাজ-ব্যৱস্থা, যুৱ-মানসিকতা, ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা, অৰ্থনৈতিক বৈষম্য আদি বিবিধ সমস্যালৈ লক্ষ্য কৰি বিলাসীপাৰা মহকুমাত অৱহেলিত শিক্ষা-ব্যৱস্থাৰ পূৰ্ণ আধুনিকীকৰণ কৰি জনসাধাৰণক দেশৰ আন অঞ্চলৰ লগত খোজ মিলাই অগ্ৰসৰ হ'ব পৰাকৈ সক্ষম কৰি তুলিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ যত্নবান হোৱাটো বাঞ্ছনীয়।

মিছনেৰী স্কুলবিলাকত অসমীয়া চলিছিল, আনহাতে অসমৰ বেছিভাগ গাঁৱলীয়া স্কুলত শিক্ষাদান হৈছিল বাংলা ভাষাৰ মাধ্যমেৰে। সদৰ ঠাইৰ স্কুলবিলাকত অৱশ্যে ইংৰাজী আৰু বঙলা দুয়োটা বিভাগেই আছিল। আগলৈ চাকৰি পোৱাৰ সুবিধালৈ লক্ষ্য ৰাখি বেছিভাগ ল'ৰায়েই ইংৰাজীৰ প্ৰতি মন মেলিছিল। কিন্তু বিষয় হিচাপে আৰু শিক্ষা গ্ৰহণৰ মাধ্যম হিচাপে ইংৰাজী ভাষাটো আয়ত্ত কৰা ইমান সহজ নাছিল। গুৱাহাটী স্কুল স্থাপন হোৱাৰ প্ৰথম বছৰতে ইংৰাজী শিকা প্ৰায় অসম্ভৱ বুলি ভাবি ভালেমান ল'ৰাই স্কুল এৰিছিল। ছাত্ৰৰ সংখ্যা বহুৰি হুঁস হোৱা দেখি ১৮৪৪ চনত গুৱাহাটী আৰু শিৱসাগৰৰ দুয়োখন স্কুল এংগল' ভাৰণেকুলাৰ স্কুললৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ল। ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান অসমীয়া স্কুল স্থাপন কৰা হ'ল। ১৮৫২ চনত অসমীয়া স্কুলৰ সংখ্যা আছিল ৭৪ খন। কাছাৰ আৰু ছিলেটত স্কুলৰ আৰম্ভণি কিছু পলমকৈ হয়। ১৮৬৫-৬৬ চনত অৱশ্যে কাছাৰ জিলাতো স্কুলৰ সংখ্যা ৭ খন হয়গৈ। ছিলেটত সেই সময়ত স্কুলৰ সংখ্যা ২৮ খন।

বিলাসীপাৰাৰ বাস মহোৎসৱ

মাণিক দাস

পাৰ্শ্বৱৰ্তী আন আন অঞ্চলৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰি ইংৰাজী ১৯৫৮ চনত বিলাসীপাৰা মহামায়াবাৰী প্ৰাঙ্গণত শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণৰ বাসযাত্ৰা উপলক্ষে বিলাসীপাৰাৰ কেইজনমান উৎসাহী ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত বাস মহোৎসৱ আৰু প্ৰদৰ্শনীৰ শুভাৰম্ভ হয়। উক্ত মহোৎসৱ আৰু প্ৰদৰ্শনী সুপাৰিচালনাৰ্থে যিসকল ব্যক্তিয়ে আগভাগ লৈছিল তেওঁলোকৰ ভিতৰত জগদানন্দ চক্ৰৱৰ্তী, ডাঃ বলোৰাম সাহা, প্ৰভাত দেৱ (ঘোতা), শ্ৰীমদ মণ্ডল, মাৰ্চেন্ট বলৰাম সাহা, নিত্যানন্দ সাহা, অনিল বিশ্বাস, কামাখ্যাচৰণ সাহা, মুগেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ সৰকাৰ, হৰিবৰ বহমান, বামকৃষ্ণ সাহা, পুলকানন্দ কলিতা, ননীমোহন দাস, বাম গোপাল দাস, চক্ৰগুৰু বেপানী, জনাব আলি আহমেদ আদিৰ নাম উল্লেখযোগ্য।

আৰম্ভণিতে এই বাস মহোৎসৱত যি প্ৰদৰ্শনী হৈছিল সেই প্ৰদৰ্শনীত স্থানীয় কৃষক ৰাইজে তেওঁলোকৰ উচ্চমান বিশিষ্ট কৃষিজাত দ্ৰব্য, মৃৎ-শিল্পীসকলে পৌৰাণিক দেৱ-দেৱী আদিৰ মূৰ্তিসাজি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, লগতে হাকামা মহিলা সমিতিৰ দ্বাৰা কাপোৰৰ ওপৰত হস্তশিল্পৰ কাৰুকাৰ্য কৰা শিল্প-কৰ্মৰ প্ৰদৰ্শনী উল্লেখযোগ্য আছিল। পিছলৈ চৰকাৰী বিভাগসমূহে প্ৰদৰ্শনীত অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ লোৱাত প্ৰদৰ্শনী আৰু আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শণীয় হৈ উঠে। এবাৰ বাস মহোৎসৱৰ প্ৰদৰ্শনীত অসম চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি চিৰিয়াখানাৰ পৰা গড়, লাজুকী বান্দৰ আৰু অন্যান্য জীৱ-জন্তু আনিও প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল।

প্ৰথম অৱস্থাত এই উৎসৱ আৰু প্ৰদৰ্শনী ৭ দিনলৈ চলিছিল যদিও পিচলৈ ১০/১৫ দিনলৈ আৰু বৰ্তমানে ২০/২১ দিনলৈ চলিব ধৰা দেখা গৈছে।

১৯৫৮ চনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিলাসীপাৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা বাসৰ উৎসৱ আৰু প্ৰদৰ্শনীত ওচৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ বৃহৎ সংখ্যক ৰাইজৰ সমাগম হৈছিল। এই সমাগমৰ পৰিধি লক্ষ্য ৰাখি পিছৰ বছৰ এখন ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰি বিলাসীপাৰা ৰাজহুৱা খেল পথাৰত উৎসৱটি ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰিবলৈ জগদানন্দ চক্ৰৱৰ্তীক সভাপতি আৰু বলোৰাম সাহাক সম্পাদক হিচাপে লৈ এখন কমিটি গঠন কৰা হয়। ৰাজহুৱা খেল পথাৰত ৰাজহুৱাভাৱে পতা ১৯৫৯ চনৰ বাস মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শনীৰ উপৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাত বিশেষ ভাৱে অৰিহণা যোগাইছিল প্ৰভাত চন্দ্ৰ (ঘোতা)। এই অনুষ্ঠান সমূহত অসম, বঙ্গৰ যাত্ৰাভিনয় সমূহৰ উপৰি আন শিল্পীৰ লগতে প্ৰখ্যাত শিল্পী ড. ভূপেন হাজৰিকা দেৱক তেওঁয়েই প্ৰথমে বাসমেলা উৎসৱ

অনুষ্ঠান তথা বিলাসীপাৰালৈ আনে। ইয়াৰ উপৰি তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত পশ্চিম বঙ্গৰ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সন্ধ্যা মুখাৰ্জী, উৎপলা সেন, বাসবী লাহিড়ী, শ্যামল মিত্ৰ, নিৰ্মলেন্দু চৌধুৰী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অপৰেশ লাহিড়ী, বাধাকান্ত নন্দী/শংকু মহাৰাজ (তবলাবাদক) কৌতুক অভিনেতা জহৰ ৰায় আদি বিশিষ্ট শিল্পীসকলৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদয় শংকৰৰ নৃত্য, বৰপেটা নাট্য গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত — “বেউলা লক্ষীন্দৰ, চান্দ সদাগৰ” নাট অভিনয়ৰ কথা সুঁৱৰিব লগীয়া। বেউলা লক্ষীন্দৰ নাটত জীৱন্ত সৰ্প দৰ্শন কৰাত বিপুল সংখ্যক দৰ্শকৰ সমাগমৰ বাবে নিশাতে পেণ্ডুল সম্প্ৰসাৰণ কৰি নাট উপভোগৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লগা হৈছিল। গোৱালপৰীয়া বৰ্ণাঢ়া লোক-সংস্কৃতিৰে ‘লোক মেলা’ৰ আয়োজনো কৰা হৈছিল এই বাস মহোৎসৱতে।

চাৰ্কাছ, বিভিন্ন শিশু উপযোগী খেল-ধেমালি, পুতুলা নাচ এই উৎসৱৰ আন এটি আকৰ্ষণীয় দিশ।

তেতিয়াৰ দিনত আজিৰ দৰে বিলাসীপাৰাত বিজুলী চাকিৰ ব্যৱস্থা নথকা সত্ত্বেও জেনেৰেটৰ আদিৰ ব্যৱস্থাবে পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল।

১৯৮০ চনত অসম চৰকাৰৰ পৰা পোৱা ৫০০০ টকা অৰ্থ মঞ্জুৰিৰ বাহিৰে আজিকোপতি কোনো অৰ্থ সাহায্য নোপোৱাকৈ নানা প্ৰবন্ধে এই উৎসৱ অনুষ্ঠান চলাই থাকিব লগা হৈছে।

১৯৫৮ চনৰ পৰা বিলাসীপাৰাত বাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় যদিও নিধু দাসৰ চেষ্টাত ১৯৭৫-৭৬ চনত ছোচাইটী এক্ট XXI ১৮৬০ অনুযায়ী ৩৬৩ নাম্ভাৱত পঞ্জীয়ন ভুক্ত হয়।

দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় বাস মহোৎসৱৰ পুৰণি ইতিহাস গৌৰৱোজ্জ্বল যদিও আজিলৈকে এই অনুষ্ঠানটিয়ে আৰ্থিক দিশত গা-টঙাই উঠিব পৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে নিধু দাস সাধাৰণ সম্পাদক থকা সময়ত এবাৰ বাসত ধাৰণাতীতভাৱে বহু টকা বাহি হৈছিল। সেই টকাৰে ১৪০ খন ষ্টিলৰ চেয়াৰ কলিকতাৰ পৰা ক্ৰয় কৰি সেইবোৰ ভাড়া দিও কিছু টকা সঞ্চয় কৰা হৈছিল। উপযুক্ত ৰক্ষণাবেক্ষণৰ অভাৱত চেয়াৰবোৰ কোনে কি কৰিলে জনা নাযায়। সুখৰ বিষয় যোৱা (১৯৯৪ চনত) ২৬ হেজাৰতকৈ অধিক টকা বাহি হয় আৰু সেই টকাৰে এটা ষ্টিলৰ আলমিৰা, এটা এটাচী ক্ৰয় কৰাৰ উপৰি ১০,০০০ টকা বেংকত ফিক্সড ডিপোজিট (Fixed Deposit) ৰখা হয়। সম্পত্তি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা হয় ‘নগৰ সমিতিৰ ওপৰত’

বাস মহোৎসৱৰ সভাপতি/সম্পাদকৰ বিষয়াবাব লৈ যিসকলে উৎসৱটি চলাই লৈ আহিছে তেওঁলোক হ’ল — সভাপতি জগদানন্দ চক্ৰৱৰ্তী, * বলৰাম সাহা, ডাঃ হীৰেন ভট্টাচাৰ্য, ডাঃ অনিল চক্ৰৱৰ্তী, ইন্দ্ৰৱতী দাস, মহাক্ষমাধিপতি — আকবৰ আলি। সম্পাদক — * বলৰাম সাহা, * নৰেন চন্দ্ৰ দাস, গঙ্গাৰাম শৰ্মা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তী (হাক বাবু) * নিধু দাস, নিত্যানন্দ সাহা, হীৰালাল দাস, মাণিক দাস, সুকুমাৰ সাহা, প্ৰবীৰ দে, সন্তোষ কুমাৰ কৰ্মকাৰ, তুষাৰ কান্তি দাস, অৰুণ দাস, স্বপন

বসাক, গোপাল চন্দ্ৰ দাস, প্ৰফুল্ল কলিতা আৰু দয়াল পাল।

লিখিত নথি-পত্ৰৰ অভাৱত কেৱল স্মৃতিৰ পৰাই বিলাসীপাৰা বাস মহোৎসৱৰ এটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই প্ৰবন্ধত দাঙি ধৰা হ’ল। ইয়াত ভুল-ভ্ৰান্তি থাকি যোৱাটো একো অস্বাভাৱিক নহয়। পৰৱৰ্তী সময়ত বাস মহোৎসৱৰ আৰম্ভণিৰে পৰা সকলো নথি-পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি এটি পূৰ্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত প্ৰস্তুত কৰি যাতে প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসকললৈ অনুৰোধ থাকিল।

বিলাসীপাৰাৰ চিত্ৰকলা আৰু চিত্ৰকৰসকলৰ এটি চমু আভাস

জিতেন নাথ

প্ৰতিজন মানুহৰেই প্ৰকৃতিগত অৱয়ব আৰু চিন্তাৰ জগত স্বতন্ত্ৰ। জীৱিকাৰ বাবে প্ৰবৃত্ত হোৱা কৰ্মৰ মাজেদি মানসিক আবেদনক পৰিতৃপ্ত কৰাৰ বাবে সকলোৱেই কৰে সাফল্যৰ সন্ধান। যিসকলৰ এই সন্ধান শিল্প-দৃষ্টি-প্ৰসূত আৰু তাৰ পৰিণতি ঘটে শিল্পৰ মাজেৰে — তেওঁলোকেই হয় শিল্পী বুলি স্বীকৃত। যিকোনো ধৰণৰ শিল্প নহওক কিয়, যিসকল শিল্পীয়ে শিল্পকেই জীৱিকাৰূপে গ্ৰহণ কৰে, তেওঁলোকক পেছাদাৰী শিল্পী বুলি ধৰা হয়। আনহাতে, যিসকলে জীৱিকাৰ লগত শিল্পক অনুযজ কৰি লৈ শিল্প-চৰ্চাৰ মাধ্যমত নিজৰ শিল্প-দৃষ্টি সাব্যস্ত কৰে, তেওঁলোক অপেশাদাৰী শিল্পী। যিসকল পেছাদাৰী শিল্পীয়ে শিল্প-কৰ্মৰ মাজত সৃষ্টিমূলক দৃষ্টিক সংৰক্ষিত কৰিব পাৰে, তেওঁলোকেই হয়তো হৈ উঠে সাৰ্থক শিল্পী। আকৌ অপেশাদাৰী শিল্পীও সাৰ্থকতাৰ উদ্বুদ্ধ শিখৰত উঠাৰ উদাহৰণ শিল্প-ইতিহাসত প্ৰচুৰ পোৱা যায়। ত্ৰিকালজয়ী শিল্পীসকলৰ শিল্প-সৃষ্টি আৰু জীৱন ইমানেই সন্নিবিষ্ট অৱস্থিত হয় যে তেওঁলোকৰ জীৱনেই হৈ উঠে শিল্প। শিল্প যিমানেই জীৱন-গভীৰতা উৎসাহিত হয়, ই ইমানেই হৈ উঠে আবেদনধৰ্মী।

সকলো শিল্পৰ প্ৰধান লক্ষ্য বিহেতু 'মানুহক মানুহ কৰি তোলা', গতিকৈ সৃষ্টি শিল্প কিমানদূৰ মানৱকেন্দ্ৰিক বা সমাজকেন্দ্ৰিক — চিত্ৰ-শিল্পৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো এটা গভীৰভাৱে অধ্যয়নৰ বিষয়। শিল্পী যি সমাজত বাস কৰে, সেই সমাজ আৰু সমাজ যি প্ৰকৃতিৰ বুকুত দণ্ডায়মান, সেই প্ৰকৃতিয়েই শিল্পীৰ শিল্পৰ পটভূমি আৰু উপলব্ধিৰ থল। বৰ্তমান সমাজ-ব্যৱস্থাত শিল্পীৰ অৱস্থান সম্পৰ্কে সম্ভাৱ্য বিচাৰ্য বিষয়বোৰ হ'ল — শিল্পীয়ে মানুহৰ বাবে কি সৃষ্টি কৰে বা শিল্পীয়ে সমাজক কি দিয়ে, সমাজে শিল্পীক তাৰ বিনিময়ত কি দিয়ে বা প্ৰকৃতাৰ্থত শিল্পীয়ে সমাজৰ পৰা কি পায়, উভয়ে উভয়ৰ পৰা কি আশা কৰে, বিশেষ ভৌগোলিক পৰিধিৰ মাজত শিল্পীৰ পৰম্পৰা-জ্ঞান আছে নে নাই, যান্ত্ৰিক, বাস্তৱ জীৱন-শিল্পত কিমানদূৰ প্ৰতিফলিত হয়, জীৱনৰ গভীৰতা থকা সত্যানুসন্ধানত শিল্পী কিমানদূৰ সফল ইত্যাদি। শিল্পৰ জগতত প্ৰায়েই দেখা যায়, প্ৰকৃত শিল্পীসকল প্ৰাপ্য বিষয়ে অনীহ অথচ দিয়াৰ বাবে কৰে আশ্ৰয় চেষ্টা। তথাপি, শিল্পীয়ে যেনেকৈ সমাজৰ বাবে দায়বদ্ধতা স্ব-নিৰ্বাচিতভাৱে গ্ৰহণ কৰে, সমাজৰো শিল্পীৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থকাটো বাঞ্ছনীয়। যি সমাজত থাকি শিল্পীয়ে সৃষ্টিত মগন হয়, সেই সমাজৰ শিল্পকটী, শিল্পজ্ঞান, শিল্পৰ প্ৰতি আস্থা, শিল্পৰ প্ৰয়োজনীয়তা, শিল্প-বসান্ধাদনৰ স্পৃহা, শিল্পদাতাৰ, শিল্পদৃষ্টি আদিয়ে নিৰ্ণয় কৰে শিল্পীৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা।

সমাজৰ এইবোৰ গুণৰ অভাৱৰ ফলত বহুতো অমৰ শিল্পী প্ৰত্যাখ্যাত হৈ থকা দেখা যায়, তেওঁলোকৰ সমসাময়িক যুগত।

যি কি নহওক, প্ৰাক-স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ জমিদাৰী প্ৰথাৰ অত্যন্ত ম্লান স্মৃতি আৰু বহুতো প্ৰাচীন ঐতিহ্য বুকুত সারিট লৈ গোৱালপাৰা জিলাৰ (বৰ্তমান ধুবুৰী জিলা) গোঁবাং নদীৰ (জলপ্ৰবাহ পৰিবৰ্তনৰ ফলত মৃতপ্ৰায়) তীৰত অৱস্থিত জনবহুল চহৰ বিলাসীপাৰা (বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ সদৰ) আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠৰ চিত্ৰকলাৰ জগতখনেই আমাৰ আলোচ্য বিষয়। যিসকল চিত্ৰ-শিল্পীয়ে এই জগতখন সমৃদ্ধ কৰি ৰাখিছে, তেওঁলোকৰ মাজত পৰিচিত কিছু চিত্ৰকৰৰ চিত্ৰ-শিল্পক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই শিল্পবীক্ষাৰ সূত্ৰপাত। শিল্পী প্ৰণৱ দাসৰ পৰা, অন্যান্য শিল্পীসকলৰ বিষয়ে অৱগত হৈ, তেওঁৰেই উপদেশ ক্ৰমে, তেওঁৰেই শিক্ষাগুৰু নিত্যানন্দ সাহা দেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয় এই চিত্ৰ-শিল্পানুসন্ধান। চিত্ৰকলা সম্পৰ্কীয় অত্যন্ত সীমিত জ্ঞানেৰে, শিল্পীৰ লগত তেওঁলোকৰ শিল্প-কৰ্ম দৰ্শন কৰি, চিত্ৰ-শিল্প অধ্যয়নৰ সাধাৰণ আৰু প্ৰাথমিক স্তৰতেই এই সন্ধান সীমাবদ্ধ। শিল্পত জীৱনদৃষ্টিৰ কিমানদূৰ সাৰ্থক আৰু সাৱলিল চিত্ৰায়ন হৈছে, সেইটো নিৰ্দ্ধাৰণ কৰাৰ বাবেও প্ৰয়োজন হয় উচ্চমানবিশিষ্ট শিল্পদৃষ্টিৰ।

প্ৰৌঢ় শিল্পী নিত্যানন্দ সাহাৰ লগত (বয়স : ৬৬ বছৰ) সাক্ষাৎ কৰি জনা গ'ল যে বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ চিত্ৰকলাৰ জগতখন গঢ়ি তোলাৰ মূলতে আছে তেওঁ নিজে আৰু তেওঁৰ প্ৰথম ছাত্ৰ তথা শিল্পতীৰ্থ প্ৰণৱ দাস। ১৯৩৩ চনৰ পৰা ৪৪ বছৰ ধৰি সাহাদেৱে শিল্প-কৰ্মত নিজকে নিয়োজিত কৰি ৰাখিছে অবিৰতভাৱে। অনানুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁৰ পৰা শিল্প-পাঠ গ্ৰহণ কৰা বহুতো ছাত্ৰই অসম আৰু বঙ্গৰ শিল্পী ৰূপে পৰিচিত হৈ আছে। শিল্প-জীৱনৰ প্ৰাথমিক অৱস্থাৰ পৰা তেওঁ পেছাদাৰী। অকল শিল্প-কৰ্মেৰে জীৱিকা নিৰ্বাহ কষ্টসাধ্য দেখি, পিচলৈ তেওঁ ফটোগ্ৰাফী আৰম্ভ কৰে। এখেতে দৌলত পুৰ (বৰ্তমান বাংলা দেশত) কলা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা "1st Class Diploma Holder, Govt. of Bengal, Specialist in Fine Arts, Commercial Clay Modellings etc." ডিপ্লোমা অৰ্জন কৰি শিল্প-জীৱন আৰম্ভ কৰে। উক্ত কলেজৰ অধ্যক্ষ, আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী শশীভূষণ পাল এখেতৰ প্ৰিয় শিল্পী। বিলাসীপাৰাত শিল্প-জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ আগত তেওঁ কলিকতাৰ 'ৰায় ষ্টুডিঅ'-ত 'Cinema interior decorator' হিচাপে, 'Albert Temple Science School of Arts'-ত কিছুদিন শিক্ষক হিচাপে আৰু 'New

Theatre' নামৰ সংস্থাৰ 'Swamiji' নামৰ ছায়াছবিৰ নেপথ্য শিল্পী ৰূপে কাম কৰিছিল। বৰ্তমান এখেতে বিলাসীপাৰা চহৰৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰত অৱস্থিত 'যুৱক সমিতি' নামৰ প্ৰতিষ্ঠানত আটটা শ্ৰেণী সম্বলিত 'শিল্পকলা নিকেতন' নামৰ স্কুলৰ (Regd. No. 219 of 1983) অধ্যক্ষ ৰূপে কৰ্মৰত। এই স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা পঞ্চাশোৰ্দ্ধ।

বিলাসীপাৰা চহৰত যথেষ্ট আত্মতাগ আৰু মননশীলতাৰ মাজেৰে সাহাদেৱে শিল্পচৰ্চা আৰু শিক্ষাদানত ইতিমধ্যে কটাই দিছে জীৱনৰ সিংহভাগ সময়। তেখেত আৰু তেখেতৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সহযোগত গঢ়ি উঠা শিল্প-সমাজখন পৰিসৰত খুব এটা ডাঙৰ নহ'লেও দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা। তেখেতৰ সংগ্ৰহৰ পৰা অতি সহজেই অনুমেয় যে তেখেতৰ শিল্পৰ পটভূমি যথেষ্ট প্ৰসাৰিত আৰু বিচিত্ৰধৰ্মী। ভাৰতীয় ধ্ৰুপদ ভাস্কৰ্যৰ চিত্ৰাঙ্কনত তেখেত সাৰ্থক। তেখেতৰ বিদ্যুত হৈ আছে 'বাঁশ' নৃত্য আদিৰ দৰে বহুতো গোৱালপাৰীয়া সংস্কৃতিৰ অনবদ্য দিশ। নৃত্যৰ বহুতো অনুপম ছন্দ তেখেতে অৱিকলভাৱে ধৰি ৰাখিছে তুলিকাৰে। তেখেতৰ ভিন্নধৰ্মী সংগ্ৰহৰ মাজত মাছমৰীয়াৰ এক অব্যৰ্থ ৰেখাচিত্ৰই মনত পেলাই দিয়ে জয়নুল আবেদিনৰ ৰেখাচিত্ৰ। মানৱ প্ৰকৃতিক ৰেখা আৰু তুলিকাৰে প্ৰতিভাত কৰি তোলাত যদিও তেখেত যথেষ্ট সাৰ্থক, তথাপি, জীৱনানুভূতিত চেতনা উৎসাহৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰ্চাৰ লগত পেছাদাৰী দিশটো অঙ্গাঙ্গীভাৱে জড়িত বাবেই হয়তো শিল্পীৰ চিন্তন পদ্ধতিৰ এই স্তৰ শিল্পত ধৰা পৰে।

শিল্পী প্ৰণৱ দাসে (বয়স : ৫৪ বছৰ) ৪০ বছৰ ধৰি শিল্পকেই জীৱিকাৰ অৱলম্বন হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আহিছে। বৃজন সংখ্যক নিজস্ব সংগ্ৰহ নাথাকিলেও, বিলাসীপাৰাৰ শিল্পকচিসম্পন্ন প্ৰায়বোৰ পৰিয়াল, প্ৰতিষ্ঠান আৰু অনুষ্ঠানেই তেওঁৰ চিত্ৰকৰ্মৰ নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিল্পী হিচাপে তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা লক্ষণীয়। তেওঁ কোনো ধৰাবন্ধা শিল্প-বীতিৰ মাজত শিল্প-কৰ্মৰ উৎকৰ্ষ বিচৰাৰ পক্ষপাতী নহয়। শিল্পবিষয়ক আদি পাঠ গ্ৰহণ কৰি তেওঁ কলিকতালৈ গৈ দেৱী প্ৰসাদ বায়চৌধুৰী, দেৱেশ গাংগুলী, দিলীপ পালকে আদি কৰি বহুতো প্ৰখ্যাত শিল্পীৰ সান্নিধ্যলৈ আহে আৰু বহুতৰেই সহযোগী হিচাপে শিল্প-কৰ্মত মনোনিৱেশ কৰে। বিশেষকৈ, দেৱেশ গাংগুলীৰ পৰা তেওঁ তৈলচিত্ৰ সম্পৰ্কে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। তাৰ পিছত তেওঁ কলিকতাবেই জনপ্ৰিয় শিল্পী যামিনী বায়ৰ শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ বায়ৰ শিল্প দৰ্শনত সোমাই পৰে। বায়ৰ লগতেই তেওঁ গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰে আধুনিক চিত্ৰ-শিল্পৰ বিশ্ববিশ্ৰুত ডাচ চিত্ৰশিল্পী ভিনচেণ্ট ভ্যানগগৰ চিত্ৰকলা। তেতিয়াৰে পৰা তেওঁ ভ্যানগগৰ চিত্ৰৰ প্ৰতি অনুৰক্ত আৰু আজিও এই শিল্পীজনেই দাসৰ প্ৰিয় শিল্পী ৰূপে চিত্ৰ-মানসত সজীৱ হৈ আছে। এনেকুৱাকৈ, দাস-দেৱৰ শিল্প-শিক্ষাৰ প্ৰায়খিনিই অনানুষ্ঠানিক হ'লেও, বিশ্বৰ শিল্প জগতৰ বিষয়ে তেওঁৰ জ্ঞান বিস্তৃত। তেওঁৰ প্ৰাত্যহিকতাৰ মাজত শিল্পীৰ স্বভাৱ সদায়েই প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা যায়। যি কোনো প্ৰতিকৃতি অংকনত এখেতৰ তুলিকা অব্যৰ্থ। সৃষ্টিধৰ্মী চিত্ৰকলা সম্পৰ্কে গভীৰ অনুভূতি আৰু জ্ঞান থকা সত্ত্বেও, তেওঁৰ চিত্ৰ-মানসত শিল্পৰ আক্ষৰিক দিশটোৱেই বেছি প্ৰকট। তদুপৰি জীৱিকাৰ সন্ধানত চিত্ৰ-শিল্পৰ বাহিৰেও, মৃৎশিল্প, ভাস্কৰ্য আদি কৰি অন্যান্য শিল্প-কৰ্মত মনোযোগ দিয়াৰ ফলত চিত্ৰশিল্পৰ সৃষ্টিমূলক দিশটো বহুদূৰ স্থিৰ হৈ পৰা যেন অনুমান হয়। শ্ৰীদাসে অনানুষ্ঠানিকভাৱে বহুতক শিল্প-শিক্ষা দান কৰিছে। ৩০ বছৰ

ধৰি তেওঁৰ লগত শিল্পতীৰ্থ ৰূপে কাম কৰি থকা কালিদাস সূত্ৰধৰৰ শিল্প-বোধ আৰু শিল্পৰ বাবে কৰা শ্ৰম সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়।

নিজস্ব পৰ্যবেক্ষণ আৰু অনুশীলনৰ দ্বাৰা স্ব-স্বত্ব চিত্ৰশিল্পী আজাদ সবকাৰৰ (বয়স : ৩৮ বছৰ) প্ৰায় সকলোখিনি চিত্ৰকৰ্ম সিঁচৰতি হৈ আছে তেওঁৰ দিনলিপিৰ পাতত। শিল্পীৰ সৈতে শিল্প-দৰ্শনৰ সময়ত ধাৰণা হয় যে তেওঁৰ শিল্প-সত্তা বিচৰণ কৰে এক অনন্য ভাৱানুভূতিৰ জগতত। অকল প্ৰচাৰ বিমুখেই নহয়, প্ৰকাশ বিমুখ এই শিল্পীয়ে চিত্ৰ-শিল্পক জীৱনৰ পৰা কোনো দূৰৰ বস্তু বুলি নাভাৱে। শিল্প যে জীৱনৰ গভীৰ অনুভূতিৰ লগত একাকৰ, সেই উচ্চাঙ্গ ভাবাদৰ্শ তেওঁৰ চিত্ৰৰ মাজত স্পষ্ট। কিছু কিছু ৰেখাচিত্ৰত মানৱ জীৱন-সত্তাৰ বিক্ষিপ্ততা আৰু উদ্ভাস্ত জীৱনানুভূতিৰ প্ৰকাশো বিদ্যমান। সামাজিকতাৰে অৱগুপ্তিত মানৱ প্ৰকৃতিৰ শাস্তত অভিব্যক্তিৰ মূৰ্ত প্ৰকাশ আৰু সৃষ্টিৰ আদিম উল্লাস তেওঁৰ ৰেখাচিত্ৰত নিহিত সৃষ্টিধৰ্মীতাৰ মৌলিক উপজীৱ। তেওঁৰ চিত্ৰৰ আন এটা বিশেষত্ব এয়াই যে বহুতো মানৱ-দৰদী কবিৰ কবিতাক চিত্ৰায়িত কৰাৰ বাবে চিত্ৰত হৃদয় উজ্জ্বলি দিছে। তদুপৰি বিহঙ্গ-চিত্ৰৰ মাজেদি মুক্তিৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশ আৰু নৈসৰ্গিক ভাবনাও তেওঁৰ চিত্ৰত বিদ্যমান। মকবুল ফিদা হুছেইন এখেতৰ প্ৰিয় শিল্পী। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ কেবাটাও কবিতাৰ তেওঁ চিত্ৰৰূপ দিছে, যিবোৰ দেখিলে বেণু মিশ্ৰদেৱৰ চিত্ৰৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে। হীৰেন ভট্ট আৰু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ৰ বহুতো কবিতাৰ চিত্ৰৰূপ তেওঁ প্ৰদান কৰিছে সাৰ্থকভাৱে। তেওঁৰ কিছুমান চিত্ৰৰ দৰ্শনে ওয়াশট হুইটমেনৰ কাব্যানুভূতিৰ উদ্ৰেক কৰে। সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত স্ৰষ্টাৰ উদ্ভাদনাই জীৱনানুভূতিক খনন কৰি অভিপ্ৰেত প্ৰাপ্তিৰ যি গভীৰ আৰু নিৰন্তৰ সাধনাত শিল্পী ব্ৰতী হোৱাৰ দিশ শিল্প-জগতত বিদ্যমান — সেই দিশৰ পৰা সবকাৰৰ শিল্প-উচ্ছাস আৰু জিজ্ঞাসা উচ্চমান' বিশিষ্ট। শিল্প মনস্তাতক মধুৰ বসাক্ষাদনৰ দিশত গতিশীল কৰি তোলাত এই শিল্পীৰ প্ৰয়াস বহুদূৰ সাৰ্থক।

চিত্ৰশিল্পী দীপংকৰ বড়ালৰ (বয়স : ৩২ বছৰ) নিজস্ব শিল্প-সংগ্ৰহ প্ৰচুৰ। ১৯৮৫ চনত, "সৰ্বভাৰতীয় সংস্কৃত আৰু সঙ্গীত পৰিষদ"-ৰ পৰা বড়ালে "Senior Diploma in Arts." অৰ্জন কৰিছে। প্ৰায় ১৮ বছৰ ধৰি তেওঁ চিত্ৰ-শিল্পৰ মাধ্যমত নিজৰ শিল্প-ভাবনা আৰু শিল্প-স্পৃহা প্ৰকাশ কৰি আহিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰাঙ্কনৰ মাজেৰে। ভিন্ন ৰঙৰ, ভিন্ন ৰশ্মিৰ, আৰু ভিন্ন সৌকৰ্য্যৰে সমাপ্ত কৰা প্ৰায় ৬০/৭০ টা চিত্ৰ-কৰ্ম তেওঁ আটোম-টোকাৰিকৈ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে। চিত্ৰত পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্য সচেতনতা সূক্ষ্ম। ৰবীন্দ্ৰনাথৰ চিত্ৰ-শিল্পৰ অনুৰাগী। ৰবীন্দ্ৰনাথৰ প্ৰতিকৃতিত, কবিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ অভিব্যক্তি নিখুঁতভাৱে প্ৰস্ফুটিত কৰাত শিল্পী সক্ষম।

শিল্পৰ পটভূমি বিশদভাৱে বিস্তৃত। শিল্পীয়ে নৈসৰ্গিক প্ৰেক্ষাপটত গ্ৰাম্য জীৱনৰ চিত্ৰ, গ্ৰাম্য প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ চিত্ৰ, আদিবাসী নৰ-নাৰীৰ চিত্ৰ ইত্যাদি বাস্তৱধৰ্মী সৌকৰ্য্যৰে অঙ্কন কৰিছে। আদিম মানৱ-সংস্কৃতিৰ বহুতো চিত্ৰ আঁকি সংস্কৃতিৰ এক সুন্দৰ সমাৰোণ ঘটাইছে। এনেকি 'বাউল'ৰ চিত্ৰও সাৰ্থক ভাৱে অঙ্কন কৰিছে। ভাৰতীয় ধ্ৰুপদ ভাস্কৰ্য আৰু নৃত্যৰ চিত্ৰও তেওঁ আঁকিছে।

বড়ালৰ কেবাখনো মৌলিক সৃষ্টিয়ে সমাজ সচেতন শিল্প-দৰ্শনৰ পৰিচয় দিয়ে। তেওঁৰ চিত্ৰকলায়তনত সন্নিবিষ্ট সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত

অংকিত ধৰ্মগৰ চিত্ৰ, এযোৰ হৰিগৰ মাজেৰে প্ৰতীকধৰ্মী ৰূপে মানুহৰ জৈৱিক প্ৰেমৰ অনুপম স্পৰ্শ, নৰ-নাৰীৰ গভীৰ হৃদয়াবেগৰ প্ৰকাশ, সামাজিক প্ৰদূষণত নিঃচিহ্ন-প্ৰায় মানৱতাৰ হৃদয়বিদাৰক দৃশ্য আদিয়ে সমাজৰ প্ৰতি গভীৰ দায়বদ্ধতাৰ ইংগিত দিয়ে। আনফালে, শিল্পীৰ ছাত্ৰ-জীৱনত অংকিত চিত্ৰবোৰত কৈশোৰৰ বহু কথা বিধৃত হৈ আছে। তথাপি, কিছু কিছু শিল্প-কৰ্মত শিল্পীৰ সৌকৰ্য-দুৰ্বলতা চকুত নপৰা নহয়।

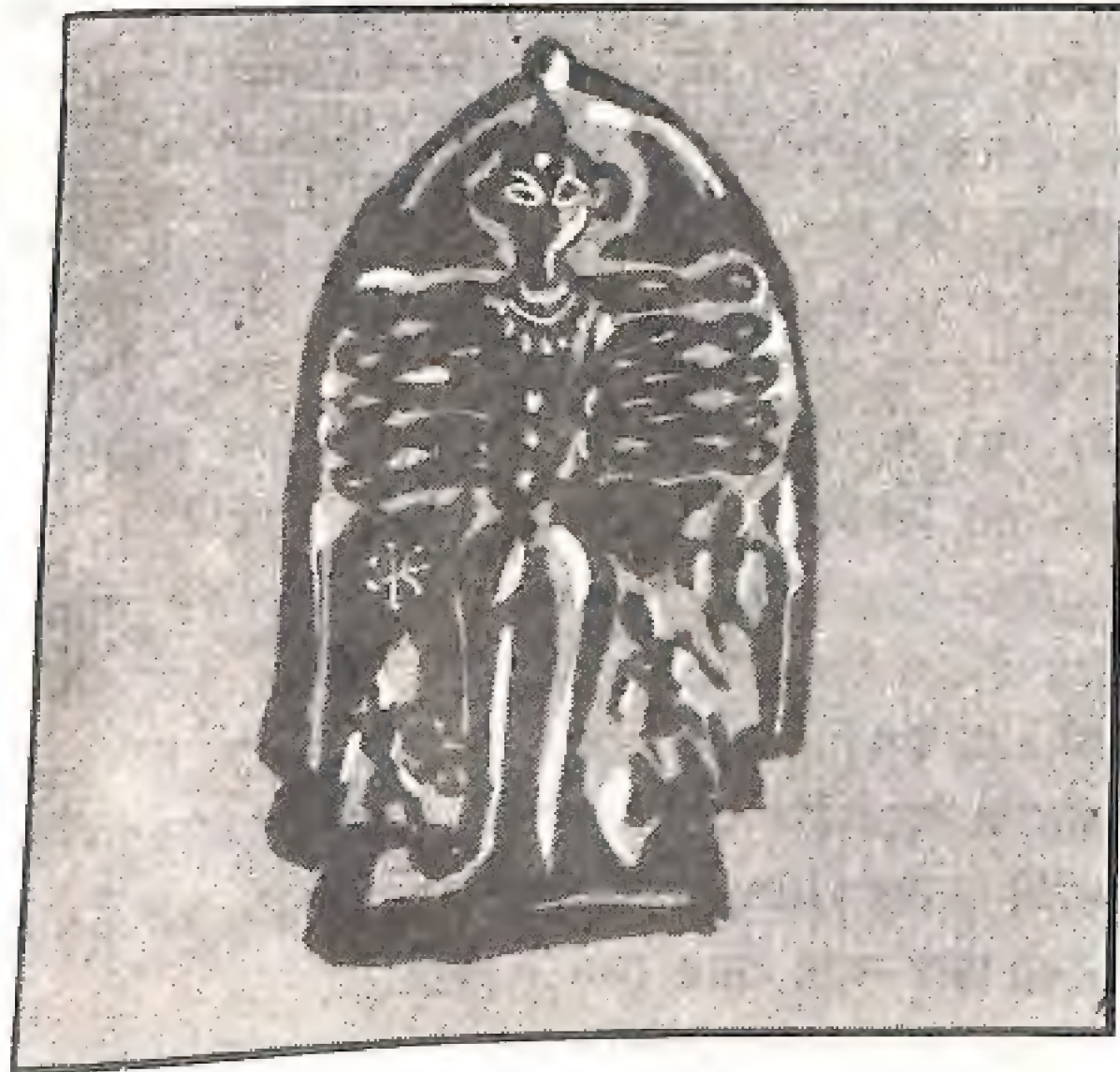
পূৰ্ব-উল্লিখিত 'শিল্পকলা নিকেতন'ৰ পৰা শিল্প-শিক্ষা-প্ৰাপ্ত কেবাজনো নবীন শিল্পীৰ দুই/চাৰিটাকৈ শিল্প-কৰ্ম চাই, মাত্ৰ দুই/এজনৰ বাহিৰে খুব এটা মননশীলতাৰ উমান পোৱা নগ'ল। প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতেই অঙ্কন পদ্ধতি আৰু নৈপুণ্যত প্ৰকাশভঙ্গীৰ গতানুগতিকতা চকুত পৰে। এই শিল্পীসকল হ'ল - অলকেশ শইকীয়া, শঙ্কৰ চক্ৰৱৰ্তী, বিংকু বৰুৱা, বিদ্যুৎজ্যোতি চক্ৰৱৰ্তী, মনোজ ডেকা, পায়েল চক্ৰৱৰ্তী, নিপন দাস, সুস্মিতা চক্ৰৱৰ্তী, মধুস্মিতা দাস, অভিজিৎ চক্ৰৱৰ্তী ইত্যাদি।

এইসকলনবীন শিল্পীৰ প্ৰত্যেকৰ মাজতেই একোটাকৈ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ভৱিষ্যত আছে যদিও, বৰ্তমান চিত্ৰশিল্প জগতৰ যি স্তৰত তেওঁলোক বিচৰণ কৰি আছে তাক একপ্ৰকাৰ অনুকৰণৰ স্তৰ বুলিয়েই ধৰা যায়। এই স্তৰৰ পৰা ভৱিষ্যতক গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দিশবোৰ হ'ল — নিবৰচ্ছিন্ন মনন, গভীৰ অধ্যয়ন, পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা, অগ্ৰজ শিল্পীসকলৰ সৌকৰ্য অনুধাৱন আৰু আধুনিক শিল্পৰ লগত তাৎক্ষণিক পৰিচয়। অৱশ্যে, কেবাজনো শিল্পীৰ চিত্ৰত মৌলিকত্ব চকুত নপৰা নহয়। ববীন্দ্ৰনাথৰ শিল্পানুবাগী বিংকু বৰুৱাৰ কেবাটাও শিল্প-কৰ্মত গভীৰ মনোনিৱেশ আৰু তুলিকাৰ কলাসুলভ বাৱহাৰ লক্ষণীয়। প্ৰকৃতিৰ প্ৰশান্ত, শীতল বিস্তৃতিত, জীৱনৰ চৰম উপলব্ধিক বিচাৰি পোৱা নৈসৰ্গিক প্ৰেক্ষাপটত শিল্পীয়ে

সূৰ্যোদয়ৰ আভাস অঙ্কন কৰিছে অমলভাৱে। শিল্পীৰ প্ৰকৃতি-পিপাসা অত্যন্ত প্ৰবল। শিল্পী অলকেশ শইকীয়াই চিত্ৰৰ মাজেদি প্ৰতিভাত কবিবলৈ সচেষ্ট হোৱা সম্যক দৃশ্যবাজিৰ ক্ষেত্ৰত পশ্চাৎপট আৰু অংকনৰ মাজত যদিও কিছু বৈসাদৃশ্য দেখা যায়, তথাপি প্ৰতিশ্ৰুতি আছে। আনফালে বিদ্যুৎ জ্যোতি চক্ৰৱৰ্তীৰ চিত্ৰসমূহ পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতি-সংবেদী।

যোৱা ৪/৫ বছৰ ধৰি বিলাসীপাৰাত শিল্পচৰ্চাৰ নতুন পৰিবেশ গঢ়ি উঠাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। শিল্পানুবাগী কিছু সংখ্যক অনুষ্ঠান আৰু প্ৰতিষ্ঠানে মাজে মাজে শিশু শিল্পীসকলৰ চিত্ৰাঙ্কন প্ৰতিযোগিতাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে। এনে ধৰণৰ চিত্ৰাঙ্কনৰ ক্ষেত্ৰত অকল শিশু শিল্পীসকলেই আকৃষ্ট নহয়, অভিভাৱকসকলৰো শিল্পমুখী মনস্কতা গঢ়ি উঠে। ইয়াৰ ফলত ভৱিষ্যতে উন্নত-মান-বিশিষ্ট সৃষ্টিধৰ্মী শিল্পী আৰু শিল্পৰ উত্তৰ হোৱা সম্ভাৱনা আছে।

আধুনিকতাৰ প্ৰভঞ্জন যেনেকৈ উন্নতমানৰ শিল্প সৃষ্টিত সহায় কৰিছে, ই আনফালেদি বিবক্তিকৰণৰে বহুতো শিল্পীক অনুকৰণৰো পথ দেখুৱাইছে। এচাম মানুহে যেনেকৈ তাৎক্ষণিকভাৱে আৰ্থিক স্বলতা বিচাৰে, শিল্পৰ ক্ষেত্ৰতো লক্ষ্য কৰা যায়, কিছু সংখ্যক শিল্পীয়ে অতি জনপ্ৰিয়তাৰ উদ্ভূত আৰোহণ কৰাৰ আশাত তৰল দৃষ্টিসম্পন্ন শিল্প-কৰ্মত ব্যস্ত হৈ পৰে। শিল্প জগতৰ বাবে ই এটা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশ। তদুপৰি, আধুনিক চিত্ৰকলাৰ পুথিৱীখন খুবেই বিশাল। ভাৰতবৰ্ষত আধুনিক চিত্ৰ-শিল্পৰ প্ৰবৰ্তক অৱনীন্দ্ৰ নাথ, গগনেন্দ্ৰ নাথ, ববীন্দ্ৰনাথ ('শিল্পকৰ্মৰ সংখ্যা দুই হাজাৰতকৈ অধিক' — Uttor Deshe, Page-35, September, 1996, Sweden.) আদি শিল্পীসকলৰ চিত্ৰ জগতৰ লগত আত্মিকভাৱে পৰিচিত হলেহে ভাৰতীয় তথা আন্তৰ্জাতিক চিত্ৰ-শিল্পৰ আধুনিকতাৰ বিষয়ে জ্ঞানার্জনৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব বুলি আশা কৰা যায়।

বিলাসীপাৰাৰ সংবাদ-সেৱা - অতীত আৰু বৰ্তমান

দয়াল পাল

বিলাসীপাৰাৰ সংবাদ-সেৱা তথা সাংবাদিকতাৰ এটি গৌৰৱময় ইতিহাস আছে। ১৯৫০ চনৰ আগৰ বিলাসীপাৰাৰ সংবাদ-সেৱাৰ কোনো ইতিহাস পোৱা নাযায়। ষাঠিৰ দশকত প্ৰয়াত নিধু দাস ওৰফে শিশিৰ দাস, আছাম ট্ৰিভুন, দৈনিক অসম আৰু আনন্দ বাজাৰ পত্ৰিকাৰ বিলাসীপাৰাৰ পৰা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংবাদ পৰিবেশন আৰম্ভ কৰে। প্ৰয়াত দাসে খণ্ড উন্নয়ন (Block Development) বিভাগত চাকৰি কৰাৰ তেওঁ উপৰি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত থকাৰ ফলত স্থানীয় সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে তেওঁৰ এটি সম্যক ধাৰণা আছিল। তেখেতে এই স্থানীয় সমস্যাসমূহ বাতৰি কাকতযোগে প্ৰকাশ কৰি কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছিল। চিৰকুমাৰ প্ৰয়াত দাস বিলাসীপাৰাৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি প্ৰতিষ্ঠাৰ অন্যতম সদস্য আৰু স্বাধীনতা-সংগ্ৰামী আছিল। আমৃত্যু সংবাদ-সেৱা কৰি বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ সংবাদ-সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক সোণালী অধ্যায়ৰ সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে।

সত্তৰৰ দশকৰ প্ৰয়াত হীৰেন শৰ্মাৰ সম্পাদনাত আৰু প্ৰয়াত অনিমেৰ বৰ্মন, প্ৰয়াত নিধু দাস আৰু অনিমেৰ কান্তি সৰকাৰৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত "ধুমকেতু" নামে এখন মাহেকীয়া আলোচনী বিলাসীপাৰাৰ পৰা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰকাশ পায়। দুটামান সংখ্যা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত অৰ্থ-সংকটত আলোচনীখন বন্ধ হৈ যায়।

সত্তৰৰ দশকত প্ৰয়াত অনিমেৰ বৰ্মনৰ সম্পাদনাত বিলাসীপাৰাৰ পৰা "ফিৰিঙতি" নামেৰে আৰু এখন তিনিমহীয়া আলোচনী প্ৰকাশিত হয়। সহযোগী সম্পাদক আছিল শ্ৰী খগেন ৰায় আৰু অনিমেৰ কান্তি সৰকাৰ। দুটা সংখ্যা ওলোৱাৰ পিছত কাকতখনৰ প্ৰকাশ বন্ধ হৈ যায়।

১৯৬৯ চনত বিলাসীপাৰাৰ ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি প্ৰতিষ্ঠিত হয়। পাৰ্টিৰ তৎকালীন নেতৃত্ব ই সমবায় ভিত্তিত বিলাসীপাৰাৰ পৰা এখন সাপ্তাহিক পত্ৰিকা প্ৰকাশৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰে আৰু ১৯৭০ চনত শ্ৰীযুত গিয়াছউদ্দিন আহমেদৰ সভাপতি আৰু প্ৰয়াত অনিমেৰ বৰ্মনক সম্পাদক হিচাপে লৈ Navadiganta Industrial Co-operative Society Ltd. নামে এগৰা সমবায় সমিতি গঠন কৰি পঞ্জীয়নভুক্ত কৰে আৰু শ্ৰীযুত অনিমেৰ কান্তি চৰকাৰৰ সম্পাদনাত ১৯৭০ চনৰ ২২ ডিচেম্বৰ তাৰিখে "নৱ দিগন্ত" নামে অসমীয়া সাপ্তাহিক পত্ৰিকা এখন প্ৰকাশ পায় আৰু যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰে। দহটা মান সংখ্যা সম্পাদনা কৰাৰ পিছত ৰাজনৈতিক কাৰণত শ্ৰী অনিমেৰ কান্তি সৰকাৰে সম্পাদকৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি লয়

আৰু অনিমেৰ বৰ্মনে সম্পাদকৰ দায়িত্ব ভাৰ গ্ৰহণ কৰে। অৰ্থনৈতিক কাৰণত পঁচিশটা মান সংখ্যা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত ১৯৭১ চনত কাকতখন বন্ধ হৈ যায়।

১৯৮২ চনৰ ৭ জুলাইৰ পৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক শ্ৰীযুত গিয়াছউদ্দিন আহমেদৰ সম্পাদনাত 'সাপ্তাহিক নৱ দিগন্ত' পুনৰায় প্ৰকাশ কৰা হয় যদিও চৌবিশ টা সংখ্যা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত অৰ্থ-সংকটৰ কাৰণে বন্ধ হৈ যায়।

১৯৭১-৭৫ চনৰ সময়ছোৱাত এই প্ৰতিবেদক "Assam Express" আৰু "নতুন অসমীয়া" কাকতৰ স্থানীয় সংবাদদাতা হিচাপে সেৱা আগ বঢ়াইছিল। ইয়াৰ উপৰি ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰকাশিত "গণচাবুক", "The North, East Echo", গৌৰীপুৰৰ পৰা প্ৰকাশিত "প্ৰান্তবাসী" আৰু সাপ্তাহিকৰ পৰা প্ৰকাশিত The Assam Observer কাকতৰ স্থানীয় সংবাদদাতা হিচাপে সেৱা আগ বঢ়াইছিল।

১৯৮২-৮৫ এই সময়ছোৱাত শ্ৰীঅৰ্পেন্দু চক্ৰৱৰ্তী, শ্ৰী কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী আৰু শ্ৰীতমাল দত্ত সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰকাশিত গণচাবুকৰ স্থানীয় সংবাদদাতা হিচাপে কাম কৰে।

বিলাসীপাৰাৰ উদীয়মান যুৱক শ্ৰীমান ৰাজীৱ কুমাৰে ১৯৮৫ চনৰ পৰা সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ছেণ্টিনেল (হিন্দী), সূত্ৰধাৰ আৰু উত্তৰকালত সহকাৰী সম্পাদক হিচাপে কাম কৰি যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বৰ্তমানে শ্ৰীমান কুমাৰে পূৰ্বাঞ্চলত কাম কৰি আছে।

বিলাসীপাৰাৰ আৰু এজন প্ৰতিভাৱান যুৱক শ্ৰীতুৰাৰ কান্তি সাহা গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত যুগশঙ্ক পত্ৰিকাৰ সহকাৰী সম্পাদক হিচাপে কিছুদিন কাম কৰি বৰ্তমানে "সময় প্ৰবাহ" পত্ৰিকাত সহকাৰী সম্পাদক হিচাপে কাম কৰি যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰিছে।

১৯৭৯ চনত "আৰাজ প্ৰকাশন পৰিষদ" নামৰ সংগঠন এটিৰ উদ্যোগত প্ৰয়াত মমতাজউদ্দিন আহমেদৰ সম্পাদনাত বিলাসীপাৰাৰ পৰা 'আৰাজ' নামে এখন পষেকীয়া কাকত প্ৰকাশ পায়। কিছুদিন পিছত অৰ্থনৈতিক কাৰণত উক্ত কাকতখনৰ প্ৰকাশ বন্ধ হৈ যায়।

১৯৮৬ চনত নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা কুমাৰ চিৰঞ্জীৱৰ সম্পাদনাত "প্ৰান্ত প্ৰহৰী" নামে এখন বাতৰি কাকত প্ৰকাশ কৰে। দুটা সংখ্যা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত কাকতখনৰ নাম পৰিবৰ্তন কৰি "কমতাপুৰ বাৰ্তা" নামে প্ৰকাশ কৰে যদিও অৰ্থনৈতিক কাৰণত উক্ত কাকতখন বন্ধ হৈ যায়।

১৯৯৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা শ্ৰীসূতাৰ চৌধুৰী আৰু শ্ৰীজিতেন নাথৰ উদ্যোগত আৰু শ্ৰীজিতেন নাথৰ সম্পাদনাত পূৰ্বাভাস নামৰ এখন মাহেকীয়া আলোচনী প্ৰকাশ পায় আৰু বৰ্তমানে চলি আছে।

বিলাসীপাৰাৰ ৰতন শৰ্মা (অমূল্য শৰ্মা) গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পিছত ষাঠিৰ দশকত 'ৰূপম' নামৰ মাহেকীয়া আলোচনী এখন প্ৰকাশ কৰিছিল। তেওঁ গুৱাহাটীৰ আন কেবাখনো আলোচনীৰ লগত যুক্ত থকাৰ কথা জনা যায়।

কিছুদিন বিৰতিৰ পিছত ১৯৯০ চনৰ পৰা বিলাসীপাৰাৰ সংবাদ-সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত আন এটি অধ্যায় আৰম্ভ হয়। এই সময় ছোৱাত

অসমৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায় আটাইবোৰ দৈনিক বাতৰি কাকতত সংবাদ পৰিৱেশনৰ ব্যৱস্থা হয়। বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ বৰ্তমানে সংবাদ-সেৱা কৰি থকা সাংবাদিক সকল হ'ল — সৰ্বশ্ৰী অৰ্ধেন্দু চক্ৰৱৰ্তী, হৃদয়ানন্দ দাস, হিৰণ্য নাথ, হেমেন ৰায়, দয়াল পাল, কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, সুনীল সাহা, কামেশ্বৰ মিশ্ৰ, পংকজ সাহা আৰু আলতাফ হোছেইন আহমেদ।

প্ৰসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বিলাসীপাৰাৰ সংবাদ-সেৱাৰ আৰম্ভণি কালত বিলাসীপাৰা অঞ্চলত বামপন্থী সকলেই অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছিল। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে প্ৰয়াত নিধু দাস, হীৰেন শৰ্মা, অনিমেষ বৰ্মন, শ্ৰীগিয়াছউদ্দিন আহমেদ, শ্ৰী অনিমেষ কান্তি সৰকাৰ আৰু শ্ৰী দয়াল পাল (প্ৰতিবেদক) আদি ব্যক্তিসকল ৰাজনৈতিক জীৱনৰ লগত সাম্যবাদী আন্দোলনত যুক্ত।

বিলাসীপাৰাৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক

ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ ভূমিকা

ৰূপলেখা তামুলী

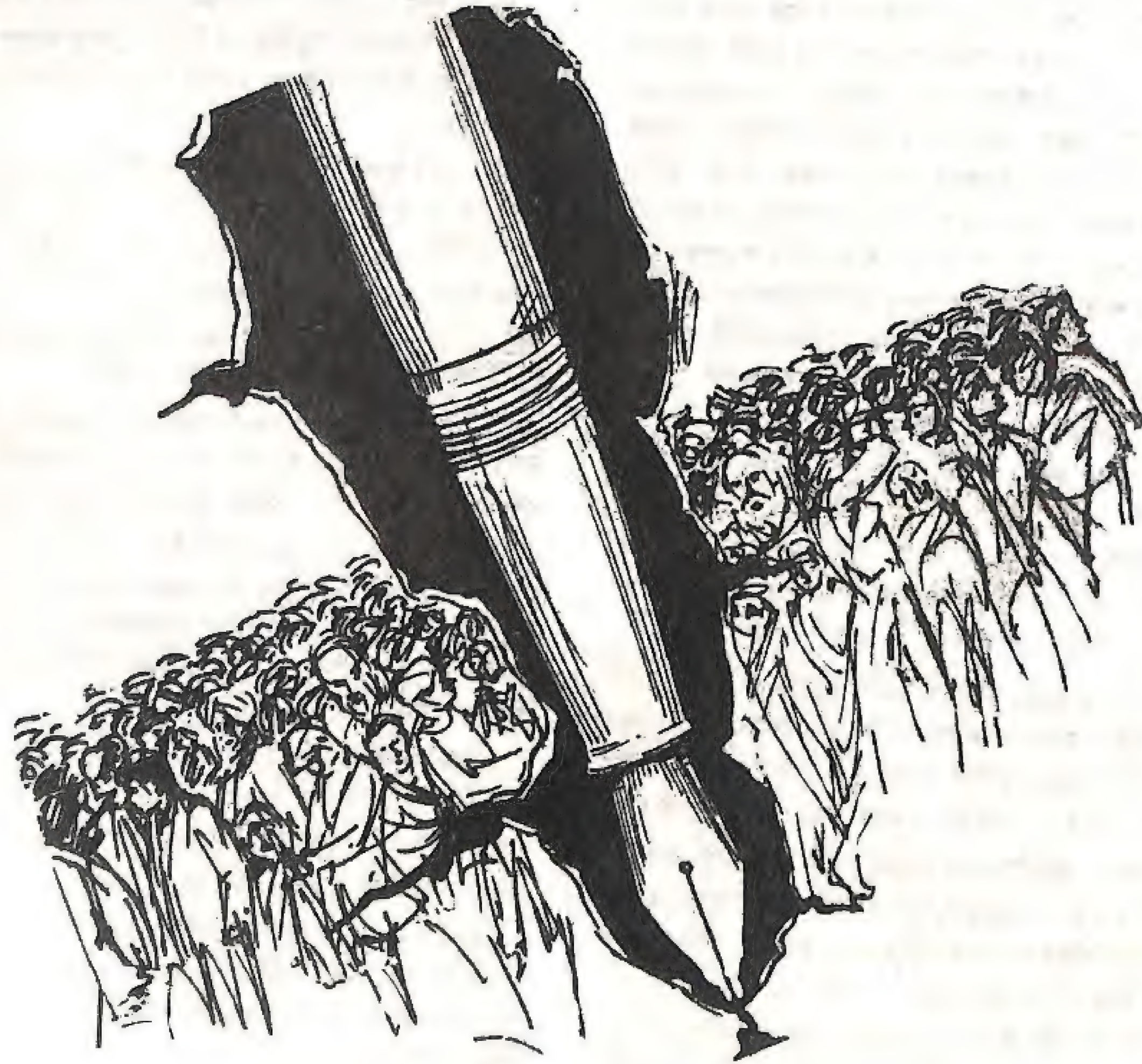
বিলাসীপাৰাৰ জনজীৱনে সময়ৰ খোজত খোজ মিলাই আজিলৈকে বিৱৰ্তনৰ বাটত যিমান দূৰ বাট বুলি আহিল তাত মহিলাৰ ভূমিকাক কোনোপধ্যেই উলাই কবিব নোৱাৰি। আনকি এই দিশত বিলাসীপাৰাৰ মহিলা শক্তিক তুলনামূলকভাৱে যথেষ্ট আদৰ্শনীয় বুলিয়েই কব পাৰি। সম্বলিত তথ্য অনুযায়ী আনুমানিক প্ৰায় ১৯২৫ চন মানতে অসমৰ সীমামূৰীয়া এই ঠাই ডোখৰৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক জাগৰণত মহিলাসকলে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। সেই সময়ৰ আদৰ্শনীয় মহিলা প্ৰয়াত তৰুৱালা দেৱী, ৰেণুকা দেৱী, ৰাজবালা চক্ৰৱৰ্তী আদিৰ নেতৃত্বত মহিলাসকলে এটা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানৰ জন্ম দিয়ে। এই অনুষ্ঠানটিৰ আলম লৈ মহিলাসকলে স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগ দিয়াৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজ সংস্কাৰমূলক কামত জড়িত হৈ পৰে। এই কামবোৰৰ ভিতৰত আছিল — গাঁৱে-ভূঞা ঘূৰি সৰ্বসাধাৰণ হোজা বাইজৰ মাজত শিক্ষা সচেতনতাৰ উদ্বুদ্ধ ঘটোৱা, সমাজৰ ভৱিষ্যত কৰ্ণধাৰ শিশুসকলক সঠিকভাৱে মানৱীয় বিকাশৰ বাটত আগ বঢ়াই নিবলৈ আচনি যুগুতাই তাৰ ৰূপায়ণ কৰা ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য যে সেই ধৰণৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই মহিলাসকলৰ এই গোটটোৱে ১৯৫০ চনত পোন প্ৰথম বাৰৰ বাবে বিলাসীপাৰাৰ ইতিহাসত মইনা পাৰিজাত নামৰ এটি অনুষ্ঠানৰ জন্ম দি শিশুসকলৰ চৰিত্ৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত এক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে।

সময়ৰ সোঁতত এই অনুষ্ঠানটোৱে মহিলা সমিতি (হাকামা মহিলা সমিতি) নাম লয়। ১৯৩৮ চনত এই সমিতিৰ সদস্যসকলে তৰুৱালা দেৱীৰ নেতৃত্বত গান্ধীজীৰ গঠনমূলক কৰ্ম-আচনিৰ অধীনত এখন 'কৰ্ম আচনি' যুগুত কৰে। এইমৰ্মে মহিলাসকলে উদ্যোগ লৈ বিলাসীপাৰাৰ সমূহ পিছ পৰা অঞ্চলতে কিছুমান প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আৰম্ভ কৰি, সেইবোৰত সৰ্বসাধাৰণ পিছ পৰা দুখীয়া প্ৰশিক্ষাৰ্থীক হস্তশিল্পজাত কিছুমানত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ বিষয়ে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উৰ্ধতম মহলৰ মতে যোগাযোগ কৰি সা-সৰঞ্জাম আদিৰো যোগান ধৰে। এইদৰে বিলাসীপাৰাৰ সমাজ-জীৱনত মহিলাসকলে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ এক নতুন দিশৰ সূচনা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে সেই সময়ছোৱাতে তৰুৱালা দেৱীয়ে বিভিন্ন কবিতা, নাটক, গীত-মাত আদি ৰচনা কৰাৰ লগে লগে জীয়াৰী-বোৱাৰীবোৰৰ হতুৱাই সেইবোৰৰ প্ৰদৰ্শন অভিনয় আদিৰো ব্যৱস্থা কৰোৱাইছিল।

১৯৫০ চনত দেৱীৰ নেতৃত্বত মহিলাসকলে সেই সময়ৰ ৰক্ষণশীল সমাজব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি দেশী গান বুলি পৰিচিত হোৱা গোৱালপৰীয়া নৃত্য-গীতক আধুনিক মঞ্চত উপস্থাপন কৰাৰ বাবে অহোপূৰ্বকাৰ্য কৰে। থলুৱা কৃষ্টিসংস্কৃতিৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন আৰু স্বীকৃতি প্ৰদানৰ এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ বিলাসীপাৰাৰ প্ৰগতিত মহিলাসকলৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি। মহিলাসকলৰ এনেবোৰ কাম-কাজে সেইসময়ৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে বৰ্ণে ব্যক্তিসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। কিন্তু এই গৰাকী প্ৰতিভাময়ী নাৰীৰ স্মৃতিচিহ্ন হিচাপে (তৰুৱালা দেৱীৰ) তেখেতৰ ৰচিত এখনি মাত্ৰ নাটিকাৰ (শকুন্তলা কাব্য)ত বাহিৰে আন একোৱেই পাবলৈ নাই।

তাহানিৰে পৰা চলি অহা এক পৰম্পৰাৰ দৰে আজিও এই অঞ্চলৰ মহিলা গোটবোৰে মদ নিবাৰণী, জুৱা, তীৰ আদি সমাজৰ বাবে অপশক্তিৰ হাতৰ পৰা সমাজ-ব্যৱস্থাক ৰক্ষা কৰা ইত্যাদি বিষয়ত যথেষ্ট সক্ৰিয়তাৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিজস্ব ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত বিলাসীপাৰাৰ সামাজিক প্ৰদূষণ প্ৰতিহত কৰাৰ চেষ্টাত যথেষ্ট সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰি অহা দুটামান গোট হ'ল — "অসম মহিলা সংঘৰ বিলাসীপাৰা শাখা", "মহিলা সমতা আয়োগৰ প্ৰতিনিধি গোট", "লেখিকা সমাৰোহ সমিতি বিলাসীপাৰা শাখা", "অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন মহিলা সমিতি ইত্যাদি। ইয়াৰে অসম মহিলা সংঘৰ বিলাসীপাৰা শাখাৰ সদস্যসকলে বিলাসীপাৰাৰ বিপৰ্য্য আৰু জীৱিকাৰ তাড়নাত বিভিন্ন অপকৰ্মৰ স'তে জড়িত হৈ পৰা যুৱক-যুৱতীক চিনাক্ত কৰি সমাজৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত কৰাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰশাসন আৰু সংশ্লিষ্ট উৰ্ধতম মহলৰ স'তেও যোগাযোগ কৰিছে। মহিলা সমতা আয়োগৰ প্ৰতিনিধিসকলেও প্ৰাথমিক শিক্ষা আঁচনিৰ তৰফৰ পৰা কিছুমান ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ গৈ বিভিন্ন আলোচনা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সমাজ-ব্যৱস্থাৰ প্ৰগতিক প্ৰতিহত কৰিব পৰা বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক সচেতন কৰি তোলে।

বৰ্তমান সময়ত বিলাসীপাৰাৰ বৌদ্ধিক দিশৰ অগ্ৰগতিত লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ বিলাসীপাৰা শাখাৰ ভূমিকা যথেষ্ট সবল। সমগ্ৰ চহৰখনকে কাৰ্যক্ষেত্ৰ হিচাপে সামৰি লৈ এই অনুষ্ঠানটোৱে চহৰখনৰ

বিভিন্ন চৰু-কোণে ৰাইজৰ মাজত আলোচনাচক্ৰ, সাহিত্যানুষ্ঠান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত কৰি সাহিত্য-কলা সম্পৰ্কীয় বৌদ্ধিক সচেতনতা বৃদ্ধি কৰে। এইবোৰৰ উপৰিও পুৰুষৰ সহযোগত গঢ় লৈ উঠা বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী অনুষ্ঠানতো মহিলাৰ সক্ৰিয় সহযোগিতা মন কৰিব লগীয়া।

সাম্প্ৰতিক সময়ত বিলাসীপাৰাত মহিলাৰ অৰিহণাক বাদ দি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ কল্পনা কৰাও কঠিন। শিল্পী কলা-কুশলীকে আদি কৰি সকলোতে মহিলাৰ ভূমিকা জাকতজিলিকা। অঞ্জলি ডেকা আৰু গীতা ৰায়ে যাঠিৰ দশকত পোন প্ৰথমে আকাশবাণী যোগে গীত পৰিৱেশন কৰি বিলাসীপাৰাৰ শিল্পী পৰিচয়ক এথোপ ওপৰলৈ তোলে। তাৰ পিছত কিছু সংখ্যক মহিলাই (ইভা দাস, লতিকা দাস, অৰ্চনা মণ্ডল, মঞ্জু দাস, নিয়তি সৰকাৰ আদিয়ে) ১৯৬৭ চনত 'অভিমান' নাটখনৰ যোগেদি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সহঅভিনয়ৰ জাগতখনলৈ আগবাঢ়ি আহি বিলাসীপাৰাৰ সাংস্কৃতিক পথাৰখনত এটা নতুন জোৰাৰ আনে। সময়ৰ সোতত আঙুৰাই বিলাসীপাৰা সম্প্ৰতি সাংস্কৃতিক দিশত এখন অতি ব্যস্ত চহৰ। সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত প্ৰয়োজন পূৰাবলৈ বিলাসীপাৰাৰ শিল্পী-সমাজ সম্পূৰ্ণ ৰূপে সাজু। ইয়াৰ ভিতৰত মহিলা শিল্পীৰ সংখ্যা প্ৰায় তিনি চতুৰ্থাংশ। তদুপৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিচালনাৰ দায়িত্ব বহন কৰিব পৰা মহিলা কৰ্ম-কুশলীৰ সংখ্যাও প্ৰায় সমান বুলিব পাৰি। ইয়াৰে ময়নামতী কাজল ভোমোৰা আদি বিভিন্ন শিল্পী-সমাজৰ মহিলা শিল্পীয়ে অসমৰ বিভিন্ন চহৰত গোৱালপৰীয়া নৃত্য-গীতৰ প্ৰশিক্ষক ৰূপেও প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। বিলাসীপাৰাৰ এই উৎসাহী মহিলা শিল্পীৰ দলটোৱে (পুৰুষৰ সহযোগত) অসমৰ বিভিন্ন চহৰক চেৰাই গৈ ভাৰতৰ আৰু ভাৰতবোৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি সুনাম অৰ্জন কৰি

আহিছে।

বিলাসীপাৰাৰ মহিলা সমাজ তুলনামূলকভাৱে যথেষ্ট আগ বঢ়া বুলি একেধাৰে কব পাৰি। পৰম্পৰাগতভাৱে ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ প্ৰতি ভাৰতীয় নাৰীয়ে যুগে যুগে যি দায়বদ্ধ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে বিলাসীপাৰাৰ ঐতিহ্যতো মহিলা যিনিয়ৈ তেনে এক নিদৰ্শনেই দাঙি ধৰিছে। সম্প্ৰতি বিলাসীপাৰাৰত আৰ্থ-সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত সমূহ জনসাধাৰণৰ ভিতৰত প্ৰায় দুই-তৃতীয়াংশই মহিলা। এওঁলোকে বিভিন্ন ব্যৱসায়, বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান, কাৰ্যালয়, বিদ্যালয় আদিত সংযুক্ত হৈ আছে। বিলাসীপাৰাৰ কুটিৰ-শিল্পসমূহে এই অঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক দিশটোক যথেষ্ট পৰিমাণে টনকিয়াল কৰি ৰাখিছে। এই শিল্পোদ্যানসমূহত যথেষ্ট সংখ্যক কৰ্মচাৰীয়েই মহিলা। যিবোৰে তুলনামূলকভাৱে কম মজুৰীৰে সমানে শ্ৰমদান কৰি এই উদ্যোগ-সমূহৰ স্থিতি সুদৃঢ় কৰি ৰাখিছে। তদুপৰি বিলাসীপাৰা যথেষ্ট সংখ্যক শ্ৰমজীৱী মহিলাই মৃৎ-শিল্প, বাঁহ-বেতৰ শিল্পহস্ত শিল্পজাত ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে বিলাসীপাৰাৰ আভ্যন্তৰীণ আৰ্থ-সামাজিক বিষয়টোক স্বচ্ছল কৰি ৰাখিছে। হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্পত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিৰ যোগেদি বিলাসীপাৰাৰ এক উল্লেখনীয় সংখ্যক পঞ্জীভুক্ত শিপিনীয়ে উৎপাদনশীল কামত ব্ৰতী হৈ বিলাসীপাৰাৰ অৰ্থনৈতিক দিশটোক যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। ইয়াৰ বাহিৰে আৰু অসংখ্য অপঞ্জীভুক্ত মহিলা আছে যিবোৰে যৎসামান্য মাননীৰে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিও উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াটো অব্যাহত ৰাখিছে।

এইদৰে তহানিৰে পৰা আজিলৈকে ভিন ভিন ক্ষেত্ৰত ভিন ভিন ধৰণে বিলাসীপাৰাৰ মহিলাসকলে বিলাসীপাৰাৰ আৰ্থ-সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰগতিত সক্ৰিয় উদ্যমেৰে সহযোগিতা আগ বঢ়াই আহিছে। যিমানহে যি নহওক বিলাসীপাৰাৰ সামূহিক প্ৰগতিত এই সহযোগিতাক একেধাৰেই স্বাৰণযোগ্য বুলিব পাৰি।

বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ ঠাই বিশেষ

দেৱেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা

বোকাখাতৰ পিছত এয়া অসমৰ পশ্চিম সীমান্ত ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাত অসম সাহিত্য সভাৰ ত্ৰিৰ্ষষ্টিতম অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে। বিলাসীপাৰা মহকুমা এক বিৰাট অঞ্চল, ইয়াত বহু গাঁও আছে, সৰহখিনি গাঁৱৰ প্ৰাচীন ঐতিহ্য আছে। গাঁৱৰ আৰ্থ-সামাজিক, ৰাজনৈতিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক প্ৰভৃতি বিষয়সমূহৰ সৈতে টাউন-চহৰ সামৰি ৰাজ্যখন সুদৃঢ়কৈ সম্পৰ্কিত। গাঁও-ভূঁইৰ উন্নতি হ'লেহে সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যখন প্ৰগতিৰ পথেদি আঙুৰাই যাব।

কিছুমান পুৰণি গাঁও নানান প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত অতীতৰ বুকুত হেৰাই গৈছে, অন্য এচাম নতুন গাঁৱৰ জন্ম হৈছে। জীৱিকাৰ সন্ধানত পুৰণি গাঁও এৰি, নতুন ঠাইলৈ প্ৰব্ৰজন কৰি পূৰ্বৰ গাঁৱৰ নামেৰে মানুহে নতুনকৈ স্থাপন কৰা গাঁৱৰ নামকৰণ কৰিছে। গছ-গছনি, মাছ-কাছ, নৈ-নলা আৰু ঠাইৰ বৈশিষ্ট্য অনুসৰি পূৰ্বতে মানুহে বাসকৰা ঠাইখনৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। এই প্ৰবন্ধটোত গাঁওসমূহৰ উল্লেখ কৰি নামকৰণৰ তাৎপৰ্য উলিয়াবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে, ইয়াত ভুল-ভ্ৰুটি হ'ব পাৰে, সুহৃদয় পঢ়ুৱৈ সমাজে সেইখিনি আঙুলিয়াই দিলে পৰম কৃতাত্ম হ'ম।

আঙাৰ কাটা — হাবি-জংগলৰ পোৰা এঙাৰ-কাঠ আদি আঁতৰাই স্থাপন কৰা গাঁও।

কাজাই কাটা — পূৰ্বে মদ জাতীয় পানীয় প্ৰস্তুত কৰা ঠাই। গাঁওখনৰ তৃতীয় খণ্ডলৈ আছে।

ফালাকাটা — ফালা-ফাৰা, আপদ-বিপদ মুক্ত ঠাই।

হাড়া কাটা — হাড়া-হাড়-হড্ড- অস্থি; কাৰোবাৰ হাড় ওৰি কৰিছিল বাবে ঠাইখনৰ সেই নাম হৈছে। হিন্দু-মুছলমানৰ দুই খণ্ড গাঁও আছে।

কুৰ্চি কাটা — কুৰ্চি-কুৰ্চা-কুৰিহা মাছ; পূৰ্বে কুৰিহা মাছ সৰহকৈ পোৱা ঠাই।

ছিৰা কুটা — উৎকৃষ্ট ছিৰা প্ৰস্তুত কৰা (খুন্দা) গাঁও।

দুদুৱাৰ কান্দা — অসম আৰু ভূটান দুৱাৰৰ সন্মুখৰ ঠাই।

বৰকান্দা — সোণকোষৰ সুঁতিৰ পাৰত থকা গাঁও; বিয়া কৰাবলৈ অহা কোনোবা বৰে (দৰাই) সুঁতিটো বাৰিষা পাৰ হ'ব নোৱাৰি কান্দিছিল বাবে ঠাইখনৰ এই নাম হৈছে।

ঃ বৰ ওখ ঠাই।

ভোটৰ কান্দা — পূৰ্বতে ভূটানাই এই ভোটৰ ঠাইলৈকে দখল কৰিছিল।

শিমলা কান্দি — শিমলু গছ সৰহকৈ থকা গাঁও।

ঘোঁৰা বান্ধা — পূৰ্বতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ইংৰাজসকলে ইয়াত

ঘোঁৰা বান্ধিছিল।

টোকোৰা বান্ধা — পাহাৰখনৰ নাম, কিংবদন্তি অনুসৰি আই বিষহৰিৰ কোপ-দৃষ্টিত চান্দ সদাগৰৰ চৈধ্যখন ডিঙা ইয়াত বুৰ গৈছিল; সদাগৰে লাউখোলা (টোকোৰা)ৰ ভিতৰত লোণ ভৰাই বেহালৈ আনিছিল, টোকোৰাবোৰ ভাহি উঠিলত সেইবোৰ গোটেই-থুপাই বান্ধিলে, তেতিয়াৰ পৰা পাহাৰৰ সেই নাম হ'ল।

ঃ পাহাৰখনৰ ওপৰত এটি বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে কেইবছৰমান আগতে এজন পঞ্জাবী অভিযন্তাই যন্ত্ৰৰ সহায়ত পাহাৰৰ তলিভাগ নিৰীক্ষণ কৰি তলত সাগৰ এটি দেখিবলৈ পাই তেওঁৰ আঁচনি স্থগিত কৰিলে। পুৰণি চামে ভাবে, এইখনেই হয়তো কালীভোৰা সাগৰ।

অভয় কুঠী — বিজনীৰ ৰজা কুমুদ নাৰায়ণৰ প্ৰথমা পত্নী সিদ্ধেশ্বৰীৰ ভয়ত সৰু ৰাণী গৰাকী পলাই আহি কিছুদিনলৈ আশ্ৰয় লোৱা ঠাই।

দুৱাৰ কুঠী — দু-দো-দুই; দুখন দুৱাৰৰ মাজত থকা ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ।

ভাঙাৰকুঠী — খেতিৰ উৎপন্ন বস্ত্ৰ জমা কৰি ৰখা ভঁৰাল।

মেকু কুঠী — কেবাটাও মেৰ বা মোছৰ থকা সৈন্যৰ ছাউনি।

বামুণ কুৰা — এসময়ত এই কুৰটোৰ পৰা মানুহে যি বিচাৰে আটাইখিনি পাইছিল, এবেলি এজন বামুণে লোৱা বস্ত্ৰবোৰ ঠিকমতে ঘূৰাই নিদিয়াত আদান-প্ৰদান বন্ধ হ'ল আৰু মানুহজনে শাস্তি ভুগিলে। তেতিয়াৰ পৰা কুৰাৰ কাষৰীয়া ঠাইখনৰ এই নাম হ'ল। ওচৰতে বামুণৰ লগৰীয়া বাসুৱা (বহুৱা) কুৰা।

শালকোছা — (ছাল কোচা) কিংবদন্তি অনুসৰি অতি পুৰণি কালত ডিবলাই বিলৰ পাৰত থকা মঠ এটাত এজন সাধু বাস কৰিছিল। তেওঁ ইমান বুঢ়া হৈছিল যে শেষলৈ তেওঁৰ দেহৰ ছাল সোতোৰা-সোতোৰ হৈ কোঁচ খাই পৰিল; সেয়ে ঠাইখনৰ সেই নাম হ'ল।

ঃ মিৰজুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহোঁতে বৰ্তমানৰ এই অঞ্চলৰ পুখুৰী পাৰত ছাউনি সাজি আছিল। তেওঁৰ ওচৰে-পাঁজৰে কুচাসমূহ - সৰু সৰু পাহাৰীয়া ঠাইবোৰ শাল গছেৰে পৰিপূৰ্ণ আছিলবাবে শালকুচা-শালকোছা বুলি কৈছে।

ঃ কিছুমানে আকৌ শালস্তম্ভ (৬৫৫-৬৭৫) বজাৰ আদি নিবাস থকা বুলি বজাৰ নামেৰে ঠাইখনৰ নামকৰণ হোৱাৰ কথা ভাবে।

ছিলকি খাতা — ছিলকি-ছিলকা-ছড়া; পূৰ্বে গীত-পদ ৰচনা কৰি গোৱা ঠাই।

ৰোকাখাতা — খাজনাৰ হিচাপ-নিকাচ ৰখা পূৰ্বৰ ৰাজহ চক্ৰ।

সূৰ্যখাতা — জমিদাৰ সূৰ্য নাৰায়ণৰ ৰাজ-হাউলী আছিল।

সাঁখাতী — পাৰ্বতী গোসাঁনীৰ হাতৰ সাঁখা পৰিছিল বাবে ঠাইখনৰ এই নাম হৈছে।

ঃ সাখাতী - কেঁচাইখাতী, বিষহৰি, আদ্য। শক্তিৰ এটি উগ্ৰ ৰূপ।

কলীয়াৰ খাল — কৃষ্ণ গোসাঁইৰ নামেৰে হোৱা গাঁও।

বালক (বালকেশ্বৰ) খাল — বাল-গোপাল (কৃষ্ণ)ৰ থানৰ ওচৰত থকা খাল।

পশুৱাৰ খাল — জন্তু-জানোৱাৰে পানী খোৱা খালৰ পাৰত থকা ঠাই।

মৌখোৱা — সবহকৈ মৌ-জোল পোৱা গাঁও।

ভৈৰৱগঞ্জ — জমিদাৰ ভৈৰৱ নাৰায়ণ দেৱৰ নামেৰে হোৱা বজাৰ।

বাণীগঞ্জ — বাণী অভয়েশ্বৰীৰ কাছাৰী আছিল, কালক্ৰমে তাত এখন হাট বহিলত সেই নামেৰে ঠাইখনৰ নামকৰণ হ'ল।

লক্ষীগঞ্জ — লখাইছাৰা নামৰ গৌৰাঙৰ সঁতি এটি পৰিত্যক্ত হৈ ঠাই এডোখৰ উলিয়াই দিয়াত এসময়ত তাত এখন হাট বহিল আৰু পিছলৈ সেই নাম (লক্ষী) হ'ল।

কুসুৰী গাঁও — অনিষ্টকাৰী মন্ত্ৰ জনা লোকৰ পূৰ্বৰ গাঁও।

গিৰাই গাঁও — বৰ ভূঁইকঁপত তললৈ বহি যোৱা ঠাইত স্থাপন কৰা গাঁও।

গোপী গাঁও — পূৰ্বে গাখীৰ যোগান দিয়া তিৰোতা মানুহৰ ঠাই।

দুলি গাঁও — দুলয় দুৰ্গৰ ভিতৰত স্থাপিত গাঁও।

বামুণ গাঁও — বৰ্তমান বামুন মানুহ নাই, বড়ো বস্তু আছে। ইয়াত মহকুমা-কাৰ্যালয়হে আছে।

বেথা গাঁও — বেথা-বেদা; উৎপন্ন হোৱা বস্তু এক গোট কৰি বিক্ৰী কৰা ঠাই।

ভকত গাঁও — পূৰ্বৰ নাম-প্ৰসঙ্গ কৰা হৰি-সেৱকৰ স্থান।

শিলগাৰা — সৰু সৰু শিলৰ প্ৰাচুৰ্যৰ বাবে ঠাইখনৰ সেই নাম হৈছে।

হেলা গাড়ী — গাড়ী-গাড়ী, গাং-গতিশীল, - গাঁও; হেলনীয়া ঠাইৰ গাঁও।
ঃ হেল নদীৰ পাৰৰ পৰা উঠি আহি বসতি কৰা ঠাই।

শ্ৰীগ্ৰাম — বৰ্তমান বৰুৱা পাৰা। শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী শ্ৰীময়ী দুৰ্গাৰ নামেৰে ঠাইখনৰ নামকৰণ হৈছিল। পুৰণি কালৰ পৰা দুৰ্গা পূজা হয়।

সাপট গ্ৰাম — সপ্ত গ্ৰাম, ঘাগমাৰি, ৰঙাপানী, নন্দিপাৰা, শিয়াল টাৰি, চাইলতা (ঙ)বাৰী, দিপুপাৰা, আৰু লক্ষৰপাৰা, এই সাতখন গাঁও মিলি সাপটগ্ৰাম।

সোণালুণ্ডি — পূৰ্বে সোণাক গছ সবহকৈ থকা ঠাই। গাঁওখনৰ তৃতীয় খণ্ডলৈ আছে।

খৰা ঘাট — টিপকাই নদীত মাছ ধৰিবলৈ জাল-পতা ঠাইৰ পাৰঘাট।

চুপাৰি ঘাট — পাণ-তামোলৰ বেচা-কিনা কেন্দ্ৰ।

ধীৰঘাট — ধীৰ বিলৰ পাৰত থকা মাছ বিক্ৰী কৰা ঠাই।

বালাঘাট — ডিপলাই বিলৰ পাৰৰ পূৰ্বৰ বালিময় ঠাই।

দালানেৰ আলগা — চৰ, জোতদাৰৰ ঘৰ (বাদুৰ কাটি চৰৰ জোতদাৰ চৈয়দ আলি)ৰ ঘৰ-দুৱাৰৰ আঁতৰত থকা ঠাই।

নায়েৰ আলগা — নাউৱা-নাপিত; নাপিত লোকে বসতি স্থাপন কৰা চৰ।

মাসানেৰ আলগা — পূৰ্বে মুছলমান সম্প্ৰদায়ে নাম দিয়া ভূত-প্ৰেতৰ ঠাই।

খান খোৱাৰ চৰ — খানা (ভোজ) খাই স্থাপন কৰা চৰ।

গুটি পাৰাৰ চৰ — সকলো মানুহ গোটখাই পতা চৰ। চতুৰ্থ খণ্ডলৈ আছে।

ঘুণিমাৰি চৰ — এবিধ সৰু মাছ ধৰা ঠাই।

চুৰাপাতা চৰ — চুৰা-উচ্ছিষ্ট; চুপাপাতা থকা পূৰ্বৰ পৰিত্যক্ত ঠাই।

দুৰামাৰি চৰ — পূৰ্বৰ দুৰা-কাছ মৰা ঠাই।

দোঙাচি পাৰাৰ চৰ — চৰৰ মাজতে দোং থকা ঠাই।

পাখি-মাৰা চৰ — পূৰ্বৰ চৰাই চিকাৰৰ ঠাই; তৃতীয় খণ্ডলৈ আছে।

মৰিছ বাৰীৰ চৰ — জলকীয়াৰ প্ৰচুৰ খেতি হোৱা ঠাই।

বানীয়া মাৰি চৰ — কোনোবা সোণাৰী মানুহ নিহত হৈছিল বাবে ঠাইখনৰ এই নাম হৈছে।

শগুন মাৰি চৰ — কাৰোবাক জীয়াই জীয়াই শগুনে ভক্ষণ কৰিছিল বাবে এই নাম হৈছে।

শিঙি মাৰি চৰ — পূৰ্বে সবহকৈ শিঙি মাছ পোৱা ঠাই।

সাধু ভাসা চৰ — কাষৰীয়া নৈৰ সোঁতত কোনোবা সাধু উঠি গৈছিল বাবে ঠাইখনৰ এই নাম হৈছে।

ডুবা চৰি — পূৰ্বতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীত ডুব যোৱা ঠাই।

আড়াই ঝাৰ — সেই কালৰ চাপৰ অঞ্চলৰ বাইজে মাটিৰ খাজনা বিঘাই প্ৰতি আঢ়ৈ অনাকৈ (১০) নায়েবৰ কাৰ্যালয়ত সোধাৰ লগা হৈছিল বাবে ঠাইখনৰ সেই নাম হ'ল।

আন্ধাৰ ঝাৰ — পূৰ্বৰ যোপমৰা আন্ধাৰ জাৰণি অঞ্চল।

মঠেৰ ঝাৰ — মহাপুৰুষ দামোদৰ দেৱৰ প্ৰতিষ্ঠিত বেদুৱা সত্ৰ আছিল।

ঈশ্বৰ ঝাৰি — ভৈৰৱ চূড়া পাহাৰৰ দক্ষিণ অংশ। ইয়াত মহামাণ্ডলিক ঈশ্বৰ ঘোষৰ ৰাজধানী আছিল। পুৰণি চাম মানুহে কয়, ইয়াত বহু বনৌষধি আছিল আৰু স্বয়ং ধনুস্তৰিয়ে বৌগীক জৰা-ফুকা কৰিছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহনিয়াই ঠাইখন নিচ্ছিন্ন কৰাত পুৰণি স্মৃতি বন্ধাৰ্থে ঈশ্বৰ পাৰা নামৰ গাঁও এখন সম্প্ৰতি আছে।

পৰ্বত ঝোৰা (জোঁৱাৰ) — গৌৰীপুৰ আৰু বিলাসীপাৰাৰ মধ্যখণ্ডত থকা জমিদাৰীৰ নাম।

পাহাৰখনত শ্ৰীশ্ৰী মহামায়াৰ মন্দিৰ আছে। দেৱীৰ নিত্য পূজা হয়।

মাক্ৰী ঝোৰা — মাক্ৰী-মাক্ৰী-বান্দাৰ-গাডো বান্দৰ থকা জাৰণি।

ঃ মাক্ৰীশাল সবহকৈ থকা হাবি, ইয়াত গৌৰীপুৰ জমিদাৰৰ মণ্ডল-কাননগো সকলৰ নিবাস আছিল।

ঃ পৰ্বতীয় নিজৰা এটিৰ নাম, তাত কোনোবা তিৰোতাৰ কাণৰ মাকৰি পৰিছিল।

বায়-ঝোৰা — বীৰ চিলাৰায়ৰ তৰোৱাল ধোৱা নিজৰা।

উপৰটাৰি — ওপৰৰ গাঁও, নাথ-সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বসতি প্ৰধান ঠাই।

খইলচাৰটাৰি — খলিহা মাছ পোৱা ঠাইৰ কাষৰীয়া গাঁও।

গৌৰাংটাৰি — গৌৰাং নদীৰ পাৰত থকা বাসোপযোগী ওখ ঠাই।

মণ্ডলটাৰি — পুৰণি কালত মাটি জৰীপ কৰা লোকৰ গাঁও।

মোৱাটাৰি — সবহকৈ মোৱা মাছ ধৰা ঠাই।

বাৰণটাৰি — বাৰণ নামৰ এজন আঢ়ায়ন্ত মানুহৰ নাম অনুসৰি হোৱা গাঁও।

শালটাৰি — শালগছ সবহকৈ থকা ঠাই।

হৰলটাৰি — হৰল-হৰণ; অসুখ-বিসুখৰ দুখ-কষ্ট হৰণ কৰোঁতা ওজা-কবিরাজৰ ঠাই।

হাউদাৰটাৰি — সাউদা, সাউদ; পূৰ্বৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্য কৰা মানুহৰ গাঁও।

ধনীৰ ডাঙা — চম্পা নদীৰ মোহনাত, ইয়াত জোতদাৰ আছিল আৰু ইয়াৰ পৰা চাপৰ জমিদাৰীৰ কৰ-কটল আদায় কৰা হৈছিল।

দাম-ডাৱৰি — (দামোদৰ পুৰ) ধান-মাহ প্ৰভৃতি শস্যেৰে উপচি থকা হিয়া খাল পথাৰ।

শিৱেৰ ডাৱৰি — ওচৰতে মহাদেৱৰ থান থকা গাঁও।

খেৰ ডুবি — পূৰ্বে খেৰ-তলি ডুব যোৱা ঠাইৰ কাষৰীয়া গাঁও।

কদমতলা — কদম গছৰ ওচৰত থকা গাঁও।

বেলতলি — সবহকৈ বেল গছ থকা গাঁও।

বামি তাৰা — বামি-বাঢ়নী; বাঢ়নী সাজিব পৰা বন থকা ঠাই।

হৰিৰ দল — বিষ্ণু-মন্দিৰক উপলক্ষ্য কৰি দিয়া ঠাইৰ নাম।

কাঁঠাল দি — দি-নৈয়ে বালি-পলস পেলাই বাসৰ উপযোগী কৰা একোখণ্ড ওখ-বহল ঠাই। কাঁঠাল গছক উপলক্ষ্য কৰি ৰখা ঠাইৰ নাম। তৃতীয় খণ্ডলৈ আছে।

যম দুৱাৰ — টোকোৰা বন্ধাৰ কাষত পূৰ্বৰ বৰ দুৰ্গম ঠাই। চোৰ-ডকাইতৰ আড্ডা আছিল।

মহামায়া ধাম — আদ্যাশক্তি শ্ৰীশ্ৰী মহামায়া দেৱীৰ মন্দিৰ আছে। ধাম-তীৰ্থস্থান, থকা ঠাই।

ধেমধেমা — পূৰ্বৰ বৰ ওখ ঠাই।

আনন্দ নগৰ — গৌৰাঙৰ পাৰত, হিন্দু-মুছলমান উভয় সম্প্ৰদায়ৰ বসতি স্থান।

নিদানি — নিদ্ (দ ঠাই) আনি; পূৰ্বৰ বৰ দ ঠাই।

ঃ বিপদৰ সময়ত, নিদানৰ বেলিকা আশ্ৰয় লোৱা স্থান।

বামণী — বাম + নী; বেদৰ প্ৰচলিত মতৰ বিৰুদ্ধে যোৱা লোকৰ ঠাই।

পাইকান দ্বাৰা — দ্বাৰা-দ্বাৰ-দুৱাৰ-ঠাই; অসম ৰজাই পূৰ্বে পদাতিক সৈন্য ৰখা ঠাই।

কাউৱা পাৰা — কাউৱা-কাউৰী; পূৰ্বৰ অধিক কাউৰী থকা গাঁও। বায়স পল্লি নাম দিবলৈ কিছুমানে চেষ্টা কৰিছিল।

কাজী পাৰা — কাজী - ইছলামিক আইনজ্ঞ; ৰজা-জমিদাৰক পৰামৰ্শ

দিয়া নিপুণ লোকৰ বাসস্থান।

কামাৰ পাৰা — কমাৰৰ গঢ়-শালি থকা গাঁও।

কাঁশী পাৰা — মৰা গৌৰাঙৰ পাৰত পূৰ্বে কাঁহি বন থকা ঠাই।

কুঠী পাৰা — পুৰণি কালৰ মাটিৰ দুৰ্গ থকা ঠাই, এই দুৰ্গৰপৰা অসমীয়া সৈন্যই মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছিল।

খামাৰ পাৰা — খামাৰ-উড়াল; পূৰ্বে প্ৰচুৰ শস্য উৎপন্ন হোৱা ঠাই।

খুটা পাৰা — সমাজৰ লাইখুটা স্বৰূপ মুৰব্বী লোকৰ গাঁও।

গাগুতা পাৰা — গাগুতা-গাগুতা-গাঁত; গাঁতা-গাঁতি থকা পূৰ্বৰ অসমান ঠাই। ইয়াত বাঘ আছিল।

গুটি পাৰা — নানান ঠাইৰ মানুহ গোট খাই স্থাপন কৰা গাঁও।

গোৱৰ্ধন পাৰা — গৰু-ছাগলি পুষ্ট হোৱা ঘাঁহ-বন থকা ঠাই। ঠাইখনৰ পূৰ্বৰ নাম গৰু মৰা।

ঘোলা পাৰা — কাষৰীয়া ঠাইৰ পানী-বোকা মিহলি হৈ থকা বাবে ঠাইখনৰ এই নাম হৈছে।

চোকা পাৰা — পূৰ্বৰ কোনোবা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি থকা লোকৰ গাঁও।

জাকুৱা পাৰা — জাক + উৱা - জাকুৱা; সবহকৈ মানুহ গৈ একেলগে বসতি কৰা ঠাই।

টিলা পাৰা — পাহাৰীয়া টিলা নাইবা ওখ ঠাইৰ গাঁও।

তট পাৰা — পূৰ্বৰ নৈ কাষৰীয়া ঠাই।

দীঘলা পাৰা — দীঘলীয়াকৈ থকা বসতিপূৰ্ণ গাঁও।

নমঃশুদ্ৰ পাৰা — পূৰ্বে কৈৱৰ্ত লোক বাস কৰা ঠাই।

নয়া পাৰা — নতুনকৈ মানুহ গৈ বসতি কৰা গাঁও।

নাথ পাৰা — শৈৱ-ধৰ্মী নাথ সম্প্ৰদায়ৰ বাসস্থান, বৰ্তমান তেওঁলোকৰ বসতি সেৰেঙা।

পুখুৰী পাৰা — প্ৰাচীন পুখুৰী পাৰত স্থাপন কৰা গাঁও; দামোদৰী সত্ৰ স্থাপন হৈছিল।

পূজাৰী পাৰা — পূজাৰী বংশৰ বামুণ মানুহ সবহকৈ থকা ঠাই।

বৰ পাৰা — পূৰ্বৰ আহল-বহল বিস্তৃত ঠাই।

বাজালী পাৰা — দেশ বিভাজনৰ পিছত আহি বসতি স্থাপন কৰা পূৰ্ব বঙ্গৰ হিন্দু-মুছলমানৰ গাঁও।

বানীয়া পাৰা — সোণ-ৰূপৰ অলংকাৰ গঢ়া লোকৰ ঠাই।

বামুণ পাৰা — সবহকৈ বামুণ মানুহে বসতি কৰা গাঁও।

বিলাসীপাৰা ০ বিলাসুপাৰা - পূৰ্বৰ জমিদাৰসকলে কলিকতাৰ বাইজীৰ লগত নানান ভোগ-বিলাসৰ সামগ্ৰী আমদানি কৰি জীৱন-যৌৱন উপভোগ কৰা ঠাই।

০০ বিলাসু বুঢ়াৰ বংশৰ লোকে স্থাপন কৰা গাঁও।

ভেলু পাৰা — ভেলু নামে কোনো আঢ়ায়ন্ত লোকৰ নামত হোৱা ঠাই।

মকৰা পাৰা — এবিধ কাণৰ অলংকাৰ মকৰ গঢ়া গাঁও। ০০ পূৰ্বে গছ-লতাত অধিক মকৰা থকা গাঁও।

ৰাজা পাৰা — মহামায়াৰ ওচৰত জমিদাৰ মূলতান চৌধুৰীয়ে পতা গাঁও।

লাউ পাৰা — পৰিষ্কাৰ-নিৰ্মল পানীৰ ঠাই।

লুটা (লুটেৰ) পাৰা ০ পূৰ্বৰ হৰি-কীৰ্তন কৰা ঠাই।

০০ লুটেৰা নৈৰ কাষৰীয়া ঠাইৰ পৰা আহি স্থাপন কৰা গাঁও।

শূভী পাৰা — মদ প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰা ঠাই।
 শ্যামৰায় পাৰা — কৃষ্ণ গোসাঁই (শ্যাম কানু)ৰ পুৰণি থান আছে।
 স্পৰ্শন পাৰা — চুই-গাজি থাকিলেও উচ্চ হিন্দুসকল অশুচি হোৱাৰ ভয় নথকা মানুহৰ চুবুৰি।
 হাজাৰী পাৰা — পূৰ্বৰ এহেজাৰ সৈন্যৰ ওপৰৰ বিষয়া থকা গাঁও।
 হাপা পাৰা — হাঁহ-পাৰ খোৱা এইবিধ বনৰীয়া জন্তুৰ প্ৰাধান্যৰ বাবে বখা ঠাইৰ নাম।
 হীৰা পাৰা — মাটিৰ কলহ-ডেগ আদি গঢ়া মানুহৰ গাঁও।
 দুখনাথ পাহাৰ — শিৱৰ থান আছে। ইয়াত হেনো শিৱলিঙ্গৰ ওপৰত খীৰতী গায়ে গাখীৰ দিছিল।
 দুৰ্গাপুৰ — বিজনী-কাছাৰীৰ পূৰ্বৰ নায়েব দুৰ্গাচৰণৰ নামেৰে হোৱা গাঁও।
 ধনপুৰ — পূৰ্বৰ ধন-ধানেৰে পৰিপূৰ্ণ ঠাই।
 বহলপুৰ — চম্পাৰ পাৰত আহল-বহল গাঁও, পুৰণি নাম পাতালপুৰ।
 মণিপুৰ — মণিপুৰী মানুহ আহি বসতি কৰাৰ বাবে ঠাইখনৰ এই নাম হৈছে।
 সত্যপুৰ — সত্য-সচ্চ-সঁচা; সজ আচৰণ কৰি থকা লোকৰ ঠাই।
 বৰ্ষি — বৰ্ষি প্ৰচুৰ বৰষুণ পৰি পূৰ্বে খেতি-বাতি হোৱা পাহাৰীয়া ঠাই।
 কলাবাৰী — কলগছ অধিক পৰিমাণে থকা গাঁও।
 কাঠলবাৰী — পূৰ্বে কাঁঠাল গছ সবহকৈ থকা ঠাই।
 ঘাঁসবাৰী — অধিক ঘাঁহ-বন থকা ঠাই।
 তাংখুবাৰী — ধপাতৰ উৎকৃষ্ট খেতি হোৱা গাঁও।
 দিয়াবাৰী — দৈয়া-বড়ো, পানী থকা ঠাই।
 ফুটকী বাৰী — পূৰ্বে নাহৰফুটকী বাঘ থকা ঠাই; মাধৱদেৱে ইয়াত মাধ গোসাঁইৰ সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল।
 বগৰিবাৰী — পৌনে ন আনি; পৰ্বত জোঁৱাৰ জমিদাৰীৰ মুঠ আয়ৰ আঠ অনা তিনি পইচা পোৱা এটা ঠাল আৰু আঢ়ৈ আনিৰ জমিদাৰে মুঠ আয়ৰ দহ পইচা পাইছিল। বাকী অংশ এওঁলোকৰ সদৰ ঠাই ৰূপসী আৰু লক্ষীপুৰৰ জমিদাৰৰ মাজত ভাগ হৈছিল।
 ভাংবাৰী — গোঁৰাং নৈৰ প্ৰবল সোঁতে বাৰে বাৰে ঠাইখন ভাঙি নিছিল বাবে ঠাইখনৰ এই নাম হৈছে।
 মুৰাবাৰী — মুৰব্বী লোকৰ গাঁও।
 সাত বেৰ — এই ঠাইত কেবা তৰপীয়াকৈ মাটিৰ দুৰ্গ সাজি স্থানীয় বীৰসকলে মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল। মুছলমান লোকৰ বসতিপূৰ্ণ গাঁও।
 লক্ষ্মী-ভাণ্ডাৰ — ধান-মাহ প্ৰভৃতি বিবিধ শস্যৰে উপচি পৰা ঠাই।
 গেড়া-ভিটা — গেড়া-গড়; পূৰ্বৰ গড় থকা ঠাই।
 চকুৱা-ভিটা — চৰ অঞ্চলৰ ওখ গাঁও।
 আলু-ভুঁই — শিলগাৰাৰ ওচৰত, বড়ো মানুহৰ বাসস্থান।

নুনমাটি — চান্দো সদাগৰৰ লোণ ভৰ্তি ডিঙা চৈধ্যখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাকনৈয়াত বুৰ যোৱাত পাৰৰ না-চৰ, না-কায়েম ঠাইখন লুণীয়া হৈছিল।
 বজা মাটি — মাটিৰ বঙ অনুযায়ী দিয়া ঠাইৰ নাম।
 দাসু মাৰা — পৌনে ন আনি জমিদাৰৰ আদেশ ঘোষণা কৰি দবা বজোৱা মানুহৰ ঠাই।
 বাঘ মাৰা — বনৰীয়া বাঘ নিধন কৰা গাঁও।
 হৰ দে মাৰা — হৰ-শিৱ, দে-দেউ, দেৱতা; শৈৱ-মতৰ বিৰুদ্ধবাদী লোকৰ ঠাই।
 ইছলামাৰি — ইছলা - নিছলা (মিছা) মাছ ধৰা ঠাই।
 এলেং মাৰি — এলেঙ মাছ সবহকৈ পোৱা গাঁও।
 উক্ৰি মাৰি — উকুন-ওখন; পূৰ্বৰ অসমান ঠাইত স্থাপন কৰা গাঁও।
 উদ্ মাৰি — উদ্ - উদ্ৰ; এবিধ ডাঙৰ নেউল আকৃতিৰ মাছ খোৱা জন্তু মৰা ঠাই।
 খুদনা মাৰি — পূৰ্বে খুতুৰা শাক সবহকৈ পোৱা গাঁও।
 ঘূনি মাৰি — সৰু ঘূণ-ঘূণি মাছ ধৰা ঠাই।
 টাকি মাৰি — সবহকৈ গৰৈ মাছ পোৱা গাঁও।
 টিয়া মাৰি — টিয়া-ভাটো ধৰা ঠাই।
 বলকা মাৰি — বোৱাল কামাৰি; কাৰোবাক ডাঙৰ বৰালি মাছে পূৰ্বে কামুৰিছিল বাবে ঠাইখনৰ এই নাম হৈছে।
 ভালুক মাৰি — ভালুক নিধন কৰা অৰ্থত ঠাইখনৰ নামকৰণ হৈছে।
 শিঙি মাৰি — শিঙি মাছ অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা ঠাই।
 খৰখইবা — খৰখৰিয়া পূৰ্বৰ ওখ-চাপৰ অসমান ঠাইৰ গাঁও।
 সোণামুখী — দুখনাথ পাহাৰৰ কাষেদি বৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত মিলিত হোৱা সুঁতিৰ পাৰৰ ঠাই। পূৰ্বে ইয়াৰ বালিত হেনো সোণৰ ঢেৰুৰা মিহলিহৈ আছিল।
 সোণামুখী — সোণকোষৰ সুঁতিৰ পাৰৰ গাঁও।
 নয়াহাট — সাপটগ্ৰামলৈ যোৱা ৰাস্তাৰ দাঁতিত নতুনকৈ স্থাপন কৰা বজাৰ।
 কিল্লাহাৰা — ইয়াত কোচ সৈন্যৰ হাতত মোগল পৰাজিত হৈ পশ্চিমলৈ হাঁহকি গৈছিল।
 হাক্কা ০ হা - মাটি, খোমা - পোৰা (বড়ো-ৰাভা-গাৰো) পোৰা মাটি, টান মাটি।
 ০০ হা - গোমা - গাৰো, পূৰ্বেইয়াত কোনোবা হেৰাই গৈছিল নাইবা লুকাই আছিল বাবে ঠাই ডোখৰৰ এই নাম হৈছে।
 ০০০ হা - হত, কামা - কামনা; হত কামনা - কামনা-বাসনাহীন নিলোভ লোকৰ বাসস্থান।
 ০০০০ হাল কামাই কৰি খাটি খোৱা মানুহৰ গাঁও।
 হাতী পোতা — পূৰ্বে বোকা-পলসত বনৰীয়া হাতী পোতা যোৱা ঠাই।

বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ ভাষাৰ বৈশিষ্ট্য

নিৰদেবু ৰায়

অসমৰ একেবাৰে পশ্চিম প্ৰান্তত অৱস্থিত ধুবুৰী জিলা। এই জিলাৰ কাষতে আছে বংপুৰ আৰু কোচবিহাৰ জিলা দুখন - দুটা বেলেগ বেলেগ ভৌগোলিক অৱস্থানত। কিন্তু পূৰ্বে আমাৰ এই জিলাখন কেতিয়াবা কোচবিহাৰৰ লগত, কেতিয়াবা বংপুৰৰ লগত আৰু কেতিয়াবা দুয়োখনৰ লগতে একে প্ৰশাসনিক বন্ধনত আছিল। একালত সেই প্ৰশাসনিক বন্ধনৰ মাজতে শব্দৰ—মাধৱ-দামোদৰে ৰচনা কৰিছিল বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰাজি। মাধ্যম ৰূপে গ্ৰহণ কৰিছিল থলুৱা ভাষা। সকলোৱে বুজিব পৰাকৈ স্থানীয় কথিত ভাষাকে তেৰাসবে ঘাঁহি-মাজি মান্যৰূপ দিছিল। তেৰাসকলৰ সৃষ্টিৰ প্ৰভাৱ এতিয়াও এই অঞ্চলত বৈ আছে। সেই ভাষা সৰুতিৰ আদিম ৰূপ জন-জীৱনৰ পৰা এতিয়াও লুপ্ত হোৱা নাই। এতিয়াও ঠায়ে ঠায়ে বিৰতিত ৰূপত বৰ্তমান। সেয়ে বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ মাত-কথা, শব্দ-চয়ন, বৰ্ণ বিন্যাস তথা ধ্বনিগত উচ্চাৰণ আদিত বিচাৰি পোৱা যায় এটি সুকীয়া বৈশিষ্ট্য। এই নিবন্ধত বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ ভাষাৰ এটি বৰ্ণনাত্মক বিৱৰণ আৰু ধ্বনিগত উচ্চাৰণৰ বিশ্লেষণ পাঠক সমাজৰ আগত দাঙি ধৰাৰ এয়া প্ৰয়াসহে মাথোন।

(১) বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ ঠিক মাজেদি বৈ গৈছে গোঁৰাং নৈখন। এই নৈৰ পশ্চিম ফালে 'চ' আৰু 'ছ' সম্পূৰ্ণ ভিন্ন ধ্বনিগত উচ্চাৰণ হয়। 'চা', চাহ, চাউল আদি শব্দৰ 'ছ'ৰ উচ্চাৰণৰ লগত ছা, ছাই, ছাগলী আদি শব্দৰ 'ছ'ৰ উচ্চাৰণৰ স্পষ্ট পাৰ্থক্য হয়। বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী আদি আৰ্যমূলীয় পূব ভাৰতীয় ভাষাতো এই উচ্চাৰণ বৰ্তমান। আনহাতে, গোঁৰাং নৈৰ পূবফালে অৱস্থিত অঞ্চলত চা, চাহ, চাউলৰ 'চ'ৰ ধ্বনিগত উচ্চাৰণৰ লগত 'ছা', ছাই, ছাগলীৰ 'ছ'ৰ ধ্বনিগত উচ্চাৰণৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই। সেয়ে ইয়াত 'চ' আৰু 'ছ'ক চিনাক্ত কৰিবলৈ ক্ৰমে প্ৰথম 'চ' আৰু দ্বিতীয় 'ছ' নাম দিয়া হৈছে।

(২) ধুবুৰী জিলাৰ সকলো অঞ্চলতে 'ট' আৰু 'ত' বৰ্ণ দুটাৰ ভিন্ন ভিন্ন উচ্চাৰণ হয়। ইয়াত মটৰ, টকা, টোপোলা আদি শব্দৰ 'ট'ক মূৰ্ধন্য 'ট' বুলি নকয়। ঠিক সেইদৰে তল, তলি, তুলা আদি শব্দৰ 'ত'টো দন্ত্য 'ত' বুলি কোৱাৰ প্ৰয়োজন নহয়। কাৰণ প্ৰত্যেকৰে ভিন্ন উচ্চাৰণ হোৱা হেতুকে এই বৰ্ণবোৰৰ আছুতীয়া চিনাক্তকৰণৰ প্ৰয়োজন নাই।

(৩) 'ট' আৰু 'ত'ৰ দৰে 'ঠ' আৰু 'থ'ৰো ধ্বনিগত উচ্চাৰণ বেলেগ বেলেগ। ইয়াত কোনো এজনক ঠাল আনিবলৈ ক'লে গছৰ ডাল এডাল আনিব। কিন্তু থাল আনিবলৈ ক'লে কাঁহী এখনহে আনিব। থেকেৰাক ঠেকেৰা বুলি ক'লে ইয়াৰ মানুহে বুজিকে নাপাব। ঠিক সেইদৰে পুঠি বুলি ক'লে মাছ বিশেষকৈ বুজিব, পুথিক নহয়।

(৪) 'ড' আৰু 'দ'ৰ বেলিকাও একে। প্ৰত্যেকৰে উচ্চাৰণ ভিন ভিন। ডাট আৰু দাঁত একে উচ্চাৰণ নহয়। ইয়াত ডাইল আৰু দাইল, ডাঁৰ আৰু দাৰ উচ্চাৰণৰ পাৰ্থক্য আছে।

(৫) ইয়াত 'ঢ' আৰু 'ধ'ৰ দস্ত আৰু মূৰ্ধন্য ধ্বনিৰ স্পষ্ট উচ্চাৰণ হয়। সেয়ে ঢোল আৰু ধান, ঢোপ আৰু ধোদ, ঢৌ আৰু ধো, ঢৰা আৰু ধৰা শব্দৰ ধ্বনিগত উচ্চাৰণ পৃথক পৃথক।

(৬) ইয়াত 'ট' আৰু 'ত' বৰ্ণৰ শেষৰ আখৰ দুটাৰ উচ্চাৰণৰ পাৰ্থক্য তেনেই কম। প্ৰায় নহয় বুলিয়ে ক'ব পাৰি। সেয়ে এই বৰ্ণ দুটাৰ চিনাক্ত কৰিবলৈ মূৰ্ধন্য ণ আৰু দন্ত্য ন নামকৰণ কৰা হৈছে।

(৭) বিলাসীপাৰাত 'শ', 'ষ' আৰু 'স'ৰ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ভ 'স' উচ্চাৰণ নহয়। কেৱল পঠনৰ ক্ষেত্ৰতহে উদ্ভ 'স' বহুতৰে উচ্চাৰণ হয়, বহুতৰে নহয়। শ, ষ, স বৰ্ণ তিনিটাৰ শিস্ ধ্বনিৰ ইয়াত একে ৰকমৰ উচ্চাৰণ হয়।

(৮) মান্য অসমীয়া ভাষাত ব্যৱহাৰ হোৱাৰ দৰে বিলাসীপাৰাত ও বৰ্ণৰ 'ে' কাৰ উ বৰ্ণৰ 'ু' কাৰৰ দৰে উচ্চাৰণ নহয়। ইয়াত 'ে' কাৰটো অপৰিৱৰ্তিত ৰূপত যথায়থভাৱে উচ্চাৰণ হোৱা দেখা যায়।

(৯) আন এটা মন কৰিব লগীয়া বিষয় হ'ল 'ই' আৰু 'য়'ৰ ধ্বনিগত উচ্চাৰণ। ইয়াত অভিধান বা ব্যাকৰণ অনুযায়ী এই বৰ্ণ দুটা উচ্চাৰণ আৰু প্ৰয়োগ হয়। কিন্তু কিছুমান কিতাপ আৰু বাতৰি কাকতৰ লেখাত ভিন্ন ৰূপে প্ৰয়োগ হোৱা দেখা যায়। 'ৰহিমে ভাত খায়' বুলি লিখাৰ পৰিৱৰ্তে 'ৰহিমে ভাত খাই' বুলি লিখে। 'খাই' অসমাপিকা ক্ৰিয়া, খায় সমাপিকা ক্ৰিয়া। সমাপিকা ক্ৰিয়া আৰু অসমাপিকা ক্ৰিয়া আমাৰ আলোচ্য বিষয় নহয়। আমাৰ আলোচ্য বিষয় 'ই' আৰু 'য়'হে। 'ই' বৰ্ণটো 'য়' আৰু 'য়' বৰ্ণটো 'ই'ৰ দৰে উচ্চাৰণ হোৱাৰ ফলতহে তেনে হয়। সেয়ে বহুতে লিখে, 'গীতাই ভাল গান গাই', আকেশ লিখে 'ৰবীনে ভাত খায় খেলিবলৈ গ'ল।' এনেকুৱা ক্ৰটি কিন্তু এই অঞ্চলৰ শিক্ষিত মানুহৰ চকুৰ কুটা।

(১০) দক্ষিণ কামৰূপ আৰু দৰং জিলাৰ দৰে বিলাসীপাৰা তথা গোৱালপাৰা জিলাত 'ঝ'ৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট হোৱা দেখা যায়। মান্য অসমীয়া ভাষাত বহু ক্ষেত্ৰত 'ঝ'ৰ পৰিৱৰ্তে 'জ' ব্যৱহাৰ হয়। যেনে -

বিলাসীপাৰা	মান্য ভাষা	দৰং-দঃ কামৰূপৰ ভাষা
ঝাকোৱা	জোকোৱা	ঝাকোৱা
ঝগৰা	জগৰা	ঝগৰা
ঝকৰা	জকৰা	ঝকৰা

ঝাৰা	জৰা	ঝাৰা
ঝালুক	জালুক	ঝালুক
ঝোল	জোল	ঝোল
ঝাৰু	জাৰু	ঝাৰু
ঝাকি	জাকি	ঝাকি ইত্যাদি

(১১) বিলাসীপাৰা তথা অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত বৰ্তমান কাল আৰু অতীত কালত ক্ৰিয়াত 'ও' আৰু ইলোৰ পৰিৱৰ্তে 'ং' আৰু ইলুং ব্যৱহাৰ হয়। মইৰ পৰিৱৰ্তে মুই, তইৰ পৰিৱৰ্তে তুই, এওঁৰ পৰিৱৰ্তে অ'য় ব্যৱহাৰ হয়। যেনে -

বিলাসীপাৰা	মান্য ভাষা
মুই ভাত খাং	মই ভাত খাওঁ
আমিৰা ভাত খাইছুং	আমি ভাত খাইছো
মুই ভাত খাইছিলুং	মই ভাত খাইছিলো।

(১২) বৰ্তমান কালত দ্বিতীয় পুৰুষত ক্ৰিয়াৰ শেষত স্বৰ ধ্বনি উচ্চাৰণ হয়। যেনে -

কি কৰিছ'?
ভাত খাইছ'?
ভালে আছ' ইত্যাদি

(১৩) চুবুৰীয়া মান্যভাষাৰ প্ৰভাৱত কিছুমান শব্দৰ উচ্চাৰণ অন্য ৰূপ হয়। যেনে -

পদ্ম	পদ
আত্মা	আত্তা
শ্মশান	শ্মশান। ইত্যাদি

(১৪) কল', কাছ, পাৰ ইত্যাদি শব্দৰ শেষত স্বৰ ধ্বনি উচ্চাৰণ হয় কিন্তু ফল, মাছ, হাঁস, বাঁশ আদি শব্দৰ স্বৰ ধ্বনি উচ্চাৰণ নহয়।

(১৫) অসমীয়া মান্য ভাষাত ওচৰা-উচৰি থকা দুটা আ ধ্বনি পৰিৱৰ্তিত হৈ 'অ' হোৱাৰ দৰে বিলাসীপাৰা তথা গোৱালপৰীয়া ভাষাত তেনে নহয়।

অসমীয়া	বিলাসীপাৰাৰ কথিত ভাষা
ৰজা	ৰাজা
পঠা	পাঠা
বাটা	বাটা
চকা	চাকা
চফা	চাফা
টকা	টাকা

(১৬) আকৌ কিছুমান শব্দৰ শেষত আ প্ৰত্যয়ৰ আগমন হয়।

যেনে -

অসমীয়া	বিলাসীপাৰা
সোণ	সোণা
ৰূপ	ৰূপা
তাম	তামা
লো, লোহ	লোহা
কাঁহ	কাহা/কামা
খেল	খেলা ইত্যাদি

(১৭) বিলাসীপাৰা তথা ধুবুৰী জিলাত কিছুমান শব্দৰ উচ্চাৰণত

'ন'ৰ পৰিৱৰ্তে 'ল' উচ্চাৰণ হয়। যেনে -

অসমীয়া মান্যভাষা	বিলাসীপাৰা
নেজ	লেজ
নগুণ	লগুণ
নুৰা	লুৰা
নঠাঙা	লঠাঙা
নেচা	লেচা
নেমু	লেবু ইত্যাদি।

(১৮) বিলাসীপাৰাৰ কথিত ভাষাত 'ব'ৰ পৰিৱৰ্তে 'ল' আৰু 'আ'ৰ পৰিৱৰ্তে 'হ' ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দও আছে। যেনে -

শৰীৰ	শৰীল
আঁঠু	হাঁঠু

(১৯) বিলাসীপাৰা তথা গোৱালপৰীয়া ভাষাত 'ও'ৰ পৰিৱৰ্তে 'উ' ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়। যেনে -

কাপোৰ	কাপুৰ
মাকো	মাকু
ওলোটা	উল্টা
ধোৱা	ধুৱা
বোৱা	কুৱা ইত্যাদি

চৰ্যাপদত ব্যৱহৃত বহু শব্দ বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ কথিত ভাষাত এতিয়াও বৰ্তমান

চৰ্যাপদ	বিলাসীপাৰা	মান্য ভাষা
ছাৰি	ছাড়ি	এৰি
চৰি	চৰি	উঠি
হাক	হাক্	বাধা ইত্যাদি

পাঁচালী সাহিত্যতো এই অঞ্চলৰ বহু শব্দ পোৱা যায়

পাঁচালী	বিলাসীপাৰা	মান্য ভাষা
বাৰ	বাৰ	কথা (কোৱা)
বসিয়া	বসিয়া	বহি
বাচিয়া	বাচিয়া	জীয়াই (থকা)

এই অঞ্চলৰ মাত-কথাত শংকৰী ভাষা সাহিত্যৰ বহু শব্দ পোৱা যায়

প্ৰাচীন অসমীয়া	বিলাসীপাৰা	মান্য ভাষা
গুৱা	গুৱা	তামোল
ঢাকি	ঢাকি	আৱৰি
বিহান	বিহান	পুৱা
নিন্দ	নিন্দ	টোপনি
ছাৱা	ছাৱা	ল'ৰা-ছোৱালী
বাথান	বাথান	ম'হৰ পাল
		ৰখা ঠাই

বিলাসীপাৰা তথা গোৱালপাৰাত এনে কিছুমান থলুৱা শব্দৰ প্ৰচলন আছে যিবোৰ অইন কোনো মান্য ভাষাত ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা নাযায়। এই শব্দবোৰ অসমীয়া ভাষাত গ্ৰহণ কৰিলে অসমীয়া ভাষাৰ শব্দ-সম্ভাৰ বঢ়াৰ লগে লগে ইয়াৰ শ্ৰীবৃদ্ধিও আশা কৰা যায়। তেনে কেইটিমান বিশিষ্ট শব্দ ইয়াত উল্লেখ কৰিলো। কাদং (বোকা), লাতা (অভ্যাস), ভুচুঙা (আ-অলংকাৰ নোহোৱা), চছা (বাকলি), আওয়া (আপোনা-

আপুনি হোৱা শব্দ), গোপ্টা (গো-বাট), চুতা (চেলু), ফিফা (ফুলি থকা), ভিজা-ঝিকা (তিতা) ইত্যাদি।

বিলাসীপাৰাৰ ভাষাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ সম্বোধনসূচক শব্দও আছে। 'সংৰা' আৰু 'সুংৰি' দুটা তেনে শব্দ। এজন মিত্ৰ বা সখিৰ মাক-বাপেকে অইনজন মিত্ৰ বা সখিৰ মাক-বাপেকক সংৰা আৰু সুংৰি বুলি মাতে। অৰ্থাৎ দুই সখিৰ মাক-বাপেকহঁতৰ সম্পৰ্ক সংৰা আৰু সুংৰি। 'বাউ' আৰু 'মাই' এই অঞ্চলত প্ৰচলিত আন দুটা বিশেষ শব্দ। ডাঙৰে সৰুক মৰমেৰে বাউ আৰু মাই বুলি মাতে। এই অঞ্চলত বাহে' শব্দৰ প্ৰচলন আছে। বাবা হে শব্দৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ বাহে'। ই এটা সম্বোধনসূচক শব্দ।

ইয়াত ভাগিন বা ভাগিনাৰ বিপৰীতে ভাগিনী আৰু ভতিজাৰ বিপৰীত লিংগত ভাতিজী ব্যৱহাৰ হয়। চন্দ্ৰকান্ত অভিধানতো এইদৰে উল্লেখ আছে। কিন্তু আজিকালি বহু পণ্ডিতে ভাগিন ল'ৰা বা ভাগিন ছোৱালী আৰু ভতিজাটো বা ভাতিজাজনী ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। ইয়াত নবৌক বৌ, বৌদি বুলি মাতে। কিন্তু বেটাৰ বৌ, ভতিজা বৌ আদি ক'লে বোৱাৰী বুজায়। শহুৰ-শাহুই বোৱাৰীক 'আপি' বুলি মাতে। বোৱাৰীয়ে শহুৰক বা আৰু শাহু আইক 'আই' বুলি মাতে।

বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ কথিত ভাষাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ কেইটামান উদাহৰণ দাঙি ধৰিলো। ইয়াত বিলাসীপাৰা অঞ্চলটোত গোটেই বিলাসীপাৰা মহকুমাটো সামৰা হৈছে। বিলাসীপাৰা ধুবুৰী জিলাৰ এটা মহকুমা। মহকুমাটো অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ প্ৰায় মাজভাগত অৱস্থিত হোৱা হেতুকে ধুবুৰী জিলাৰ পশ্চিম অঞ্চল, বঙাইগাঁও জিলা আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ পূব অঞ্চলৰ দৰে প্ৰান্তীয় প্ৰভাৱ কম।

বিলাসীপাৰাৰ পৰা পশ্চিমলৈ গ'লে যেনেদৰে ভাষাৰ ধ্বনিগত উচ্চাৰণৰ পাৰ্থক্য কৰ্ণগোচৰ হয়। সেয়ে বিলাসীপাৰাক গোৱালপৰীয়া ভাষা-সংস্কৃতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি ক'লে অত্যুক্ত কোৱা নহ'ব যেন পাওঁ। এই অঞ্চলত এতিয়াও নৱ-বৈষ্ণৱ যুগৰ সাহিত্যত ব্যৱহৃত বহু শব্দ পোৱা যায়। তেৰাসকলে যি সংস্কৃতি সৃষ্টি কৰিছিল, এই অঞ্চলে সেই ভাষা-সংস্কৃতি সামান্য হ'লেও ৰূপান্তৰ নোহোৱাকৈ লালন-পালন কৰি আহিছে। এই অঞ্চলৰ কথিত ভাষা বিচাৰ-বিশ্লেষণ তথা গৱেষণা কৰিলে, সেই কথা ওলাই পৰিব। এই ভাষাক গোৱালপৰীয়া ভাষা বুলি কোৱা হয়। গোৱালপাৰা নামটো গোৱালপাৰা জিলা সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতহে। গোৱালপাৰা এটা ঠাই বিশেষৰ নাম। সেয়ে বহুতে ইয়াক কমতাপুৰীয়া ভাষা বুলি ক'ব খোজে, বহুতে আকৌ ৰাজবংশী ভাষা বুলি কয়। বাংলা ভাষাত ইয়াক বাংলা কামৰূপী উপ-ভাষা বুলি কয়। যি নামে নিদিয়ক কিয় এই উপ-ভাষাৰ কাৰণে একো কৰা হোৱা নাই। আজিকোপতি ইয়াৰ এখন শব্দকোষ ওলোৱা নাই। অভিধান উলিয়াবলৈ কোনেও চেষ্টা কৰা নাই। ফলত বহু সুন্দৰ সুন্দৰ শব্দ সময়ৰ সোঁতত হেৰাই গ'ল। আধুনিক ইংৰাজী শিক্ষা আৰু মান্য ভাষাৰ প্ৰভাৱত বহু শব্দ অপ্ৰচলিত হ'ল। ধুবুৰীত মহা ধুমধামেৰে অসম সাহিত্য সভাৰ তিনিটা অধিৱেশন হৈ গৈছে। গোৱালপাৰাত এখন আৰু অভয়াপুৰী, বঙাইগাঁও আৰু দুখনত একোখনকৈ অধিৱেশন হৈ গৈছে। এই জিলাৰ তিনিজন সাহিত্যিকে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰিছে কিন্তু থলুৱা ভাষাৰ কাৰণে কোনেও দৃষ্টি দিয়া নাই। বিলাসীপাৰাৰ এই ৬৩তম অধিৱেশনে গোৱালপৰীয়াবাসী তথা ভাষাবিদসকলৰ চকু মেল খুৱাওক —। স্থানীয় ভাষা-সংস্কৃতিৰ মৰ্যাদা দিয়ক। বৃহৎ অসমীয়া জাতিসত্তাৰ মূল সঁতিৰ লগত মিলন ঘটোওক।

অসমৰ কিছুমান আচৰিত বিশেষত্ব আছে।

কেইটামান জনজাতিৰ ভাষাৰ বাদে অসমত দুটা প্ৰধান ভাষা পোৱা যায় — অসমীয়া আৰু বঙলা।

গেইট চাহাবৰ মতে অসমীয়া এটা সুকীয়া ভাষা বুলি পৰিগণিত হ'বলৈ যোগ্য। "অসমীয়া ভাষাই স্বাধীনভাৱে বঙলা ভাষাতকৈও আগেয়েই বৰ্তমান উন্নত অৱস্থাত ভৰি দিছেহি বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে। ই এটা সুকীয়া জাতিৰ ভাষা আৰু সদায় অসমত বঙলা ভাষা চলাবলৈ চেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি নিজৰ অস্তিত্ব ৰাখি আছে।" — আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায়

হাকামা মৌজাৰ অতীত সুঁৱৰি

বিভৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী

মানৱ সভ্যতাৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশৰ লগত নদ-নদী, হ্ৰদ-বিলৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছে। পৃথিৱীৰ বহু প্ৰাচীন সভ্যতা এইবোৰৰ পাৰতে গঢ় লৈ উঠি একো একোটা অঞ্চলক সমৃদ্ধ কৰিছিল। পৰৱৰ্তীকালত মানুহে এইবোৰ সভ্যতাক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠা কৃষ্টি-সংস্কৃতি আৰু জন-জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবিক আদৰ্শ হিচাপে লৈ গৌৰৱবোধ কৰিছিল। অসমৰো এনে বহু অঞ্চল স্ব-মহিমাৰে বুৰঞ্জীৰ পাতত জিলিকি আছে। অসম সাহিত্য সভাৰ ৬৩তম অধিৱেশনখনি বিলাসীপাৰাত পতালৈ চাই আমি ইয়াৰ নিচেই কাষতে থকা হাকামা মৌজাৰ কিছু পুৰণি কথা লিপিবদ্ধ কৰি বৈলৈ প্ৰয়াস কৰিলো। আমাৰ এই প্ৰয়াসত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই অঞ্চলৰ প্ৰাচীন জনশ্ৰুতি, কিছু পুৰণি তথ্য, বাস্তৱ কীৰ্তি-কলাপ আৰু এই অঞ্চলত বসবাস কৰা কিছু মহৎ ব্যক্তিৰ পৰিচয়। আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাত আৰোহাৰ থাকিব পাৰে, সেই বাবেই আৰম্ভণিতে মাৰ্জনা বিচাৰিছো। অৱশ্যে আমাৰ বৰ্ণনাত মৌজাটোৰ কিছু প্ৰাচীন কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান শতিকাৰ চল্লিশৰ দশকলৈকেহে দাঙি ধৰা হৈছে।

হাকামা পুৰণি বিজনীৰাজৰ অধীনস্থ খুটাঘাট পৰগণাৰ অন্তৰ্গত ৰোকাখাতা ডিহিৰ এখনি মৌজা। বৰ্তমানে ই কেবাখনো ৰাজহ গাঁৱৰ সমষ্টি। জনশ্ৰুতিমতে হাকামা শব্দটো আহিছে বড়ো ভাষাৰ পৰা। “হাকামা” < হা-খামা। হা = মাটি, খামা ধৰ্মপোৰা। অৰ্থাৎ পোৰা মাটিৰ ঠাই। এই মৌজাত অৱস্থিত বিলখনৰ পূব দিশৰ পাৰৰ এটি অংশ পুৰি যোৱা মাটি সদৃশ। মাটিখিনি কেঁচা লোৰ দৰে টান। কোনো এক জনশ্ৰুতিমতে, প্ৰবল প্ৰতাপী আহোম ৰজাৰ হাতত পৰাস্ত হৈ কোনো এক কছাৰী ৰজাই পলাই আহি নিজৰ ভাগ্যলক্ষী ‘হক্কা’ক ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰে। কুঠীপাৰা নামে চুবুৰীটোৰ চৌদিশে এটি গড়খাৱৈ নিৰ্মাণ কৰে। পিছলৈ ইয়ে হাকামা বিল নামে জনাজাত হয়। (উৎস — শ্ৰীমনোৰঞ্জন চক্ৰৱৰ্তী, হাকামা) কিংবদন্তী মতে গড়খাৱৈটো নিৰ্মাণ কৰা হ’লত, পানী কিন্তু নোলাল। ৰজা দুশ্চিন্তাত পৰিল। পিছে জলদেৱতাই হেনো স্বপ্নাদেশ কৰে যে যদি ৰাজকুঁৱৰীয়ে গড়খাৱৈত পূজা-সেৱা কৰে তেনেহ’লে গড়খাৱৈটো পানীৰে উপচি পৰিব। স্বপ্নাদেশ মতে ৰাজকুঁৱৰীৰ হতুৱাই পূজা দিয়াৰ লগে লগে হো-হোৱাই গড়খাৱৈ পানীৰে উপচি পৰি ৰাজকুঁৱৰীকো বুৰাই পেলালে। ৰজাই আৰ্তনাদ কৰি চিঞৰি উঠিল, “হায়, ক’লৈ গলি মা” বুলি। এইদৰেই হেনো হাকামা নামটোৰ সৃষ্টি হৈছে। (উৎস — শ্ৰীসমৰেন্দ্ৰ গোস্বামী, কুঠীপাৰা)। পিছৰ যুগত কিছু স্থানীয় সংস্কৃত পণ্ডিতে হাকামাক এইদৰে ব্যাখ্যা কৰিছিল — “হা-হত-কামঃ-বস্যাঃ — অৰ্থাৎ যি গাঁৱৰ অধিবাসী কামনা শূন্য বা নিষ্কাম। কিন্তু এই

মতক ১৯২৬ চনত ধুবুৰীত বহা সাহিত্য সভা অধিৱেশনত ‘লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে দৃঢ়তাৰে খণ্ডন কৰি হাকামা শব্দটো যে বড়ো ভাষাৰ দান, তাক প্ৰতিপন্ন কৰিছে। (উৎস — ‘লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ভাষণৱলী’)

জনশ্ৰুতিৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা উক্ত কাহিনীবোৰৰ ঐতিহাসিক মূল্য যিয়েই নাথাকক লাগে, আমি কিন্তু এইখিনিকে সমল হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছো। আমিও ভাবো এই অঞ্চলটো এসময়ত বড়ো অধ্যুষিত আছিল। ইয়াৰ প্ৰমাণ অন্য ক্ষেত্ৰতো পাওঁ। এই মৌজাৰ পূব দিশেৰে বৈ যোৱা গৌৰাং নৈখনৰ নাম আছিল ‘গৈৰাং’, ‘গৈৰাং’ শব্দৰ অৰ্থ বড়ো ভাষাত ‘নীৰ্ণ’, দ্বিতীয়তে, হাকামাৰ আশে-পাশে থকা ডিয়াবাৰী, মাল গাঁও, বেধা গাঁও আদি গাঁওবোৰ বড়ো অধ্যুষিত। তৃতীয়তে, আন্দুৰঝাৰ, বৰুৱাঝাৰ, মেধিৰঝাৰ, মেছনাকুঠী আদি গাঁওবোৰ এসময়ত ‘ঝাৰ’ বা হাবিৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল। জনজাতিৰ এই গোষ্ঠীটোৱে এই অঞ্চলত বসবাস কৰাৰ যথেষ্ট যুক্তি আছে। কালৰ সৈতে পৰিৱেশ আৰু জন-গাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হ’ল। বড়োসকলেও সুবিধাজনক ঠাইলৈ গুচি গ’ল।

হাকামা বিলখন দীঘে ডেৰ কিলোমিটাৰ আৰু বহলে তিনিশ মিটাৰ মান। ই এখন অশ্বখুড়াকৃতিৰ (Horse-shoe) দৰে। ইয়াৰ দুই মূৰেই দক্ষিণমুৱা। ই কুঠীপাৰা নামৰ চুবুৰীটোক তিনি দিশেৰে আৱৰি আছে। এই হাকামা বিলখন লক্ষ্মীগঞ্জৰ ‘লখাইচোৰা’ৰ লগত এসময়ত সংলগ্ন আছিল আৰু ই কোনোবা ৰজাৰ কোঠ বা কুঠী আছিল, গ্ৰীঃ সপ্তম শতিকাতে হোৱা সম্ভৱ। এই গাঁৱৰে অধিবাসী ‘হৰিশ বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ পুৰণি নামাত আৰু তেওঁলোকৰ ভূমিপ্ৰাপ্তিৰ নথিৰ লগত এই কথা জড়িত (উৎস — শ্ৰীশিবানন্দ শৰ্মা)। আনহাতে, আজি কিছু বছৰ আগতে এই চুবুৰীৰে এটা অংশত মাটিৰ তলৰ পৰা কিছু মুদ্ৰা আৰু এটি দহ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্যৰ পিতলৰ মূৰ্তি (সূৰ্য) পোৱা হৈছিল। পিছত সেইবোৰ গুৱাহাটীৰ যাদুঘৰত সংৰক্ষণ আৰু গৱেষণাৰ বাবে পঠাই দিয়া হয়। পুৰাতত্ত্ববিদৰ মতে, সেই মুদ্ৰা আৰু মূৰ্তিটো ৮ম-৯ম শতিকামানৰ হ’ব পাৰে। কুঠীপাৰাৰ উত্তৰ দিশৰ বিলৰ পাৰৰ এটা অংশ এতিয়াও ‘মহাৰাণীৰ ঘাট’ নামে জনাজাত। এতিয়াও বিচাৰিলে বিশেষ আকৃতিৰ ইটা, এই ঘাটতে সিঁচৰতি হৈ থকা চকুত পৰে। ইয়াৰ লগত চৰ্চিত হৈ আছে বহু কিংবদন্তী। আমি সেইবোৰলৈ যাব খোজা নাই।

আমি জনা মতে কুঠীপাৰাৰ গোস্বামী পৰিয়ালটিৰ পূৰ্ব-পুৰুষসকল কামাখ্যাৰ পৰা অহা। এওঁলোকৰ গৃহ-দেৱতা ‘শ্যামৰায় ঠাকুৰ’। এওঁলোক দামোদৰীয়া। ই এখন সত্ৰ বুলিও অনুমান হয়। ছালকোচাৰ ‘শ্যামৰায়

পাৰা’ আৰু হাকামাৰে ‘সুৰলি-খেলা’ৰ মাটি-সম্পত্তি এসময়ত এওঁলোকৰ দেৱত্তাৰ আছিল। এই ‘সুৰলি-খেলা’ত এতিয়াও দৌল উৎসৱৰ সময়ত শ্যামৰায় বিগ্ৰহ আৰু আন এক গোস্বামী পৰিয়ালৰ ‘চতুৰ্ভূজ’ বিগ্ৰহক আনি ‘সুৰবি উৎসৱ’ পালন কৰে। হাকামাত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ পদধূলি পৰাৰ কথা মথুৰাদাস বুঢ়াআতা প্ৰণীত কথা গুৰু চৰিতত আছে। আৰু মাধৱদেৱ গণককুছিৰ পৰা গৈ বটিয়ামৰীয়া শুভ্ৰা পাটগিৰিৰ তে ব’ল। তেওঁ পৰম শ্ৰদ্ধাকৈ তিনিদিন ৰাখি ভকত হৈছে বংশ সমে... পিছদিনা গৈ হাকামাত বৈছে আৰু তাৰ পৰা জেমাল কছাৰীৰ গৃহে বৈ গৈছে।” (পৃঃ ১৯৫) আকৌ ৫১২ পৃষ্ঠাত আছে — “গৈ মাটি মোছাত বৈ হাকামাত বৈ পাছদিনা ৰঙ্গমাটিত বৈ বলীছন বৰুৱাৰ বাড়ীত বৈ গদাধৰ উত্তৰি বাৰণ ডোবা বৈ গৈ, ৰামৰায় কুঠীত বৈ পাছদিনা মধুপুৰ নগৰ সমীপে ঘৰঘৰী জান পাই।” আমাৰ মতে এই মাটি মোছা আৰু হাকামা শব্দ দুটা ক্ৰমান্বয়ে শালকোছা আৰু হাকামা হ’ব লাগে। ইয়াৰ বাহিৰেও ড° মহেশ্বৰ নেওগ সম্পাদিত ‘পবিত্ৰ অসম’ গ্ৰন্থত ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ বংশধৰে হাকামাত সত্ৰ স্থাপন কৰাৰ উল্লেখ কৰিছে। ড° কেশৱানন্দ দেৱগোস্বামীদেৱেও এই কথাৰ উল্লেখ কৰিছে। (উৎস — স্মৃতিগ্ৰন্থ, ৩৯তম ধুবুৰী অধিৱেশন, পৃঃ ১৩) গতিকে এই অঞ্চলটোত এসময়ত বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল।

এইবাৰ আহো হাকামা বিলৰ পূব পাৰৰ চুবুৰীলৈ। এই চুবুৰীত অৱস্থিত এটি লেখত ল’ব লগীয়া মন্দিৰ হৈছে ‘দুধনাথ’ মন্দিৰ। এই মন্দিৰটো ১৩১২ ভাৰুৰান্দত পহিলা ব’হাগত এক নিঃসন্তান বিধৱা আনন্দপ্ৰিয়া দেৱীয়ে নিৰ্মাণ কৰে। এই মন্দিৰটিৰ বিগ্ৰহটি অৰ্ধ-নাৰীধৰ। এই পূজাৰ বিধিত সমিৰিষ্ট বিগ্ৰহৰ ধ্যানটো এনে ধৰণৰ — “ওঁ গ্ৰামদেৱক দিব্য ঘটকঙ্কৰ চতুৰ্ভূজং বামে শূল চক্ৰ ধৰং দক্ষিণে কৰমণ্ডলু অভয় বৰদং দধানং সৰ্বাভৰনং ভূমিতং তৎপাৰ্শ্বে সিংহস্থিতাং চতুৰ্ভূজাং শূল শক্তি খৰ্গপট্টীস ধৰাং কঙ্কন কুণ্ডলনাং গদ ত্ৰিশিখ কুণ্ডলি মেখলা যুক্তাং শঙ্খ-সিন্দূৰ-নুপুৰবতীং।” এই পূজাৰ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোৱা হৈছে এইদৰে — “সুপ্ৰীতি কাম বা ব্যাঘ্ৰভয় উপশমনং ব্যাঘ্ৰদূৰ নিবৃতি পূৰ্বক সৰ্বত্ৰ গো মনুষ্য বৃদ্ধি নানা ৰোগানাশ উপদ্রব ভয় কামনায়া।” এই পূজাত হোম-যজ্ঞাদি বৈদিক বা শাক্ত উভয় মতানুসাৰে হ’ব পাৰে লগতে ‘দেওধা’ বা ‘দেহা’ প্ৰথাৰো প্ৰচলন আছে। ‘দেওধা’ৰ গাত দেৱতাই ভৰ কৰিলে ব্যক্তি বিশেষৰ বেমাৰ-আজাৰ, বিপদ-বিঘিনি দূৰ কৰাৰ লগতে গাঁও আৰু দেশৰ আগন্তুক অন্তৰ্ভ কালৰ কথা কৈ গাঁওবাসীক সতৰ্ক কৰি দিয়ে বুলি জন-বিশ্বাস আছে। গাঁৱত বিয়া-বাৰু হ’লে, বিয়া ঘৰৰ মানুহে এই মন্দিৰত ঢোলে-ডোগৰে আহি তেল-সেন্দূৰ প্ৰদান কৰে। এই পূজা প্ৰতি বছৰে জেঠ বা আহাৰ মাহত পাতে। এই দেৱতা “গ্ৰাম দেৱতা” নামেৰেও জনাজাত। পুষ্পাঞ্জলিৰ সময়ত ‘দুধনাথ গ্ৰাম দেৱায় নমঃ’ বুলি উল্লেখ কৰা হয়। অৱশ্যে এই ‘গ্ৰাম দেৱতা’ বোলা কথাটিত আমাৰ মনত এটি খুদুৱনি বৈ গৈছে। কিয়নো, “নু-তাত্ত্বিক আৰু ঐতিহাসিক গৱেষণাৰ পৰা ধাৰণা হয় যে কোচ-ৰাজবংশী সম্প্ৰদায় বৃহত্তৰ বড়োগোষ্ঠীৰ এটি ঠাল। তেওঁলোকৰ ‘বঁশ পূজা’, মেছিনি খেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠানত আৰু ‘গাৰাম’ দেৱতাৰ কল্পনাত উপস্থিত বড়ো ধ্যান-ধাৰণাৰ ভেটিটো “পৰৱৰ্তী নানা প্ৰভাৱৰ সংমিশ্ৰণ সত্ত্বেও, সুস্পষ্ট।” (উৎস — জমিদাৰকালীন গোৱালপাৰা জিলাৰ আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থা — এটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিপাত — ড° অমলেন্দু গুহ, পৃষ্ঠা - ৩৪)। আকৌ ৩৫ পৃষ্ঠাত কৈছে — “কোচ-ৰাজবংশী সমাজত তেতিয়া দুটা সম্প্ৰদায় ভকত

বা কৃষ্ণপাসক (বৈষ্ণৱ) আৰু গাৰামি বা শক্তি (কামাখ্যা) উপাসক।” এই ‘গাৰামি’সকলৰ উপাস্য দেৱতাই ‘গাৰাম’ দেৱতা। এই ‘গাৰাম’ শব্দটো পিছলৈ সংস্কৃত পণ্ডিতৰ হাতত পৰি ‘গ্ৰাম দেৱতা’ হোৱা বুলি আমাৰ অনুমান। কিয়নো এই মন্দিৰৰ পূজা-অৰ্চনাৰ কামখিনিৰ বাহিৰে যা-যোগাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূজাৰ দেউৰী, পাটিয়াল, দেওধা আদি আটাইখিনি ব্যক্তি এই অঞ্চলত বসবাস কৰা কোচ-ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিয়ে যুগ যুগ ধৰি কৰি আহিছে।

এই গাঁৱত প্ৰতিষ্ঠিত আনটি মন্দিৰ শিৱৰ। এই শিৱ লিঙ্গটিৰ নাম মুক্তিৰ নাথ। মন্দিৰটি বিপুঞ্জয় ভট্টাচাৰ্য নামে এক বিদ্বৎ সংস্কৃত পণ্ডিতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বুলি জনা যায়। তেখেতৰ এখন সংস্কৃত টোল আছিল আৰু এই টোলৰ ছাত্ৰসকলেই হেনো কাষতে থকা পুখুৰীটো খান্দিছিল। এই মন্দিৰটি এঘৰৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি যদিও গাঁৱৰ ৰাইজে ইয়াক সাৰ্বজনীনভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে। শুনা মতে এই মন্দিৰটিৰ আগৰ ঘৰটো ভাগি পৰাত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰে সুদূৰ আমেৰিকাত থকা জীয়াৰী এগৰাকীয়ে স্বপ্নাদেশ পাই বৰ্তমান শিৱ গৃহটি কিছু বছৰ আগতে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে।

গাঁৱৰ পূব দিশেৰে বৈ যোৱা গৌৰাং নৈৰ এটি ঘাটৰ নাম খুটাঘাট। ৪০/৫০ বছৰ আগতেও এই ঘাটৰ পৰা দাঁতিকাষৰীয়া বিশাল বনাঞ্চলৰ শাল কাঠ দেশ-বিদেশলৈ নদী পথে চালান দিয়া হৈছিল। কালৰ কুটিল গতিত যিদৰে এই বিশাল বনাঞ্চল ধ্বংস হ’ল সেইদৰে গৌৰাং নৈৰ গভীৰতা নষ্ট হৈ মূল সঁতি বন্ধ হৈ গ’ল। এই ঘাটৰ নাতিদূৰত অৱস্থিত আন এটি ঘাটৰ নাম “সতী পতীৰ ঘাট।” এই গাঁৱৰে ৰুদ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তীৰ পত্নী শশীপ্ৰভা দেৱী এই ঘাটতে পতিৰ লগত সহগামিনী হয়। পুৰণি নামা মতে পৰিয়ালটিৰ এয়া চতুৰ্থ পুৰুষৰ ঘটনা। বৰ্তমানে পৰিয়ালটিৰ দশম পুৰুষ চলি আছে। এনেকি সেই মহিলাই ব্যৱহাৰ কৰা অলঙ্কাৰ এতিয়াও উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ হাতত আছে বুলি পৰিয়ালৰ সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ।

মৌজাখনৰ উত্তৰ দিশে আছে ‘হাকামা হৰি-ভক্তি-প্ৰদায়িনী সভা’ নামে হৰি মন্দিৰ। এই মন্দিৰটিক কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল জনা নাযায়, কিন্তু এই মন্দিৰটিক কেন্দ্ৰ কৰি এই দশকৰে কুৰি শতিকাৰ আদি ভাগত এক সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশৰ টো উঠিছিল। ইয়াত এখন স্থায়ী থিয়েটাৰ মঞ্চ আছিল। এই মঞ্চত প্ৰয়াতসকল - বিপিন চক্ৰৱৰ্তী, শশীমোহন চক্ৰৱৰ্তী, ভূতনাথ শীল সিংহৰ দৰে কলামোদী লোকসকলে অভিনয় কৰিছিল। এই মন্দিৰটিৰ কাষতে আছিল বিজনী জমিদাৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কাৰ্যালয় কাছাৰী। এই ঠাইখনৰ নাম ‘ৰোকাখাতা’। ৰোকা — পুৰণি হিচাব, খাতা — বহী। অৰ্থাৎ যি ঠাইত পুৰণি হিচাব ৰখা হয়। এয়া সকলোৰে অৱগত আছে যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাখন এসময়ত জমিদাৰী শাসনৰ অধীন আছিল। ১৭৯৩ৰ পৰা ১৯৫৬ৰ কালছোৱা জমিদাৰীৰ যুগ। এই অঞ্চলটো আছিল বিজনী আৰু গৌৰীপুৰ জমিদাৰীৰ এলেকা। গতিকে উভয়ে একোটকৈ কাছাৰী গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছিল। বিজনী জমিদাৰৰ কাছাৰী ঘৰৰ অংশবিশেষ এতিয়াও আছে কিন্তু গৌৰীপুৰৰ অংশটো হস্তান্তৰিত হৈছে। তাৰ চিন-ছাব নাই। বৰ্তমানৰ মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সমুখতে আছিল এই গৌৰীপুৰৰ কাছাৰী। হাকামা মৌজাটোৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ অংশই বিজনী ৰাজৰ অন্তৰ্গত আছিল। এই খুটাঘাট পৰগণাৰ শেষ সীমাৰ লোৰ খুটি এডাল এতিয়াও বৰ্তমানৰ ৰোকাখাতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা লক্ষ্মী মন্দিৰ আৰু দুৰ্গাপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত আছে। বিজনীৰ শেষ

ৰজা ভৈৰৱেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱৰ নামেৰে এই ঠাইডোখৰৰ নাম 'ভৈৰৱ-গঞ্জ'। ইয়াত ৰজাৰ বদন্যতাৰ ফলশ্ৰুতিত ১৯৪০ চনত ধুবুৰী মহকুমাৰ ভিতৰত প্ৰথমখন অসমীয়া মাধ্যমৰ হাইস্কুল 'ৰোকাখাত হাইস্কুল' প্ৰতিষ্ঠা হয়। প্ৰায় ১৮ বিঘা মাটি আৰু বহু পৰিমাণে মূল্যবান শালকাঠ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰি এই বিদ্যালয়খন গঢ়ি তোলাত অবিহণা যোগাইছিল। সেই কথা আজিও এই অঞ্চলৰ ৰাইজে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে। লগতে প্ৰজাসকলৰ সুবিধাৰ্থে এখন বজাৰ বহুৱায়। অৱশ্যে বৰ্তমানে এই বজাৰখন নাই। বিজনী ৰাজৰ কথা ওলালেই যেতিয়া এইখিনিতে প্ৰসঙ্গক্ৰমে অন্য এটি কথা উনুকিয়াব খুজিছো — ১৮৮৩ত বিজনীৰ ৰজা কুমুদ নাৰায়ণে আত্মহত্যা কৰাৰ পিছত তেওঁৰ দুই বাণী 'সিন্ধেশ্বৰী' আৰু 'অভয়েশ্বৰী'ৰ মাজত গৃহ-কন্দল লাগিল। ই 'সক বাণী' আৰু 'বৰ বাণী'ৰ ধুমা বুলি জনাজাত। সেই সময়ত প্ৰজাসকল দুই ভাগে বিভক্ত হৈ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ চলাইছিল। এই আক্ৰমণত প্ৰখ্যাত "বাৰ হাজাৰী" নামেৰে 'বৰ বাণী'ৰ সৈন্যই আক্ৰমণ কৰি আহি আহি বৰ্তমান হাকামা বিলৰ উত্তৰ-পশ্চিমে অৱস্থিত বেলতলীত সমৱেত হয়। ইয়াতেই 'বাৰ হাজাৰী'সকলে নৰ-বলি দি বিজয় উৎসৱ পালন কৰে। শুনা মতে চাপৰ (বিলাসীপাৰা)ৰ জমিদাৰে ইয়ালৈ আহি গলবস্ত্ৰ হৈ 'বাৰ হাজাৰী'ক এসাজ খুৱাইছিল (উৎস — শিৱানন্দ শৰ্মা)। ১৮৯১ত 'সিন্ধেশ্বৰী'ৰ মৃত্যুৰ পিছত বিজনী জমিদাৰীৰ সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব সকল বাণী 'অভয়েশ্বৰী'য়ে পাইছিল।

বৰ্তমানৰ বিদ্যালয় সহ-পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়টোতে আছিল এখন বালিকা বিদ্যালয়। তাত সেই সময়ৰ স্বনামধন্য শিক্ষয়িত্ৰী আৰু সমাজ সেৱিকা 'সৰলা দেৱী'ৰ দৰে মহিলাই স্ত্ৰী-শিক্ষা প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰু দায়িত্ব বহন কৰিছিল। এই বিদ্যালয়টি পিছত ১৯৫২ চন মানত ওচৰতে থকা বালক বিদ্যালয় বৰ্তমানৰ ৯৪নং হাকামা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ লগত চামিল হয়। এই বিদ্যালয়সমূহ ১৯৪৪ চন মানত অসমীয়া মাধ্যমলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। এই বালিকা বিদ্যালয়ৰ কাষতে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল 'হাকামা মহিলা সমিতি'। এই সম্বন্ধে পিছত আলোচনা কৰা হ'ব। এইখিনিতে হাকামা ডাকঘৰটোৰ প্ৰাচীনত্ব সম্বন্ধেও উল্লেখ কৰা উচিত হ'ব। এই ডাকঘৰটো স্বাধীনতাৰ আগতেই শাখা ডাকঘৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল, কিন্তু দুখৰ বিষয় এয়ে যে আজিকোপতি ইয়াৰ কোনো স্থায়ী ঘৰ নিৰ্মাণ নহ'ল বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ উন্নয়নৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে।

এই বৰ্ণনাৰ পিছত আমি এতিয়া আহিব খুজিছো এই মৌজাৰ কিছু মহৎ ব্যক্তিক পৰিচয় কৰাবলৈ। আমি পূৰ্বেই উল্লেখ কৰিছিলো যে ই এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ মৌজা — শিক্ষা-দীক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ। প্ৰথমতে কিছু বিদ্বদ্ভ পণ্ডিতৰ কথা উনুকিয়াও যিসকলে নিজৰ পাণ্ডিত্য আৰু প্ৰজাৰে কেৱল এই অঞ্চলকে নহয় অসম, বঙ্গ, বিহাৰকো বিধৌত কৰিছিল। যজ্ঞপতি উপাধ্যায় আছিল গৌৰীপুৰৰ তাৰিণীপ্ৰিয়া চতুষ্পাঠীৰ প্ৰথম অধ্যাপক। এই চতুষ্পাঠীখন গৌৰীপুৰৰ ৰজাই ১৮৩৪ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। মহামহোপাধ্যায় আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ এই চতুষ্পাঠীৰে এগৰাকী উজ্জ্বল আচাৰ্য। চন্দ্ৰনাথ ব্যাকৰণতীৰ্থ বেঙ্গল সংস্কৃত বোৰ্ডৰ অধীনত পৰীক্ষা দিয়া অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম ব্যাকৰণতীৰ্থ। শাৰদা কৃষ্ণৰ বিদ্যাবাগীশ এগৰাকী উচ্চমানৰ সংস্কৃত পণ্ডিত। তেওঁৰে পুত্ৰ দুৰ্গাকৃষ্ণৰ শাস্ত্ৰী আছিল শিৰোমণি ব্যাকৰণ স্মৃতি, মিমংসা দৰ্শন তীৰ্থ। তেখেতে পৰিচালনা কৰা সংস্কৃত টোলখনৰ নাম আছিল 'পৰমেশ্বৰী' টোল। ব্যাকৰণ শাস্ত্ৰী, বাচস্পতি, প্ৰাচ্য-ভাষাবিদ, এম এ (সংস্কৃত) নাথ চক্ৰৱৰ্তী আছিল কটন

কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ। ৰুশ্বিনী চক্ৰৱৰ্তী এই অঞ্চলৰ প্ৰথম ই এ চি। এথেতৰ কালতে হাকামা গাঁওৰ বাস্তাটো নিৰ্মাণ হয়। পুলকানন্দ দাস এই অঞ্চলৰ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত প্ৰথম স্নাতক। এওঁলোকৰ বংশধৰসকল বৰ্তমানে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বসবাস কৰি স্বকীয় মহিমা প্ৰকাশ কৰি আছে। সেইদৰে চিকিৎসা বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসক হিচাপে অবিহণা যোগাইছিল প্ৰয়াতসকল দুৰ্গানন্দ চক্ৰৱৰ্তী, বাণী চক্ৰৱৰ্তী, সন্তোষ চক্ৰৱৰ্তী, প্ৰয়াতসকল ডাঃ হৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ দাস আৰু তেওঁৰেই পুত্ৰ ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস আৰু ভতিজাক মোমেন চন্দ্ৰ সৰকাৰ। কবিৰাজ চিকিৎসাত যতীন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী (ব্যাকৰণতীৰ্থ)। ঝাকৰা বা বনদৰৰ চিকিৎসাত পাৰ্গত চন্দ্ৰেশ্বৰ ৰায় (বড় কাছুৰা), সৰ্প দংশনৰ প্ৰখ্যাত ওঝা গেন্দৰ ৰায় আৰু দোমাসু মণ্ডলৰ নাম এই অঞ্চলৰ মানুহৰ মুখে মুখে।

কেৱল শিক্ষা-দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় সমাজ-সংস্কাৰমূলক কামতো এই অঞ্চলৰ মানুহ পিছ পৰি থকা নাছিল। প্ৰখ্যাত আইনজীৱী আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্যামাপ্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তী, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আৰু পিছৰ কালত বিলাসীপাৰা অঞ্চললৈ ৰাওঁপন্থী চিন্তাধাৰাৰ বাটকটীয়া প্ৰফুল্ল চক্ৰৱৰ্তী। মানজুলা শিক্ষক আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামী দ্বাৰিকানাথ চক্ৰৱৰ্তী, অসমীয়া ভাষা প্ৰৱৰ্তনৰ সেনানী হৰিমোহন ৰায়, নৃপেন ৰায়, কেদাৰ চক্ৰৱৰ্তী, মাধৱ কৃষ্ণৰ ভট্টাচাৰ্য্য, শয়ানুদ্দিন আহমেদ, ৰমনী গোস্বামী, নৃপেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্তী, নিশিনাথ চক্ৰৱৰ্তী, ভামিনী গোস্বামী, কামিনী গোস্বামী, সুশান্ত চক্ৰৱৰ্তী, বিনয় চক্ৰৱৰ্তী, অনন্ত শীল শৰ্মা, পিতাম্বৰ চক্ৰৱৰ্তী, ফণীন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী, ব্যোমকেশ শীল শৰ্মাৰ দৰে অনেক ব্যক্তি এই অঞ্চলৰ ৰত্নস্বৰূপ, প্ৰখ্যাত ফুটবল খেলুৱৈ আৰু কৃতী শিক্ষক শ্ৰীফণীন্দ্ৰ আহমেদ, সমাজ-সংস্কাৰক ৰুশ্বিনুদ্দিন আৰু শ্যামউল্লা শেখে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। পুৰুষৰ দৰে নাৰীসকলোৰো এক উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে। এই ক্ষেত্ৰত ক্ষণপ্ৰভা দেৱী, তৰুবালা দেৱী, সুপ্ৰভা গোস্বামী, জিলাপী খাতুন, প্ৰফুল্ল বালা দেৱী, শ্ৰী ৰাজবালা দেৱীৰ দৰে মহিলাসকলে আগ বাঢ়ি আহি পূৰ্বে উল্লিখিত হাকামা মহিলা সমিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰি দুখীয়া, অশিক্ষিত মহিলাসকলক উদগনি দিছিল। সংগৃহীত তথ্যমতে এই খণ্ডেই আছিল অসমৰ চতুৰ্থখন মহিলা সমিতি। ইয়াতেই ৫০ৰ দশকত সদৌ অসম মহিলা সন্মিলন আহ্বান কৰি চিডলীৰ বাণী মঞ্জুলা দেৱী আৰু ৰাজ বালা দাসৰ দৰে মহিলাসকলক আদৰণি জনাইছিল।

উপৰোক্ত ব্যক্তিসকলৰ নাম এই কাৰণেই উল্লেখ কৰিলো যে এওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই যি অৱদান ৰাখি গ'ল সেইবোৰৰ কথা আজিৰ যুৱক-যুৱতীয়ে নাজানে। এই লিখনিৰ জৰিয়তে এইসকল স্বনামধন্য ব্যক্তিলৈ আমাৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম যাচিলো।

এই বিজ্ঞ ব্যক্তিসকলৰ অৱদানৰ লগত সংযোজন ঘটিছিল বাহিৰৰ পৰা অহা কিছু সংখ্যক ছাত্ৰৰ মেধা। জ্ঞান-পিপাসু এই ছাত্ৰৰ দলটিত আছিল বৰ্তমান অসমৰ প্ৰবীণ ৰাজনীতিবিদ শ্ৰীশৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ, চাপৰৰ শ্ৰী ডালিম কুমাৰ মেধি, ফকিৰা গাঁৱৰ শ্ৰীজিতেন ৰায়, শালকোচৰ প্ৰয়াত চৈতন্য দেৱ চক্ৰৱৰ্তীৰ দৰে অসংখ্য প্ৰতিভাৱান ব্যক্তি। এওঁলোকৰ সহযোগত ১৯৩০ চনত 'হাকামা ষ্টুডেন্ট ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰী' মানে এটি অনুষ্ঠান গঢ়ি উঠিছিল। এই ক্লাবৰ জৰিয়তে প্ৰকাশিত হৈছিল "বোধন" নামেৰে এখনি হাতে লিখা আলোচনী। এই আলোচনীৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষা-অৰ্চনাৰ বেদী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল।

আজি এই মৌজাত গঢ়লৈ উঠিছে এখন মহাবিদ্যালয়, এখন উচ্চতৰ মাধ্যমিক, দুখন উচ্চ মাধ্যমিক, কেবাখনো মাধ্যমিক আৰু অলেখ প্ৰাথমিক

বিদ্যালয়। হাকামা বোলা নিৰ্দিষ্ট চুবুৰীটোত চাৰিগৰাকী কৃতী ব্যক্তিৰ নামত উদ্ভাৱিকাৰী সকলে চাৰিখন বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। শৰ্কৰীনাথ আৰু দ্বাৰিকা নাথ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, মন্মথ নাথ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু নিশিনাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

অধিক লিখি কলেৱৰ বৃদ্ধি কৰিব খোজা নাই। বহু ব্যক্তিৰ বহু কথা বাদ পৰি গ'ল। অনিচ্ছাকৃত ভ্ৰুটিৰ বাবে সকলোলৈ পুনৰবাৰ মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ। আজিৰ পৰিৱৰ্তনমুখী সমাজ ব্যৱস্থাত বহু কথাৰে পৰিৱৰ্তন

হ'ল। এই মৌজাৰো পৰিৱৰ্তন হ'ল। বিংশ শতিকাৰ শেষ দশকত উপনীত হৈ অতীতলৈ উভতি চাই আমি আমাৰ বিগুৰুতা জুখিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই বা যুক্তিবৰ্জিত আৱেগৰ জোৰাৰতো উটি যাব খোজা নাই। এয়া কেৱল অতীতৰ লগত বৰ্তমানৰ সেতু বন্ধনৰ প্ৰচেষ্টা। বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক উত্তৰণৰ চিন্তাত কিছু সংখ্যক ব্যক্তিৰ আয়োৎসৰ্গৰ অৱদান আমি কোনোপধ্যেই পাহৰিব নোৱাৰো। উল্লিখিত বিৱৰণত আমি তাৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষাৰ চেষ্টা কৰিছো।

হাকামাৰ শিৱ মন্দিৰ

হাকামাৰ দুখনাথ মন্দিৰ

হাকামাৰ হবি ভক্তি প্ৰদায়িনী মন্দিৰ

শালকোছা : ইয়াৰ ঐতিহ্য

মনতোষ চক্ৰৱৰ্তী

অসম ৰাজ্যৰ সীমান্ত প্ৰহৰী হিচাপে এফালে শদিয়া আৰু আনফালে আছে ধুবুৰী। ধুবুৰী-বাংলাদেশ সীমাৰ অতি কাষত অৱস্থিত। এই ধুবুৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মৌজা শালকোছা। অতীতৰ বুকুত হেৰাই গৈছে বহু জনৰ ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা তথা উপলব্ধি। কিছুমান সঁচা-মিছা নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰা ঘটনা এতিয়া মাথোঁ বৈ গৈছে কাহিনী হৈ। এই অঞ্চলৰ পৰা ওলাই গৈ বাহিৰত বসবাস কৰা বহুতো জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিয়ে হয়তো এতিয়াও স্মৰণ কৰে ইয়াৰ পৰ্বত-পাহাৰ, গছ-গছনি, নদ-নদী, মনে মনে তেওঁলোকে সোঁৱৰে ইয়াত ঘটি যোৱা কিছুমান প্ৰত্যক্ষ ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা। প্ৰাকৃতিৰ সৌন্দৰ্যত অতি চহকী এই অঞ্চল। যি সকলে ইয়াৰ ভিতৰুৱা ঠাইবোৰলৈ সোমাই নিজ চকুৰে এই ঠাইৰ প্ৰাকৃতিক ৰূপে চাইছে, তেওঁলোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব পাৰিব ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য।

নদ-নদী, গছ-গছনি, পৰ্বত-পাহাৰেৰে ভৰপূৰ এই মৌজাখনৰ নাম শালকোছা। শালকোছা নামটো কেনেকৈ হ'ল ইয়াৰ কোনো তথ্য ভিত্তিক গৱেষণা আজিলৈকে হোৱা নাই। শালকোছা নামটোৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মত পোষণ কৰে। ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া অধিবাসী পুৰণিচামৰ মতে (যি সকলে ইতিমধ্যে ইহলীলা সংস্ৰৱণ কৰিছে) সম্ৰাট ঔৰংগজেৱে দিল্লীৰ ৰাজপাটত বহি বঙ্গদেশৰ চুৱেদাৰ নৱাব মীৰজুমলাক অসম দেশ আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠায়। মীৰজুমলাই সৈন্যদল লৈ ধুবুৰীৰ পৰা উজনি অসমলৈ যাওঁতে শালকোছাত বাহৰ পাতিব লগা হৈছিল। মীৰজুমলাৰ সৈন্য বাহিনীৰ লগত পাৰস্য দেশৰ বহুসংখ্যক সৈন্য আছিল। টিলা পাহাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু ওখোৰা-মোখোৰা হোৱা বাবে ঠাইখন “শালকুচা” (পাৰসী শব্দ) নামেৰে পৰিচিতি লাভ কৰে। পিছত এই শব্দৰ অপভ্ৰংশ হৈ শালকোচা নাম হয়। আকৌ কিছু সংখ্যকৰ মতে শালকোছাৰ উত্তৰ সীমাত অৱস্থিত বকুৰামাৰী পাহাৰত সাধক এজনৰ বৃদ্ধ ৰয়সত গাৰ ছাল কোঁচ খাই যোৱাত সাধকৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ সুৰুৰি ছাল কোচা (শালকোচা) নাম হয়। কিন্তু শালকোছাৰ সৰহ সংখ্যক বাসিন্দাৰ মতে যিহেতু ঠাইখনৰ মুঠ আয়তনৰ তিনিভাগ শালগছেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ মুকলি ঠাই ভাগক সংকুচিত কৰিছে, তাৰে পৰা শালকোছা নামৰ উৎপত্তি হৈছে। শালকোছা নামটোৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে প্ৰধানতঃ এই কেইটা মতবাদেই পোৱা যায়।

শালকোছা এক মিশ্ৰিত জনগোষ্ঠী প্ৰধান ডাঙৰ অঞ্চল (মৌজা পৰ্যায়ত)। ইয়াৰ মুঠ গাঁৱৰ সংখ্যা ১০৮ খন। বৰ্তমান ইয়াৰ জনসংখ্যা

৫৫,০০০ হেজাৰ মান হ'ব। শালকোচাৰ মাটি-কালিৰ পৰিমাণ হ'ল ১০,৭৯.৮৯ বিঘা চাৰি কঠা দুই লেছা। যেতিয়া ৰাজতন্ত্ৰৰ শাসন চলিছিল তেতিয়া শালকোছা বিজনী ৰজাৰ অধীনস্থ খাটাঘাট পৰগনাৰ অন্তৰ্গত এখন মৌজা আছিল। বিজনী ৰাজকাৰ্য পৰিচালনাৰ বাবে মসিজীৱী হিচাপে কিছু সংখ্যক কায়স্থ পৰিয়াল আৰু দেৱ সেৱাৰ বাবে কিছু সংখ্যক ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালক ময়মন সিং আৰু কনৌজৰ পৰা প্ৰায় ৫০০ বছৰ মান আগতে লৈ অহিছিল। সেই পৰিয়াল সকলৰ ভিতৰত বহু কেইঘৰ ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালক আৰু দুঘৰ কায়স্থ পৰিয়ালক দেৱোত্তৰ, ব্ৰহ্মোত্তৰ মৌৰসিদাৰ লাখেৰাজ হিচাপে আৰু চন্দ্ৰ বন্দ্ৰ নানা তিনি পাই নিৰিখত মাটি আদি দি শালকোচাত বসতি স্থাপন কৰি দিছিল। চন্দ্ৰ, বন্দ্ৰ সহ অৰ্থাৎ ঘৰ সজাৰ সামগ্ৰী তথা নাঙল, ঘুৰলি, চাম (খুন্দনা) গাইন (খুন্দনা মাৰি)ৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় চন (থেৰ) আৰু বন (কাঠ) প্ৰজাসকলে বিনা মূলীয়াকৈ ল'ব পাৰিছিল। সেই সময়ত আজিকালিৰ দৰে প্ৰয়োজনীয় কাঠ খেৰৰ অভাৱ নাছিল। এই অঞ্চলত মূল্যবান গছ অপৰ্যপ্ত পৰিমাণে পোৱা গৈছিল লগতে আছিল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মাটি। জনবসতি সেৱণ্ডা হোৱা কাৰণে মাটিৰ প্ৰয়োজনীয়তা বিশেষ কোনেও উপলব্ধি কৰা নাছিল। ৰজাই প্ৰজাসকলৰ গৰু-ম'হ বিচৰণ কৰিবৰ কাৰণে শালকোছাত পাঁচখন গোচাৰণ ভূমি সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল। এই গোচাৰণ ভূমি কেইখন শালকোছাৰ বিভিন্ন ঠাইত অৱস্থিত। ইয়াৰ বামুণ গাঁৱত এখন, ভেলুপাৰা গাঁৱত এখন, চৰুৱা বাখ্ৰাত (অৰ্থাৎ যি বাখ্ৰা বা পতিত মাটিত গৰু-ম'হ বিচৰণ কৰে।) এখন, হাতী পোতা গাঁৱত এখন আৰু নুনমাটি গাঁৱত এখন অৱস্থিত। এই অঞ্চলত থকা তিনিখন ডাঙৰ বিলে বহু বাহিৰৰ মানুহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিল তিনিখন হ'ল ধীৰ, ডিবলাই আৰু ডাকাৰা। এই কেইখনে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদক চহকী কৰাৰ লগতে বহু সাধাৰণ মানুহে এই বিল তিনিখনৰ পৰা মাছ ধৰিয়েই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। আটাইকেইখন বিলেই বৰ্তমান চৰকাৰৰ পৰিচালনাধীন।

শালকোছা অঞ্চল প্ৰাকৃতিক সম্পদতেই চহকী নহয়। ই জ্ঞান ভাণ্ডাৰৰ ফালৰ পৰাও চহকী। এই অঞ্চলৰ পৰা ওলাইছিল বহু কেইজন জ্ঞানী গুণী মানুহ। ইয়াতে জন্ম লৈ যি কেইজন বিদ্বান পণ্ডিতে পুৰণি গোৱালপাৰা জিলা তথা অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰিছিল, প্ৰয়াত সেই পৰম পূজ্যস্পাদ পণ্ডিতসকলৰ নাম উল্লেখ কৰা হ'ল — ১। ৰমানাথ বিদ্যালয়কাৰ ২। যদানন তৰ্কতীৰ্থ ৩। সৰ্বেশ্বৰ বিদ্যাবত্ন ৪। বিশ্বেশ্বৰ স্মৃতিৰত্ন ৫। অখিল

চন্দ্ৰ ব্যায়কৰণ স্মৃতিতীৰ্থ।

শালকোচাত বহুকেইটা মঠ মন্দিৰ আছে আৰু এই বস্তুবোৰৰ প্ৰত্যেকটোৰে একোটা নিজা ইতিহাস আছে। হয়তো কোনোবাটো প্ৰমাণ সাপেক্ষ আৰু কোনোবাটো পৰম্পৰাগত। কিন্তু এই ইতিহাস বোৰ কালৰ সোঁতত লুপ্ত হোৱাৰ বাটত উটি গৈ আছে। এই অঞ্চলৰ এটা ডাঙৰ পৰম্পৰা ঐতিহ্য লাহে লাহে বিলীনৰ পথলৈ আওৱাই গৈ আছে। এনে কিছুমান সৰু বৰ পৰম্পৰা পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াসেৰে আমি শালকোচাত অৱস্থিত মঠ-মন্দিৰবোৰৰ বিৱৰণ চমুকৈ ইয়াত উল্লেখ কৰিলোঁ।

শ্ৰীশ্ৰী বুঢ়া-বুঢ়ীৰ থান : বুঢ়া-বুঢ়ী পথাৰত অৱস্থিত এই বুঢ়া-বুঢ়ী থান। বুঢ়া হ'ল শিৱ আৰু বুঢ়ী হল পাৰ্বতী। ইয়াত দুটা বৰ ডাঙৰ শিল আছে। ইয়াৰে ডাঙৰ শিলটোক বুঢ়া আৰু সৰু শিলটোক বুঢ়ী হিচাপে পূজা-অৰ্চনা কৰা হয়। এই বুঢ়া-বুঢ়ীৰ থান বৰ জাগ্ৰত। ইয়াত থকা ডাঙৰ শিলটোৰ মাজ ভাগত ১০৮ টা ফুটা আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত ১৬ গুটি দাগ কটা ফলি এখনৰো নমুনা আছিল। ক্ষয় গৈ গৈ ফলিখন বৰ্তমানে প্ৰায়ে নিশ্চিন্ন হৈ পৰিছে। প্ৰতি বছৰ বহাগ মাহৰ চাৰি তাৰিখে এই থানত গোটেই শালকোচাৰ ৰাইজে অতি উলহ-মালহেৰে পূজা-পাতল কৰে। পূজাৰ সময়ত ডাঙৰ শিলটোত থকা ১০৮ টা ফুটাত ১০৮ জনী খীৰতি গাইৰ গাখীৰ লেথাৰি নিছিকাকৈ ঢলা হয়। ভক্তসকলৰ পৰা ইমান গাখীৰৰ যোগান আহে যে প্ৰয়োজনতকৈ গাখীৰ বহু বেছি হয়। গাখীৰ ঢলাৰ দিনতেই হওক বা পিছ দিনাই হওক কম বেছি পৰিমাণে বৰষুণ দিয়া আমি আজিলৈকে দেখি আহিছোঁ। বুঢ়া বাবা আৰু বুঢ়ী মাক ভক্তিভাৱ মনৰ বাসনা জনালে ভক্তৰ মনোবাসনা পৰিপূৰ্ণ হয় বুলি ভক্তসকলে মনে-প্ৰাণে বিশ্বাস কৰে। পূজাৰ সময়ত বাহিৰৰ পৰা অহা বহু তীৰ্থ যাত্ৰীৰ সমাগম হয়। কিংবদন্তি মতে স্বয়ং বিশ্বকৰ্মাই হোনো বুঢ়া-বুঢ়ী পাহাৰৰ শিল কাটি ১০৮ টা ফুটাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। জহকালি খবাং বতৰত বুঢ়া-বুঢ়ীৰ পথাৰৰ ওপৰত থকা ১০৮ টা ফুটাত ১০৮ জনী খীৰতি গাইৰ গাখীৰ ঢালিলে এতিয়াও বৰষুণ দিয়া আমি দেখি আহিছোঁ।

(১) দুধনাথ পাহাৰ আৰু শ্ৰী শ্ৰী দুধনাথ মন্দিৰ : দুধনাথ পাহাৰৰ ওপৰত তথা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষত এই মন্দিৰ। পণ্ডিত ৰমানাথ বিদ্যালয়কাৰ দেৱৰ মতে মহাৰাজ উত্তান পাদৰ এজন সু-সন্তানক দুধ বা এৰা গাখীৰ খুৱাব লগা হোৱাত দেৱ দুৰ্বিপাকত দেশত গাখীৰ নোপোৱা হ'ল। দেশৰ দুগ্ধ পোষ্য শিশুসকলে গাখীৰ নোপোৱাৰ কাৰণে কষ্ট পাবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া ৰাজকোঁৱৰে শিশু কালতে মহাদেৱৰ তপস্যা আৰম্ভ কৰিলে। মহাদেৱে প্ৰথমে ইন্দ্ৰ দেৱতাৰ ছদ্মবেশত, পিছত দণ্ডধাৰী যমৰ ৰূপত, তাৰপিছত চক্ৰধাৰী বিষ্ণুৰ বেশত আহি সেই শিশুটোৰ ওচৰত বাৰে বাৰে উপস্থিত হয়। কিন্তু শিশুটোৱে মহাদেৱৰ বাহিৰে আন দেৱতাৰ সাক্ষাৎ নিবিচাৰিলে। অৱশেষত ত্ৰিশূলধাৰী মহাদেৱ নিজ বেশত উপস্থিত হৈ শিশুটোক বৰ দান কৰি কলে যে তুমি কুমাৰ অৱস্থাত তপস্যা কৰি দুগ্ধ লাভ কৰিলা। সেই কাৰণে মই ইয়াত দুধ কুমাৰ নামেৰে থাকিম আৰু ইয়াৰ পৰা সাতধনু দূৰত দুধনাথ হিচাপে অৱস্থান কৰিম। মোক অৰ্চনা কৰা সকলৰ কাম্য বস্তু লাভ হ'ব। বিশেষকৈ দুধ বা গাখীৰ। পিছত বিজনী ৰজাই ভূ-সম্পত্তি দান কৰি পূজা-পাতল চলোৱাৰ সু-ব্যৱস্থা কৰে। ১৯৮৩ চনৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত দুৰ্বৃত্তই পুৰাণ প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি দিয়ে। পিছত ১৯৯১ চনত ৰাইজৰ দান-বৰঙণিৰে মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়। এই দুধনাথ মন্দিৰৰ চাৰিওকাষৰ প্ৰাকৃতিক

দৃশ্য অতি মনোৰম।

আইৰ পাট : শ্ৰীগ্ৰাম গাঁৱত পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত আইৰ পাটৰ থান। পৰম্পৰাগতভাৱে শুনা কাহিনী মতে বহু বছৰ আগতে সাধক এজনে শালগছ এজোপাত, গছজোপাৰ মাজেৰে ইফালৰ পৰা সিফালে ওলোৱাকৈ দুপাত ত্ৰিশূল সুমুৱাই দি গছজোপাৰ তলত বহি শক্তিকাপিনী মাতৃৰ সাধনা কৰি সিদ্ধি লাভ কৰে। সাধকজনে সিদ্ধি লাভ কৰাৰ পিছত ঠাইডোখৰ আইৰ থান হিচাপে জনাজাত হয়। ওচৰ-চুবুৰীয়া গাঁওবাসীয়ে এই থানত নিত্য পূজা কৰাৰ বাহিৰেও বছৰত এবাৰ সমূহীয়া ৰাইজে একগোট হৈ বৰ উলহ-মালহেৰে পূজা অৰ্চনা কৰে। এতিয়াও ডাঙৰ শালগছ এজোপাত এপাত ত্ৰিশূল ওলমি আছে। ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত এই থানত আইৰ মন্দিৰ এটা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।

যোৰ নাগৰা বামুণ ঠাকুৰৰ থান : প্ৰকৃতিৰ অতি মনোৰম সৌন্দৰ্য ৰাজি সংযোজিত হৈছে এই যোৰ নাগৰা গাঁৱত। পাহাৰৰ ভিতৰুৱা ঠাইত অৱস্থিত এই গাঁওখন। ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে খেতি-বাতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পানী নিজৰাৰ পৰা নলা কাটি উলিয়াই লয়। ইয়াত শস্য উৎপাদন খুব ভাল হয়। সহজ-সৰল ৰাভা জনজাতি বসবাস কৰা এই যোৰ নাগৰা গাঁৱত আছে যোৰ নাগৰা বামুণ ঠাকুৰৰ থান। এই থানৰ বিশেষত্ব হ'ল যে ইয়াত অতি বৃহৎ শিলৰ এজোৰ নাগৰা আছে। নাগৰা দুটাত জোৰেৰে হাতেৰে কোবালে নাগৰাৰ ধ্বনি ধ্বনিত হয়। প্ৰতি বছৰে যোৰ নাগৰাত গাঁৱলীয়া ৰাইজে ইয়াত পূজা পাতল কৰে।

চান্দৰডিঙা পাহাৰৰ পাগলাবাবাৰ থান : বৰ্তমানে শিল বিক্ৰীক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱা চান্দৰডিঙা পাহাৰৰ ওপৰত পাগলাবাবাৰ থান অৱস্থিত। কথিত আছে চন্দ্ৰধৰ নামে এজন বিখ্যাত সাউদ আছিল। তেওঁক সকলোৱে চান্দ সদাগৰ বুলিহে জানিছিল। তেওঁৰ চৈধ্যখন ডাঙৰ ডিঙা আছিল আৰু এই চৈধ্য ডিঙাৰ সৈতে তেওঁ মাজে মাজে বহু দূৰ-দুৰণিলৈ বেপাৰৰ কাৰণে গৈছিল। চান্দ সদাগৰ আছিল চণ্ডী ঠাকুৰৰ ভক্ত আৰু তেওঁ চণ্ডী পূজা কৰিছিল। মনসা দেৱীক পূজা নকৰাৰ ফলত চান্দ সদাগৰ মনসা দেৱীৰ কোপত পৰে। দেৱীয়ে প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে বেপাৰৰ পৰা ঘূৰি অহা চান্দ সদাগৰৰ চৈধ্যখন ডিঙা ধন-সোণেৰে সৈতে চান্দৰডিঙা পাহাৰত ডুৱাই দিয়ে আৰু ডিঙা কেইখন ভাঙি চুৰমাৰ হয়। এই কাৰণে এই পাহাৰখনৰ নাম চান্দৰডিঙা হয়। ইয়াতে পাগলাবাবাৰ থান আছে। দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ এই থানত পাগলাবাবা হিচাপে পূজিত হয়।

ফদিপৰটিলাৰ লক্ষ্মীদেৱীৰ মন্দিৰ : গাঁৱলীয়া ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত স্থাপিত হোৱা এই থানখন আনুমানিক এশ বছৰৰো অধিক পুৰণি। ইয়াৰ লক্ষ্মীদেৱীৰ মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ অতি ধুমধামেৰে লক্ষ্মী পূজা কৰা হয়। পূজাৰ সময়ত সাত দিন মেলা বহে আৰু প্ৰচুৰ লোকৰ সমাগম হয়।

শালকোচাৰ ৰাস পূজা : অনুমান দুশ বছৰ পুৰণি এই ৰাস পূজা। প্ৰতি বছৰে ৰাস পূৰ্ণিমাৰ সময়ত গোটেই শালকোচাবাসীৰ দান-বৰঙণিৰে ৰাস পূৰ্ণিমাৰ উৎসৱ পালন কৰা হয়।

শালকোচাৰ এনে কিছুমান স্থান আছে যিবিলাকৰ কথা উনুকিয়াবলৈ গ'লে আমি অতীতলৈ ঘূৰি চাব লাগিব। এই স্থানবোৰৰ প্ৰত্যেকটোৰে একোটা ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসবোৰৰ কিছু প্ৰমাণ সাপেক্ষে আৰু কিছু পৰম্পৰাগতভাৱে মুখে মুখে চলি অহা। যিয়েই নহওক ইয়াৰ পৰ্বত-পাহাৰ, গাঁও-ভূইবিলাকৰ এটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। শালকোচাৰ যি কেইখন পাহাৰ আৰু গাঁৱ বুৰঞ্জীমূলক তথা কিংবদন্তিমূলক উপখ্যানেৰে

পৰিপূৰ্ণ সেই পাহাৰ কেইখন আৰু গাঁও কেইখনৰ সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ ইয়াত উল্লেখ কৰা হ'ল।

চক্ৰশীলা পাহাৰ : বৰ্তমানে এই পাহাৰখন অভয়াৰণ্য ৰূপে ঘোষিত হৈছে। এই পাহাৰখন প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিলেৰে পৰিপূৰ্ণ। পাহাৰখনৰ চূড়াত বৃহৎ আকাৰৰ শিল এটাৰ ওপৰত কটাকটিকৈ থকা দুটা ডাঙৰ হাতী দাঁতৰ বগা চিন আছিল। ক'লা পাথৰৰ ওপৰত বগা এই চিন দুটা দৈৱ শক্তিৰ প্ৰভাৱত হোৱা বুলি জনবিশ্বাস। চাৰি বছৰ আগতে প্ৰৱল বৰষুণৰ ফলত মাটি খহি যোৱাত শিলটো তললৈ বাগৰি পৰে।

দামোদৰপুৰ পাহাৰ : মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীদামোদৰদেৱে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে আহি কিছু দিনৰ কাৰণে দামোদৰপুৰত বাহৰ পাতিছিল আৰু তেওঁৰ নামেৰে এই পাহাৰখনৰ নাম দামোদৰপুৰ হয়।

চান্দৰডিঙা পাহাৰ : মনসাদেৱীৰ কোপত চান্দ সদাগৰৰ চৈধ্য ডিঙা ইয়াতেই ডুবিছিল আৰু ভাঙি চুবুৰাৰ হৈছিল বাবে পাহাৰখনৰ নাম চান্দৰডিঙা হয়। পাহাৰখন সঁচাকৈয়ে ডিঙাৰ দৰে। ইয়াৰ এটা অংশ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ তলত।

(২) দুখনাথ পাহাৰ : ত্ৰিশূলধাৰী মহাদেৱে এই পাহাৰত দুখনাথ হিচাপে অৱস্থান কৰে বাবে পাহাৰখনৰ নাম দুখনাথ পাহাৰ।

টোকাৰাবান্ধা : চান্দ সদাগৰৰ ধন-সোণৰ সৈতে চৌদ্ধখন ডিঙা ডুবি যোৱাৰ পিছত যিখিনি সোণ সদাগৰে বুটলি লৈ আহি যি ঠাইত টোপলা বান্ধিছিল সেই পাহাৰখনৰ নাম টোপলাবান্ধা। পিছত অপভ্ৰংশ হৈ টোকাৰাবান্ধা হয়।

নুনমাটি গাঁও : উল্লেখিত সদাগৰৰ চৌধ্য ডিঙা বুৰ যোৱাৰ পিছত নুন বা নিমখৰ বস্তাবোৰ উঠি গৈ যি ঠাইত জমা হৈছিল, সেইখিনি ঠাইকে নুনমাটি বোলে। এই ঠাইৰ মাটিখিনি সঁচাকৈয়ে লুণীয়া। ফাগুন, চ'ত মাহত গৰু-ম'হে এই মাটি চেলেকি খোৱা আজিও পৰিলক্ষিত হয়।

সোণামুখি : চান্দ সদাগৰৰ চৌধ্য ডিঙা ডুবি যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ডিঙাত থকা ধন-সোণখিনি উঠি গৈ যি ঠাইত পৰিছিল সেই ঠাইৰ নাম সোণামুখি। উল্লিখিত গাঁও কেইখন চান্দৰডিঙা পাহাৰৰ ওচৰে-পাজৰে থকা গাঁও।

গৌৰাংটাৰী : পুৰণি গৌৰাং নদীৰ কাষত অৱস্থিত কাৰণে এই গাঁওখনৰ নাম গৌৰাংটাৰী। জনশ্ৰুতি মতে মীৰজুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত শালকোছাৰ মাজেৰে উজনি অসমলৈ বুলি গৈ থাকোতে কিছুদিনৰ কাৰণে এই গাঁওখনত বাহৰ পাতিব লগা হৈছিল। যাৰ কাৰণে এই গাঁৱৰ প্ৰতিটো চুবুৰীয়ে বুৰঞ্জীমূলক নামেৰে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছে। যেনে — কছাৰীকণা — এই ঠাইত কছাৰী পাতি মীৰজুমলাই সৈন্য বাহিনী পৰিচালনা কৰিছিল। ফৌজদাৰপাৰা — এই ঠাইত ফৌজ তথা সৈন্য বাহিনী ৰখা হৈছিল। ঘোঁড়াবান্ধা — এই ঠাইত ঘোঁড়া ৰখা হৈছিল। পিলখানা — হাতী ৰখা ঠাইক পিলখানা বোলে। ইয়াতে হাতী ৰখা হৈছিল।

চান্দিয়াৰ খাল — ইয়াত চান্দি অৰ্থাৎ টকা-পইচা ৰখা হৈছিল। আজিও এই ঠাইডোখৰৰ ঠায়ে ঠায়ে ইটাৰ সৰু সৰু ভগ্নস্বৰূপ পৰিলক্ষিত হয়। পৰম্পৰাগতভাৱে শুনি অহা মতে পুখুৰীগাঁৱত এটা ডাঙৰ পুখুৰী আছিল। (বৰ্তমান পোত গৈছে) মীৰজুমলাই তেওঁৰ সৈন্য বাহিনীৰ পানীৰ প্ৰয়োজনত পুখুৰীটো খন্দাইছিল। বৰ পুখুৰীটোৰ নাম অনুসৰি গাঁওখনৰ নাম হয় পুখুৰীপাৰ বা পুখুৰীপাৰা। ড° মহেশ্বৰ নেওগৰ সম্পাদনাত 'পবিত্ৰ অসম' নামেৰে পুথিত পুখুৰীপাৰা সত্ৰৰ নাম পোৱা যায়। এই পুথিৰ বিৱৰণ মতে এই সত্ৰ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে স্থাপন কৰা।

ইয়াৰ বাহিৰেও শালকোছাৰ বিভিন্ন ঠাইত তথা গাঁৱত কালী গোসাঁনীৰ থান আছে। তাৰে ভিতৰত কিছুমান থান বৰ পুৰণি আৰু জয়াল। কালী থানবোৰত গোসাঁনীৰ পূজা দিওতে মদন কাম, যথায়ুখিনী (যক্ষ-যক্ষী), মাদাৰ, মাসান আদি দেৱতাৰো পূজা দিয়া হয়। কেবাখনো থানত দেওধা উঠে। দেওধাৰ গাত যেতিয়াই দেৱী ভৰ কৰে তেতিয়া তেওঁ সমজুৱা বাইজক দেশৰ মঙ্গল-অমঙ্গলৰ কথা কয়। অমঙ্গল দেখিলে প্ৰতিবিধানৰ নিৰ্দেশ দিয়ে।

ৰাজতন্ত্ৰৰ আমোলত ৰজা বা জমিদাৰে এই অঞ্চললৈ বহুলোক বাহিৰৰ পৰা আনিছিল। একো একোটা সম্প্ৰদায়ক একো একোখন ঠাইত আনি বহুৱাইছিল আৰু সেই সম্প্ৰদায়ৰ নাম অনুসৰি ঠাইডোখৰৰ নামকৰণ কৰা হৈছিল। ৰজাই বা জমিদাৰে নিজ প্ৰজাবৰ্গৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰজাৰ নিতা ব্যৱহাৰ প্ৰয়োজনীয় আছিল-পাতি যাতে নিজ ঠাইতে পাব পাৰে তাৰ বাবে বাহিৰৰ পৰা কিছু কমাৰ, কুমাৰ আৰু কাশাৰী আনি শালকোছাত বসতি স্থাপন কৰি দিছিল। তেওঁলোকক বসতি স্থাপন কৰি দিয়া গাঁও কেইখনৰ নাম হ'ল কাশাৰীপাৰা অপভ্ৰংশ হৈ বৰ্তমানে কাশী পাৰা গাঁও। কমাৰ বহুওৱা গাঁওখন হ'ল কমাৰ পাৰা। কুমাৰ বহুওৱা গাঁৱখনত থিলা বা কলহ আদি তৈয়াৰ কৰা হয় বাবে থিলা পাৰা অপভ্ৰংশ হৈ বৰ্তমানে টিলাপাৰা গাঁও হৈছে।

এইদৰে শালকোছাৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ ইয়াৰ নামৰ লগত তাৎপৰ্য থকা আমি দেখিবলৈ পাবোঁ। অসম ৰাজ্যৰ এমূৰত অৱস্থিত এই সৰু অঞ্চলটোৰ প্ৰতিটো উল্লেখনীয় কথাই ইতিহাসৰ লগত জড়িত। ইয়াৰ বহু কথাই পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা; হয়তো বহুতো কথাৰে কোনো প্ৰমাণ সাপেক্ষ ভিত্তি নাই। কিন্তু প্ৰমাণ চিৰস্থায়ী নহয়। গতিকে আমি কিছু কথা অনুমানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই আগুৱাব লাগিব। তদুপৰি এটা প্ৰশ্ন আছে — যদি আমি কথাবোৰ বিশ্বাস নকৰোৱেই তেন্তে এই ঠাইৰ স্মৰণীয় স্থান তথা ঘটনাবোৰৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল। যিয়েই নহওক এটা সৰু অঞ্চল যদিও শালকোছাই বৰ্তমানে অতীতৰ বহু ঐতিহ্য বহন কৰি থকাৰ লগতে ৰাজ্যখনক প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহকী কৰিছে।*

* [প্ৰবন্ধটো যুগুত কৰাত কিছু তথ্য-পাতি শালকোছা পুখুৰীপাৰাৰ শ্ৰীঅনুপম চক্ৰবৰ্তীৰ পৰা আৰু বিভিন্ন কিতাপ-আলোচনীৰ পৰা লোৱা হৈছে — লেখক]

শস্যদেৱী আই শাখাতী

পবিত্ৰ কুমাৰ নাথ

পশ্চিম অসমৰ ধুবুৰী জিলাত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত আই শাখাতীৰ থান অসমৰ ঐতিহ্য-মণ্ডিত থানসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম। সাপটগ্ৰামৰ পৰা প্ৰায় তিনি কিঃমিঃ পূবত সাপটগ্ৰাম - ফকিৰাগ্ৰাম গড়-কাপ্তানি পথৰ উত্তৰ দিশত শাল গছেৰে ভৰা শিলাময় এটি সৰু টিলাৰ ওপৰত "আই শাখাতী থান" অৱস্থিত। এই থানৰ পূৰ্ব দিশত মহাভৈৰৱ শিৱ মন্দিৰ এটি আছে।

জনশ্ৰুতিমতে সতীৰ শাখা ইয়াত পৰি শিলাৰূপ ধাৰণ কৰিছিল বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে। সেয়ে এই থান "আই শাখাতী থান" নামেৰে সুপ্ৰসিদ্ধ।

আই শাখাতী থানত কোনো দেৱীমূৰ্তি নাই। এটা ডাঙৰ শিলৰ চাৰিওফালে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে মিলিজুলি ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে। পুৰোহিত আৰু বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ একাধিক দেউৰীয়ে এই পূজাৰ কাম সম্পন্ন কৰে। পৰ্বত বামিনীদেৱী "আই শাখাতী"ৰ পূজা অৰ্চনা আদ্যাশক্তি মহামায়াৰ পূজা পদ্ধতিৰে একে। সেয়ে বহুতেই আই শাখাতীৰ দেৱীক মহামায়া, পাৰ্বতী আদি ৰূপে বিশ্বাস কৰে।

"আই শাখাতী থান" সম্পৰ্কে কিবা ঐতিহাসিক তথ্য আছে নে নাই জনা নাযায়, যদিও অতীতৰে পৰা এই অঞ্চলৰ কৃষিজীৱী গঞা বাইজে ইয়াত স্বতঃস্ফূৰ্ত ভাৱে "আই শাখাতী দেৱী"ৰ পূজা আৰু মেলা উৎসৱ পালন কৰি আহিছে। জানিব পৰা মতে পৰিচালনা সমিতিয়ে বিশেষ সাপ্তাহিক আৰু নিতা পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। বৰ্তমান সুন্দৰ মন্দিৰ এটি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। এই মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে "আই শাখাতী থান"ৰ মহিমা আৰু দেৱীৰ মহামায়া বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে যাত্ৰীৰ সমাগম বাঢ়িব।

আলোচ্য প্ৰবন্ধটিত আমি "আই শাখাতী থান"ৰ দেৱী সম্পৰ্কেহে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ "পবিত্ৰ অসম আৰু দেৱী" গ্ৰন্থত "ই কালী গোসাঁনীৰ থান" বুলি উল্লেখ আছে। আকৌ বহাগৰ ৬ তাৰিখে ইয়াত পূজা আৰু মেলা উৎসৱ হয় বুলি 'পবিত্ৰ অসম'ত লিখা আছে।

"পবিত্ৰ অসম"ৰ এই তথ্য শুদ্ধ নহয়। তেনেদৰে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন মঠ, মন্দিৰ, মছজিদ আদিৰ বিষয়ে 'পবিত্ৰ অসম'ত দিয়া বিৱৰণ কিছুমানৰ পৰিবৰ্তন আৰু পৰিবৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে।*

আই শাখাতী থান সম্পৰ্কে পবিত্ৰ অসমত এনেদৰে আছে — "সাপট গ্ৰাম ৰেলষ্টেচনৰ পৰা পূৱে প্ৰায় তিনি কিঃ মিঃ দূৰত আই শাখাতী টিলাৰ ওপৰত আই শাখাতীৰ থান অৱস্থিত। ই কালী গোসাঁনীৰ থান। জন প্ৰবাদ মতে সতীৰ শাখা ইয়াত পৰিছিল। সেয়ে ইয়াক আই শাখাতী বুলি কয়। আন এটা জন প্ৰবাদ আছে যে পুৰণি কালত বিয়া, পূজা আদিত বাচন-বৰ্তন বা অলংকাৰ আদিৰ প্ৰয়োজন হ'লে আগদিনাখন গধূলিতে থানলৈ গৈ প্ৰাৰ্থনা জনালে পিছদিনা ৰাতিপুৱা পাব পাৰিছিল। কিন্তু কাম-কাজ শেষ হ'লে ঠিক মতে ঘূৰাই দিব লাগিছিল। লুভীয়া বামুন এজনে তাৰ ওলোটো কৰাত দুই দিন পিছত সেই পথেৰে যোৱাত বামুন আৰু বাসুৰাক (বহতীয়া) থানৰ কাষতে হেঁচা মাৰি জীৱন শেষ কৰি দিয়ে। সেই ঠাইতে দুটা দ কুড় বা কুণ্ডৰ সৃষ্টি হ'ল — ক্ৰমে বামুন কুড়া আৰু বাসু কুড়া। সেই দিনৰ পৰা দেৱীয়ে কাকো দয়া নকৰা হ'ল। বহাগৰ ৬ তাৰিখে পূজা আৰু মেলা উৎসৱ হয়। বহুত দূৰ-দূৰণিৰ পৰা যাত্ৰীৰ সমাগম হয়।"

কিন্তু আমি জনাত ই কালী গোসাঁনীৰ থান নহয় আৰু বহাগৰ ৬ তাৰিখে ইয়াত পূজা আৰু মেলা উৎসৱো নহয়। অতীতৰে পৰা চ'তৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন পূজা আৰু বহাগৰ ১ তাৰিখেহে পূজা আৰু মেলা উৎসৱ হৈছিল। বৰ্তমান বহাগৰ ৬ তাৰিখলৈকে সাতদিন ব্যাপি ইয়াত পূজা আৰু মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এয়া বিষুৱাৰ মেলা। এই বিষুৱাৰ মেলা আৰু পূজা উৎসৱৰ লগত কৃষি কাৰ্য্যৰ সু-সম্পৰ্ক থকালৈ চাই 'আই শাখাতী'ৰ দেৱীক কোনোপধ্যেই কালী গোসাঁনী বুলি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি। আমাৰ ধাৰণা মতে আদ্যা শক্তি মহামায়াৰ এয়া শস্যদেৱী ৰূপ। সেয়ে শিৰোনামাত আমি "শস্যদেৱী আই শাখাতী" বুলি উল্লেখ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি এই দেৱীক "শস্যদেৱী" ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বিনম্ৰ চেষ্টা কৰিম। আমি আগতেই কৈছোঁ। এয়া আমাৰ ব্যক্তিগত কল্পনা। কোনো ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তিৰ আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰাত আঘাত হনাৰ অভিপ্ৰায় আমাৰ নাই। কাৰণ, —

"যাদেৱী সৰ্বভূতেশু মাতৃৰূপেন সংস্থিতা

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ ॥"

অৰ্থাৎ জীৱ বা জড় সকলো ভূতৰ মাজতে মাতৃৰূপে অন্তৰ্নিহিত হৈ যি শক্তিয়ে সকলোকে পুত্ৰৰ দৰে চেনেহ কৰে সেই দেৱীক শতবাৰ প্ৰণাম।

এই মাতৃৰূপা আদ্যাশক্তি দেৱী মহামায়াই সৃষ্টি ৰক্ষাৰ হেতু

বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নামত ১০৮ বাৰ আবিৰ্ভাৱ হৈ পৃথিৱীক ধ্বংসৰ গৰাহৰ পৰা বক্ষা কৰি আহিছে।

বিভিন্ন শাস্ত্ৰত উল্লেখ থকা একেই দেৱী মহামায়াই মহিষাসুৰ নিধনৰত অৱস্থাত, উগ্ৰচণ্ডা, ভদ্ৰকালী আৰু দুৰ্গাকাপ ধাৰণ কৰিছিল। মাৰ্কণ্ডেয় চণ্ডীৰ দুৰ্গাক পয়সষ্টিটা ৰূপত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। বিভিন্ন উপলক্ষত নৱ শস্যৰূপা, নৱ পত্ৰিকাৰূপা, হৰিদ্ৰা, কাল্ভিকী, চামুণ্ডা, অশোকচণ্ডা, অসূৰ ঘাতিনী, দুৰ্গা, বজ্জাকৰূপা ব্ৰাহ্মণী আৰু শস্যদেৱী ৰূপে দেৱী মহামায়া পৃথিৱীত পূজিতা হৈ আহিছে।

সেইফালৰ পৰা নৱ শস্যৰূপা এই আদ্যাশক্তি দেৱী মহামায়াৰে “শস্যদেৱী আই শাখাতী” ৰূপ আমি কল্পনা কৰাত বাধা থাকিব নোৱাৰে।

ভগৱৎ সন্তাৰ উপলব্ধিৰ মূলতে হ'ল প্ৰকৃতি। ইয়াৰ ভিত্তিতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জাতি-উপজাতিৰ মাজত ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ বীজ অংকুৰিত হৈছে। প্ৰকৃতি বাজাৰ বিভিন্ন বস্তুৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ বিশ্বাস, ভয় আৰু শ্ৰদ্ধাৰ বাবেই সৃষ্টি হৈছে পূজা-পাতল, ধৰ্মীয় উৎসৱ আদি। বিভিন্ন ৰূপৰ দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা বিধি ভিন্ন ভিন্ন। নৱ শস্যৰূপা দেৱী মহামায়াৰ পূজা পদ্ধতিৰে ‘আই শাখাতী’ৰ দেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। তেনেদৰে কালী পূজাৰ পদ্ধতি বেলেগ। কালী গোসাঁনীক বলিৰ দ্বাৰা সন্তুষ্ট কৰাৰ বিধান শাস্ত্ৰত আছে। সেয়ে বিষ্ণুৰ সংক্ৰান্তিৰ সময়ত হোৱা “আই শাখাতী”ৰ পূজা আৰু মেলাৰ ধৰ্মীয় আৰু লৌকিক আচাৰ-অনুষ্ঠানবিলাকলৈ চাই ‘আই শাখাতী’ৰ দেৱীক ‘কালী গোসাঁনী’ বুলি কোৱাতকৈ ‘শস্যদেৱী আই শাখাতী’ ৰূপে কল্পনা কৰাটো বেছি যুক্তি সংগত।

“কালী গোসাঁনী” বুলি ক'লে মানুহৰ মনত এক অজান ভয় জাগে। লগে লগে নৰমুণ্ডৰ মালা পিন্ধা শ্যামবৰণীয়া ৰক্তৰে ৰঞ্জিত মুখ আৰু উন্মুক্ত খৰ্গেৰে উগ্ৰ ৰণচণ্ডী মূৰ্ত্তি এটি আমাৰ চকুত ভাঁহি উঠে। কিন্তু এই থানত এনে কোনো ৰণচণ্ডী মূৰ্ত্তি বা বিগ্ৰহ নাই। যিটো শিলক পূজা কৰা হয় তাতো কোনো দেৱী মূৰ্ত্তি অংকন কৰা নাই। বলিদানৰ দ্বাৰা কালী বা চণ্ডীকাক তুষ্ট কৰাৰ দৰে ইয়াত বলি দিয়া নিষেধ।

‘কালী গোসাঁনী’ৰ উগ্ৰ ৰণচণ্ডী ৰূপৰ বিপৰীতে “আই শাখাতী” আছে শান্তসৌম্য মাতৃৰূপ। যিমাৰে সন্তানৰ মঙ্গলৰ বাবে হৃদয় উজাৰি সৰ্বত্ৰ শস্য দান কৰে, যি মাতৃ বলীৰ পাৰ-ছাগলীৰ ৰক্ত পিপাসু নহয়, সেই মাতৃ কেতিয়াও কালী গোসাঁনী হ'ব নোৱাৰে। সেয়ে সদাহাস্যময়ী উদাৰ প্ৰকৃতিৰ সেউজীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা দেৱী “আই শাখাতীক” শস্যদেৱী বুলি কোৱাৰ যথেষ্ট থল আছে।

‘দেৱী’ গ্ৰন্থত দেৱী বসুন্ধৰা সম্পৰ্কে আলোচনাত মাতৃ পৃথিৱীক শস্যদাত্ৰী, অন্নদাত্ৰী, অন্নপূৰ্ণা বুলি কোৱা হৈছে। এই মাতৃ পৃথিৱীয়ে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন নামত ভূমিদেৱী বা শস্য উৎপাদনশীলা দেৱী হিচাপে পূজিতা হৈ আহিছে।

মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণত দেৱীয়ে শাকন্তবী নাম লৈ সমগ্ৰ জগত শাক শস্যেৰে প্ৰতিপালন কৰাৰ কথা দেৱীৰ স্বমুখেৰে ব্যক্ত কৰোৱা হৈছে। নিজ দেহ শস্য ভূমি বুলি কোৱা কথাৰ পৰাই দেৱী যে ‘শস্য দেৱী’ তাৰেই প্ৰমাণ হৈছে। সেয়ে কৃষি বা শস্য উৎপাদনৰ লগত ওতঃপ্ৰোত ভাবে জড়িত ‘আই শাখাতী থান’ৰ দেৱীক শস্যদেৱী ৰূপে কল্পনা

কৰাত বাধা থাকিব নোৱাৰে।

বহাগ ৰঙৰ উৎসৱ, সেউজীয়াৰ উৎসৱ। বহাগ কৃষিজীৱী মানুহৰ বাবে বিপুল সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই অনা শইচৰ সুগন্ধিৰে ভৰা উৎসৱ। এই বহাগতে প্ৰকৃতিয়ে ন-যৌৱন পায়। কুলি-কেতেকিৰ মৌমিঠা মাতে, ৰংবিৰঙৰ ফুলৰ সুব্রাণে প্ৰকৃতি দেৱীৰ শোভা দুগুণে চৰায়। প্ৰকৃতিৰ ৰূপ আনন্দৰ পৰশত আহুদিত মানুহে গীত গায় জীৱনৰ, যৌৱনৰ আৰু সৃষ্টিৰ।

অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ সৈতে বিশ্ব সম্পৰ্ক অতি নিবিড়। বহাগত পালন কৰা এই ৰঙৰ উৎসৱ ৰঙালী বিশ্ব প্ৰভাৱ অতীতৰ পৰাই উজনীৰ দৰে নামনি অসমত নাছিল। তাৰ ঠাইত বিশেষকৈ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত পাহাৰ বা টিলাত অঞ্চল বিশেষে শিব-পাৰ্বতীৰ নামত গগ্ৰবাইজে পূজা এভাগ দি আহিছে। কোনো কোনো ঠাইত ডাঙৰ মেলা আদিও হয়। এয়া পাহাৰৰ পূজা। এই পূজা আৰু মেলা উৎসৱত বহাগৰ ৰঙ আৰু আনন্দৰ মাজেৰে শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰা হয়।

ঐতেৰয় ব্ৰাহ্মণৰ মতে, বিষ্ণুৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা বিহ বা বিয়ুৰা আদি ধৰ্মীয় উৎসৱ পালন কৰিলে বছৰটোৰ খেতিপথাৰৰ মঙ্গল হয়। সূৰ্যৰ শক্তি নিয়ন্ত্ৰিত হয়। অথৰ্ব বেদৰ ভূমি সূক্তত পৃথিৱীক প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছিল — গৰু আৰু শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে। গৰুক বৈদিক যুগত সকলো উৎপাদনশীল শক্তিৰ প্ৰতীক হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল।

কৃষি কৰিবলৈ শিকাৰে পৰাই মানুহে কৃষিৰ লগতে শস্য-সম্ভাৱ পথাৰ, গৰু-ম'হৰ দৰে জীৱ আৰু নাঙল-যুৱলিক পূজা কৰি আহিছে। বহাগ বিহৰ প্ৰথম দিনা গৰু বিহ অসমীয়া সমাজে পালন কৰে। এইদিন গৰুক গা ধুৱাই, শিঙত তেল ঘঁহি, পিঠাপনা খুৱাই, ন-পথা ডিঙিত দিয়া হয়।

এই বিহ বা বিয়ুৰাতেই বাণীগঞ্জ অঞ্চলৰ সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে মিলিজুলি আই শাখাতীৰ নামত পূজা এভাগ আগবঢ়ায়; যাতে তেওঁলোকৰ খেতিপথাৰ সোণ শইচেৰে উপচি পৰে। শস্যবোৰ যাতে পোক-পৰুৱা আৰু বানপানীয়ে নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আই শাখাতীক ভক্তিভাবেৰে পূজা কৰে অন্নদাত্ৰী মাতৃৰূপে। এই বিশ্বাস ধৰ্মৰ মাজেদি আহি বিহ বা বিয়ুৰাৰ আচাৰ-অনুষ্ঠানখিনিত সোমাইছে। এই দৃষ্টিকোণেৰে চালে কৃষিৰ লগত জড়িত দেৱী আই শাখাতীক ‘শস্যদেৱী’ বুলি কোৱাটোহে বেছি সমীচীন আৰু গ্ৰহণযোগ্য হ'ব যেন লাগে।

ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা দেখা যায় যে, “আই শাখাতী” থানৰ দেৱী মূলতঃ শস্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী আদ্যাশক্তি মহামায়াৰে “শস্য দেৱী” ৰূপ। সেয়ে এই থানৰ দেৱীক “শস্যদেৱী আই শাখাতী” বুলি আমি শ্ৰদ্ধাৰে দাবী কৰিছো।

এইখিনিতে “আই শাখাতী”ৰ এটি মহিমা আমি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো। প্ৰবাদ আছে যে, নিঃসন্তান দম্পতিয়ে আই শাখাতীৰ থানত মানস কৰিলে সন্তান লাভ কৰে। এই বিশ্বাস ভূমিৰ লগত নাৰীৰ তদাৱ্য স্থাপনৰ ধাৰণা যেন লাগে। এই ধাৰণাই এটা কথা স্পষ্ট কৰে যে নাৰী আৰু পৃথিৱীৰ কৰ্ম একে। যি প্ৰক্ৰিয়াৰে নাৰী গৰ্ভৱতী হয় ধৰাও গৰ্ভৱতী হয় একে নিয়মেৰেই।

মনু সংহিতাতো নাৰীক ক্ষেত্ৰ আৰু মানৱক বীজ বুলি কোৱা হৈছে। পৃথিৱী বৰ্ষা ঋতুৰ সময়ত (আহাৰ) ৰজস্বলা হয় আৰু তাৰ

পাছতেই হয় শস্য সন্তানক গৰ্ভত ধাৰণ কৰাৰ সময়। এই সময়ছোৱাত কৰ্ষণ বা বীজৰোপণ কৰাৰ পৰা কৃষকসকল বিৰত থাকে। এই সময়তে কামাখ্যা থানত অনুৰাচীৰ মেলা হয়। জীয়াই থকা, জীয়াই থাকিবৰ বাবে শস্য উৎপাদন আৰু শক্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে সন্তান জন্ম দিয়া — এই জীৱন চক্ৰৰ লগতেই সংস্কৃতিৰ শিপা জড়িত। সেয়ে জননী আৰু মাতৃভূমি সদা সদৃশমান।

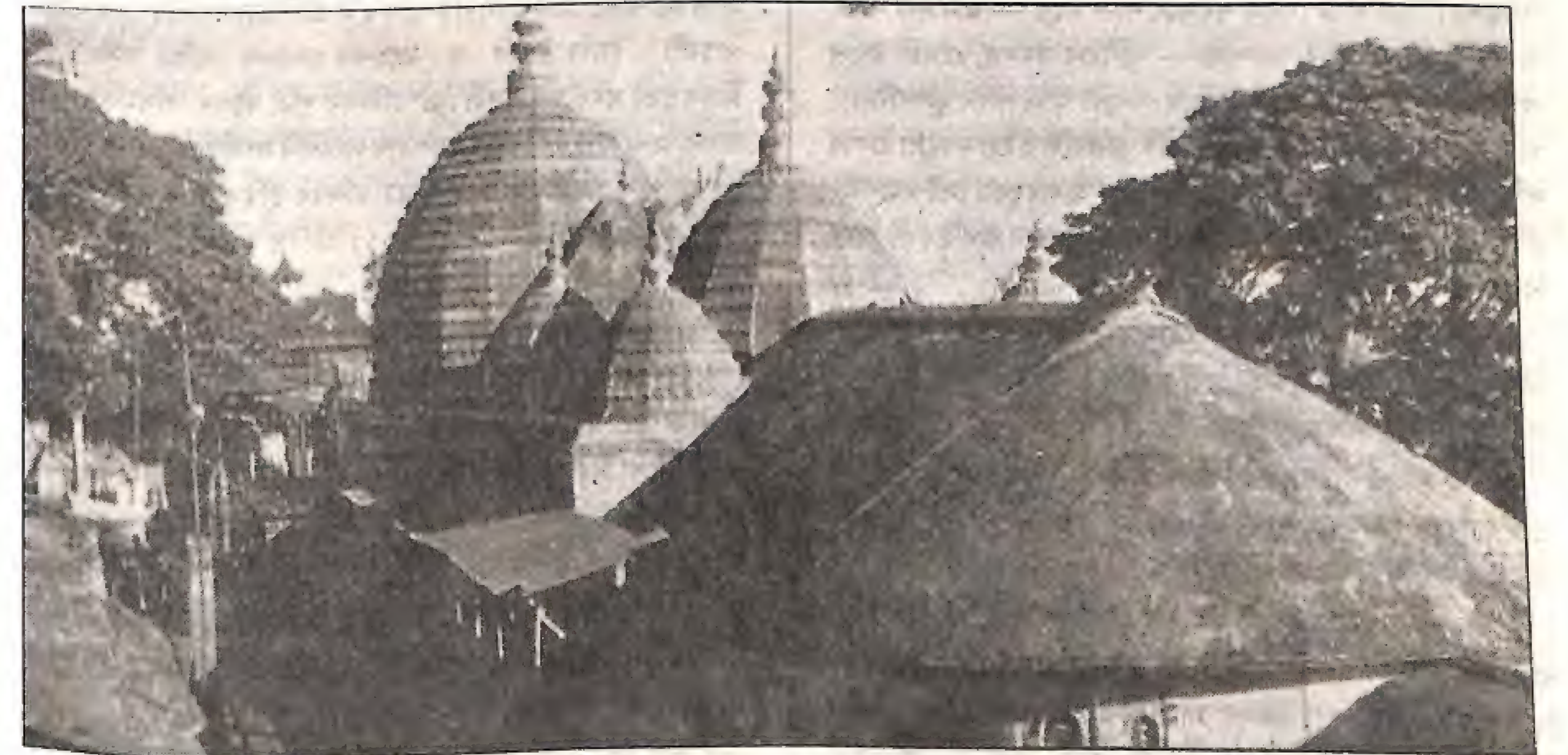
প্ৰাচীন ভাৰতীয় বিবাহত কন্যাক (নাৰীক) কৃষিক্ষেত্ৰ আৰু দৰাক (পুৰুষক) সেই কৃষিক্ষেত্ৰত বীজৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে অনুমতি দিয়া হৈছে। পবিত্ৰ কোৰাণেও কৈছে — “তোমাৰ নাৰী এক ক্ষেত্ৰ”। হিন্দু সমাজত শাখা-সেন্দূৰ উৰ্বৰতাৰ প্ৰতীক। বিধৱা হিন্দুনাৰীৰ কাৰণে

সেয়ে শাখা-সেন্দূৰ নিষিদ্ধ। সধৱা নিঃসন্তান নাৰীয়ে “আই শাখাতী”ৰ থানত মানস কৰিলে সন্তান লাভ কৰাটো সেয়ে গ্ৰহণযোগ্য যেন লাগে। এয়া মানুহৰ বিশ্বাস। এইবাবেই কোৱা হয় — “মানিলে ধান, নামানিলে পতান”।

শেষত ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰে কওঁ যে আই শাখাতীৰ দেৱীক “শস্যদেৱী আই শাখাতী” বুলি কল্পনা কৰাটো আমাৰ ব্যক্তিগত চিন্তাহে মাথোন। আই মাতৃক মানুহে যি ৰূপতে পূজিছে সেই ৰূপতে আই শাখাতীয়ে ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰি আহিছে। ইয়াতেই আই শাখাতীৰ মহত্ব লুকাই আছে। “আই শাখাতী”য়ে সকলোৰে মঙ্গল কৰক। ওঁ শান্তি।

(১) * অসম সাহিত্য সভাৰ ৩৯ তম ধুবুৰী অধিবেশনৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ।

(২) * অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ সত্ৰ আৰু মঠ-মন্দিৰৰ ইতিবৃত্ত : জগন্নাথ পাটগিৰি

লোক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিৰে বগৰীবাৰীৰ মহামায়া থান

নলিনী শৰ্মা

সত্ৰ, বজা আৰু তমঃ — এই তিনিটা গুণৰ তাৰতম্য অনুসৰি মানুহৰ স্বভাবৰ পাৰ্থক্য হয়। সত্ৰগুণে শান্ত, ভক্তিপৰায়ণ, শ্ৰদ্ধাশীল কৰে। বজোগুণে কৰ্মঠ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী আৰু প্রতিদ্বন্দ্বীক পৰাভূত কৰি নিজক প্রতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টাত ব্ৰতী কৰে আৰু তমোগুণে কৰে এলেছবা, কাপুৰুষ আৰু কুৰুচি-কুপ্ৰবৃত্তি পৰায়ণ।

গীতা ভাগৱত আদি সকলো শাস্ত্ৰই সত্ৰগুণৰে প্ৰশংসা কৰে। অন্তৰৰ তমোভাৱক দূৰ কৰি সত্ৰগুণলৈ উধাবলৈ হ'লে বজোগুণৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগে। শক্তি নাথাকিলে জগতত ন্যায়-ধৰ্ম একোকে বখা সম্ভৱ নহয়। আত্মজ্ঞান লাভৰ বাবেও শক্তিৰ প্ৰয়োজন। গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক শক্তি মন্ত্ৰেৰে দীক্ষা দি কৈছে — “ক্ষুদ্ৰং হৃদয় দৌৰ্বল্যং ত্যক্তোতিষ্ঠ পৰমুগঃ।” এই শক্তি কেৱল শৰীৰৰে শক্তি নহয় — মানসিক শক্তি, অৰ্থশক্তি, বিদ্যাৰ শক্তি, জলশক্তি — পৃথিৱীৰ সৰ্ববস্তু, এনেকি জড়ৰ অন্তৰালত যি মহাশক্তি গুপ্ত হৈ আছে — সেই আদি শক্তি, মূলশক্তি।* গতিকৈ দেখা যায় যে জীৱন সাৰ্থক কৰি তুলিবলৈ হ'লে সকলো প্ৰকাৰ শক্তি অৰ্জন কৰিব লাগে। যি সকলো শক্তিৰ আধাৰভূতা, সেই মহাশক্তি স্বৰূপিনী দেৱীয়েই হ'ল — মহামায়া। এই মহামায়াৰ কথাই চণ্ডী গ্ৰন্থৰ বিষয় বস্তু।

ধুবুৰী জিলাত বগৰীবাৰীৰ মহামায়া ধামকে আদি কৰি আৰু কেইবাখনিও থানৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী স্বৰূপে দেৱী মহামায়াই জনগণৰ দ্বাৰা পূজিতা হৈ আহিছে।

পৰ্বত-পাহাৰ দেৱ-দেৱীৰ নিবাস স্থান — এনে বিশ্বাস পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলো সমাজতে কমবেছি পৰিমাণে প্ৰচলিত।* বগৰীবাৰী, আলোকঝাৰী আদিৰ মহামায়া থানো পাহাৰত অৱস্থিত।

মন্দিৰবোৰে দৰাচলতে শিক্ষানুষ্ঠানৰ দাবীও পূৰণ কৰে। ধৰ্মীয়, সামাজিক আদি বিভিন্ন দিশৰ শিক্ষাচৰ্চা মন্দিৰৰ প্ৰাঙ্গণত অনুষ্ঠিত হয়। তেনেদৰে সংস্কৃতিৰ প্ৰণামীকৰণ, সাংস্কৃতিক প্ৰতিফলন, নিসিদ্ধ আৰু অনুমোদিত আচৰণ, অভিব্যক্তি, নৈতিক শিক্ষাপ্ৰদান, সামাজীকৰণ, সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰচাৰণ, বৈদিকীকৰণ, ঐক্য-সংহতি স্থাপন আদি বিভিন্ন সামাজিক প্ৰকাৰ সাধনত মন্দিৰৰ বৰঙণি সৰ্বজন স্বীকৃত।*

এই ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী জিলাৰ মহামায়া থানসমূহৰ ভূমিকাও কম উল্লেখযোগ্য নহয়। “অন্যত্ৰ বিৰলা দেৱী, কামৰূপে গৃহে গৃহে” বোলা যোগিনীতন্ত্ৰৰ বচনৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হয় যে গোটেই কামৰূপ ৰাজ্যতেই এসময়ত শক্তি পূজাৰ ব্যাপক প্ৰচলন আছিল। নামনি অসমত নীলাচল পাহাৰৰ কামাখ্যাৰ পিছতে বগৰীবাৰীৰ মহামায়া ধামৰ কথা উল্লেখ কৰিব

পাৰি। বগৰীবাৰী মহামায়াৰ ওচৰে পাঁজৰে জিলাখনত আৰু কেইবাখনিও শক্তি পূজাৰ থান আছে। যেনে — গৌৰীপুৰৰ মহামায়া, আলোকঝাৰীৰ মহামায়া, বাণীগঞ্জৰ আই শাখাতী, উদমাৰীৰ কামাখ্যা, মানিকাচাৰৰ কামাখ্যা, বিলাসীপাৰাৰ (চাপৰ) জমিদাৰৰ অষ্টভূজা মহামায়া ইত্যাদি। এই থানসমূহৰ সৈতে অভিবক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ বহু লোক সাংস্কৃতিক ইতিহাস জড়িত হৈ আছে। আমি ইয়াত কেৱল কলেবৰ বৃদ্ধিৰ ভয়ত বগৰীবাৰীৰ মহামায়াৰ বিষয়েহে চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ।

এতিয়ালৈকে শ্ৰীৰজনী কান্ত শাস্ত্ৰীৰ “পৰ্বত জোৱাৰত মহামায়া” নামৰ সৰু পুথিখনৰ বাহিৰে বগৰীবাৰী মহামায়াৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা-গৱেষণা হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি। বগৰীবাৰী মহামায়াৰ সম্পৰ্কত ৰচিত আন এখন সৰু পুথি হ'ল শ্ৰীশিৱানন্দ শৰ্মাৰ “মহামায়াৰ পাচালী”। ইয়াৰ উপৰি ড° মহেশ্বৰ নেওগৰ ‘পৰিত্ৰ অসম’, ড° নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰ ‘দেৱী’, ড° হৰিনাথ শৰ্মা দলৈৰ ‘অসমত শক্তি-সাধনা আৰু শক্তি সাহিত্য’, শ্ৰীজগন্নাথ পাটগিৰি সম্পাদিত — “অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ সত্ৰ আৰু মঠ-মন্দিৰৰ ইতিবৃত্ত” আৰু মহামায়া ধামৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ “দেৱী ভাৰতী” (৯১) আদিত মহামায়াৰ কথা পোৱা যায়।

আহোম স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহই চাহজাহানৰ হাতৰ পৰা গোৱালপাৰা জিলা কিছুদিনৰ কাৰণে উদ্ধাৰ কৰিছিল যদিও অলপদিন পিছতে দিল্লীশ্বৰ ঔৰংজেবে সেনাপতি মিৰজুমলাক পঠিয়াই পুনৰ গোৱালপাৰা নিজৰ দখললৈ নিয়ে। তাৰ পিছত ঔৰংজেবৰ পৰা যিসকলে জমিদাৰী লাভ কৰে তাৰ ভিতৰত আছিল পৰ্বতজোৱাৰৰ হাতীৰ চৌধুৰীও এজন। এওঁৰ দিনতে বগৰীবাৰীৰ মহামায়াৰ আবিৰ্ভাব হয়। বৰ্তমান য'ত মন্দিৰ অৱস্থিত সেই অঞ্চল তেতিয়া বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰে ভৰা গভীৰ অৰণ্য আছিল। কেৱল কাঠকটীয়াসকলেহে দলেবলে অৰণ্যত প্ৰৱেশ কৰিছিল। বড়ো-ৰাভা-গাৰো আদি দূৰে দূৰে পাহাৰক আশ্ৰয় কৰি বাস কৰা জনজাতীয় লোকসকলৰ গাঁওবোৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল এই গভীৰ অৰণ্য। জমিদাৰে মহামায়াৰ মূৰ্ত্তি উদ্ধাৰ কৰি থান পতাৰ পিছৰ পৰাহে লাহে লাহে বাস্তা-ঘাট আৰু বসতি আৰম্ভ হৈ ওচৰৰ ৰাজাপাৰা আদি গাঁৱৰ সৃষ্টি হয়।

সেই সময়ত বেপাৰ-বাণিজ্যৰ কাৰণে জলপথ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ নাবৰ ব্যৱহাৰ আছিল। বনজাত সম্পদৰ ভিতৰত শাল, চোম, শিমলু আদি কাঠৰ বেচাকিনা চলিছিল।

কিংবদন্তী মতে মহামায়াৰ আবিৰ্ভাবৰ কাহিনী এনেধৰণৰ — যোড়শ

শতাব্দীৰ শেষ দশকত বৰ্তমান বাংলাদেশৰ পাবনা জিলাৰ টোক-চান্দপুৰ গাঁৱৰ এজন কাঠবেপাৰী আহিছিল পৰ্বত জোৱাৰলৈ কাঠ কিনিবলৈ। এদিন প্ৰকাণ্ড নাৱত কাঠ বোজাই দি বিষ্ণুপুৰ নামৰ ঠাইত অলপ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণমুৱা হৈ টিপকাই নদীয়েদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ অভিমুখে নাও মেলি দিয়াৰ পিছত আন্ধাৰ ৰাতি খৰস্ৰোতা সোঁতত তেওঁৰ নাও ডুবি যোৱাত কোনোমতে সাঁতুৰি পাৰ পাই কান্দি-কাটি দুঃখ-নাশিনী মহাশক্তি মহামায়াক কাতৰ কণ্ঠে মাতিবলৈ ধৰিলে। তাৰ কিছুপৰ পিছতে সূৰ্যোদয়ৰ আগমুহূৰ্ত্তত অলপ দূৰৰ এটি প্ৰকাণ্ড শিলৰ ওপৰত সৰ্বালংকাৰ ভূষিতা এগৰাকী অপৰূপা বালিকা দৰ্শন কৰি বেপাৰীয়ে বুজিলে যে তেওঁ এই গভীৰ অৰণ্যত কেতিয়াও মানৱী হ'ব নোৱাৰে। লগে লগে গৈ সাষ্টাঙ্গে প্ৰণিপাত জনাই ক'লে — “হে মা জগত জননী, মোক ৰক্ষা কৰা।” দেৱীয়ে প্ৰসন্ন চিত্তেৰে ক'লে — “পুত্ৰ, তুমি মোক অসময়ত দৰ্শন কৰিছা বাবে তোমাৰ স্থিতিকাল পৃথিৱীত অতি ক্ষীণ। এমাহমানৰ মূৰত তুমি মুক্তি পাবা। আজিয়ে তুমি জলমগ্ন নৌকা আৰু সঙ্গীসকলক পাবা। তুমি মোৰ নাম লৈ আকৌ নতুনকৈ কাঠবোৰ লতাৰে নাৱত বান্ধি অনায়াসে লৈ যাব পাৰিবা।.... জনমানসত যাতে মোৰ নাম আৰু আৱিৰ্ভাব প্ৰচাৰ হয় তুমি তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবা। মই যি পাৰাণৰ ওপৰত থিয় হৈ আছো ইয়াৰ দক্ষিণে প্ৰায় দুমাইল বাট শিলাময়। তুমি এই বাটেদি গৈ এডোখৰ নিবিৰ হাবি পাবা। তাত লতাপুত্ৰৰে শোভিত এজোপা প্ৰকাণ্ড বেল গছ আছে। সেই গছৰ তলত যি প্ৰকাণ্ড শিলাময় বেদী আছে সেইটোৱে মোৰ আধাৰশিলা বা দেৱীপীঠ। তুমি তাত এটা ঘৰ সাজি দিবা আৰু ইয়াৰ ভূম্যধিকাৰী প্ৰমুখ্যে জনগণৰ আগত এই কথা প্ৰচাৰ কৰিবা। এয়া মোৰ স্নানঘাট। ব্ৰহ্মমুহূৰ্ত্তত মই প্ৰত্যহ ইয়াত স্নান কৰোঁ।” * এই বুলি দেৱী অন্তৰ্ধান হ'ল।

তাৰ পিছত দেৱীয়ে কোৱা দৰে বেপাৰীয়ে নাও, কাঠ আৰু নাৱৰীয়াসকলক ঘূৰাই পালে আৰু ঘৰলৈ উভতি গ'ল। এমাহৰ ভিতৰতে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাত, কৈ যোৱা মতে তেওঁৰ পুতেক যদুৱে আহি জমিদাৰৰ সহায়ত দেৱীৰ পীঠ আৱিষ্কাৰ কৰে। মহামায়াৰ পূজাৰ্চনাৰ বাবে স্বপ্ৰাদেশ পাই কাশী ধামৰ পৰা কন্দৰ্পনাৰায়ণ ব্ৰহ্মচাৰী আৰু তেওঁৰ প্ৰধান সহায়ক শিষ্য নৰনাৰায়ণ ব্ৰহ্মচাৰী আহি উপস্থিত হয়। জমিদাৰে তেওঁলোককে সেই দায়িত্ব দিলে। বৰ্তমানো তেওঁলোক দুজনৰে ভাতৃ বংশধৰসকলে পুৰুষানুক্ৰমে পূজাৰ দায়িত্বত ব্ৰতী হৈ আছে। এওঁলোকৰ ঘৰ নলবাৰী জিলাৰ সোণকুৰিহা গাঁৱত। ইয়াত পূজাৰীসকলে পৰিয়াল ৰখাৰ নিয়ম নাই।

ব্ৰহ্মচাৰীদুজন আহি পোৱাৰ আগলৈকে মন্দিৰত দেৱদাসী নৃত্য চলিছিল আৰু পূজাৰ্চনাৰ অৱশ্য নাই। ওচৰতে থকা কিংবদন্তীৰ দুলালী বিলখনে দেৱদাসীৰ স্মৃতি বহন কৰে।*

মন্দিৰ পৰিচালনা : সেই সময়ত পৰ্বতজোৱাৰ এষ্টেটৰ চাৰিজন অংশীদাৰৰ ((১) বগৰীবাৰী আঠ আনা (২) বগৰীবাৰী তিনি আনা (৩) কপসী (৪) লক্ষ্মীপুৰ)ৰ ভিতৰত বগৰীবাৰী আঠআনীৰ জমিদাৰেই ডাঙৰ আছিল আৰু মহামায়া মন্দিৰৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বও তেৱেই গ্ৰহণ কৰিছিল। সেই উদ্দেশ্যে মহামায়াৰ দেৱোত্তৰ সম্পত্তি চলাবলৈ এজন তহবিলদাৰ নিযুক্ত কৰিছিল। ১৯৫৯ চনৰ ১৫ মাৰ্চ তাৰিখে মহামায়াৰ দেৱোত্তৰ সম্পত্তি চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত পৰিচালনাৰ ভাৰো চৰকাৰৰ হাতলৈ যায়। তেতিয়াৰ পৰা উপায়ুক্তক সভাপতি হিচাপে লৈ এখন পৰিচালনা সমিতিয়ে এই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। সমিতিৰ হিচাপৰক্ষক

জনে প্ৰতিদিন মন্দিৰত উপস্থিত থাকি যাত্ৰীৰ পৰা অহা সোণ-ৰূপ-পঠা-পাৰ - দান-বৰঙণি আদিৰ হিচাপ ৰাখে। বিবাহ, উপনয়ন, চূড়াকৰণ, অন্নপ্ৰাসন আদিও ইয়াত সম্পন্ন হয়। চৰকাৰে মন্দিৰ পৰিচালনাৰ্থে বছৰি ১৫,৪৩২ টকাৰ অনুদান দিয়ে। ইয়াক চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰা দেৱোত্তৰ সম্পত্তিৰ তুলনাত অতি সামান্য বুলিব পাৰি। চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বৰ্তমান প্ৰায় ১৪৫ বিঘা শালনিসহ মাটি মহামায়াৰ নামত সংৰক্ষিত হৈ আছে।

মন্দিৰ নিৰ্মাণ আৰু সংস্কাৰ : মন্দিৰৰ প্ৰথম খেৰৰ ঘৰটি পুৰি যোৱাৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে ইয়াৰ কেইবাবাৰো কলেবৰ সলনি হৈছে। জমিদাৰৰ পৰিচালনাৰ কালছোৱাত খেৰৰ পিছত টিনৰ মূল মন্দিৰ (১৮৭৩ ইং), নাটমন্দিৰ, পকী নাদ (১৯২৪ ইং), পুখুৰী (১৮৮০ ইং) আদি বিভিন্ন সময়ত খন্দা নিৰ্মাণ কৰা হয়। শেহতীয়াভাৱে ১৯৮০ চনৰ ১৭ অক্টোবৰ তাৰিখে মহাষ্টমী তিথিত দেৱীৰ বৰ্তমানৰ মন্দিৰৰ, ১৯৮৪ ইং চনৰ ৮ ডিচেম্বৰ তাৰিখে নতুন নাটমন্দিৰৰ আৰু ১৯৮৮ চনৰ ৬ আগষ্ট তাৰিখে নতুন ভোগ মন্দিৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। সুদীৰ্ঘ ১১ বছৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাৰ পিছত ১৩৯৮ ভাস্কৰান্দত দেৱী যজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰি এই নতুন মন্দিৰ উচৰ্গা কৰা হয়।

ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন সময়ত নিৰ্মাণ কৰা খটখটিৰ ওপৰৰ তোৰণ, বুকুজলৈ উঠা খটখটি, ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ দান ভাণ্ডাৰ আৰু তোৰণ, যাত্ৰীৰ জিৰণি ঘৰ, পানী যোগানকেন্দ্ৰ আদিয়ে বগৰীবাৰীৰ মহামায়া ধামৰ ঐতিহ্য প্ৰকাশ কৰিছে।

পূজা-ভোগ আদি : পৌৰাণিক পদ্ধতিত মহামায়াৰ দশোপচাৰ নিত্য পূজা হয়। ধ্যানমতে দেৱী দশভূজা, ত্ৰিনয়না, নানালংকাৰভূষিতা, মহিষাসুৰক বধ কৰিবলৈ উদাত্তা, গৌৰবৰ্ণা যুৱতী। দেৱীৰ অন্নভোগত আমিষ বা নিৰামিষ পঞ্চ ব্যঞ্জন, দৈ আৰু পায়স দিয়া হয়। পূজাৰ পিছত ভোগ-প্ৰসাদ যাত্ৰীসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয়। যাত্ৰীসকলেও ভোগ আৰু পঠা-পাৰ আদি বলি আগ বঢ়ায়। বহুতে বলিৰ পৰিৱৰ্তে উছৰ্গা কৰিও এৰি দিয়ে। সন্ধিয়া পৰত দেৱীৰ আৰতি আৰু লুচি-পায়স-সন্দেশৰ ভোগ উৎসৰ্গ হয়।

মহামায়া ধামত শাৰদীয় দুৰ্গপূজা, কালীপূজা, মনসা পূজা, শিৱৰাত্ৰিৰ শিৱ পূজা আদি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে কৰা হয়। দুৰ্গাপূজাৰ সময়ত ‘পদ্মাপুৰাণ’ গোৱা প্ৰথা জমিদাৰৰ দিনৰে পৰা চলি আহিছে। প্ৰতিদিন পূজাৰ শেষত ডবা, কাঁহ, তাল, ঘণ্টা বজাই ‘ডাংকা’ দিয়া হয়। তেতিয়া ভক্তসকলে যিয়ে য'তে থাকে তাৰ পৰাই দেৱীলৈ মূৰ দোৱায়।

মহামায়াৰ লগতে ধামত থকা অন্যান্য দেৱ-দেৱীৰ মন্দিৰবোৰৰ ভিতৰত শিৱ মন্দিৰ প্ৰধান।

বাঘ ভাণ্ডাৰ : মহামায়াৰ মন্দিৰৰ সন্মুখত থকা এটি বৃহৎ গছৰলৈ সদায় ৰাতি দেৱীৰ বাহন বাঘ এটি আহে বুলি সেই বাঘ ভাণ্ডাৰত দিনত বলি হোৱা পঠা ছাগলিৰ মূৰ এটি দিয়া প্ৰথা অতীতৰে পৰা চলি আহিছে।

মহামায়াৰ স্নানঘাট : কাঠ বেপাৰীয়ে প্ৰথম মহামায়া দৰ্শন কৰা নদীৰ ঘাটটো আজিও মহামায়াৰ স্নানঘাট বুলি জনাজাত। অশোকাস্টমীৰ সময়ত তাত মানুহে গা ধোৱে। নাৱেৰে যোৱা যাত্ৰীসকলে এই ঘাট পালে মূৰত পানী ছটিয়াই মহামায়ালৈ সেৱা জনায়। কিছু বছৰ পূৰ্বে ইয়াত আৱিষ্কৃত হোৱা পুৰণি ইটা আদিৰ পৰা খনন কাৰ্য চলালে প্ৰাচীন মন্দিৰৰ চিন পোৱা যাব বুলি একাংশ লোকে বিশ্বাস কৰে। এই বিষয়ে

পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা হৈছে বুলি জনা যায়। উল্লেখযোগ্য যে শ্ৰীশিবানন্দ শৰ্মাৰ লেখাৰ পৰা মহামায়া পীঠৰ ইতিহাস খৃষ্টপূৰ্ব কালৰ বুলি জনা যায়। * *

দেৱী মহামায়াৰ কাৰণে মহামায়া মন্দিৰত অগণন যাত্ৰীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। দেশ-বিদেশৰ যাত্ৰী আহে। ৰোগগ্ৰস্ত, সমস্যাগ্ৰস্ত, পুত্ৰহীনা-সন্তানহীনা নাৰীয়ে মহামায়াৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাই কবচ ধাৰণ কৰি সুফল পায় বুলি লোক-সমাজত বিশ্বাস চলি আহিছে।

সাত বিষমৰ মেলা : দেখা যায় এই অঞ্চলৰ প্ৰায়বোৰ শাক্ত থানতে বহাগ মাহৰ আদিতে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মহামায়া মন্দিৰতো চৈত্ৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা ৬ বহাগলৈ মেলা হয়। মেলা উপলক্ষে মন্দিৰত যাত্ৰীৰ ভিৰ হয় আৰু অসংখ্য পঠা-পাৰ আদি বলি হয়। ধুবুৰীত অষ্টমীৰ স্নান কৰি এসময়ত মানুহে বগৰীবাৰীৰ মহামায়া মেলালৈ কুৰি মাইল বাট খোজকাটি আহিছিল। বাটত ৰঙামাটিত অৱস্থিত গৌৰীপুৰ ৰাজ এষ্টেটৰ তহবিল অতিথিশালাত জিৰণি লৈছিল। * *

উপসংহাৰ : মহামায়া মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াত বহুতো দোকান-পোহাৰ গঢ়ি উঠিছে। মন্দিৰৰ মাছ, গাখীৰ, খৰি আদিৰ যোগনিয়াৰ হিচাপে বহুতো জীৱিকা নিৰ্বাহ হৈছে। মন্দিৰৰ দেউৰীসকল নামনিৰ ৰঙাপাৰা গাঁৱৰ লোক। মহামায়া পাহাৰ আৰু মন্দিৰৰ পৰিবেশ আৰু প্ৰকৃতিক

সৌন্দৰ্য বৰ মনোৰম। মহামায়া মন্দিৰ বৰ্তমান বড়োলেণ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে।

এই অঞ্চলৰ মানুহে নতুন গছৰ ফল, খেতিৰ নতুন চাউল, গৰুৰ গাখীৰ আদি প্ৰথমে মহামায়ালৈ আগবঢ়ায়। মুছলমান সমাজতো দেৱী মহামায়া সমাদৃত। পূৰ্বে মহামায়া ধামত তৈয়াৰ হোৱা 'কাজী' বসন্ত ৰোগৰ প্ৰতিষেধক দৰব হিচাপে গৰু আৰু মানুহক খুৱাবৰ বাবে এই অঞ্চলৰ হিন্দু-মুছলমান আদি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে নিছিলহি।

এই অঞ্চলৰ মানুহে মহামায়াৰ নামলৈ শপত খায়। বিপদত পৰিলে মহামায়াক চিন্তে আৰু মানস কৰে। এই অঞ্চলৰ মানুহে বহুত এবাৰ অন্ততঃ মহামায়াক দৰ্শন কৰিবলৈ যায়। মহামায়াৰ প্ৰভাৱত দুৰ্গা, লক্ষ্মী আদিক কেন্দ্ৰ কৰি বহু গীত-মাত বচিত হৈছিল যদিও বেছিভাগেই কালৰ বুকুত হেৰাই গৈছে। দেৱী মহামায়াই ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰাৰ বহু কাহিনী লোক-সমাজত প্ৰচলিত আছে।

এই অঞ্চলৰ বড়ো-ৰাভা-গাৰো-চাওঁতাল আদি বিভিন্ন জনজাতিৰ লোকসকলৰ মাজত মহামায়াৰ গভীৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰা যায়। মহামায়াক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকৰ মাজতো নানান কাহিনী, জনবিশ্বাস গঢ়ি উঠিছে।

মহামায়াৰ থানৰ লোক-সংস্কৃতিৰ অধ্যয়নে এখন সমাজৰ ছবি অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈ স্পষ্টকৈ দাঙি ধৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি।

- (১)* শ্ৰী শ্ৰী চণ্ডী — সুবোধ চন্দ্ৰ মজুমদাৰ সম্পাদিত — পৃষ্ঠা ১১।
- (২)* জগন্নাথ পাটগিৰি সম্পাদিত অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ 'সত্ৰ' আৰু 'মঠ' মন্দিৰৰ ইতিবৃত্ত' গ্ৰন্থৰ অন্তৰ্গত ড° নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাৰ প্ৰবন্ধ — মঠ মন্দিৰ : উৎপত্তি : বিকাশ : প্ৰকাৰ্য।
- (৩)* প্ৰাঃ উঃ গ্ৰন্থ।
- (৪)* শ্ৰীৰজনীকান্ত শাস্ত্ৰী — পৰ্বত জোৱাৰত মহামায়া, পৃঃ ১২।
- (৫)* প্ৰাঃ উঃ পুথি।
- (৬)* মহামায়া ধামৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ 'দেৱী ভাৰতী'ত প্ৰকাশিত শ্ৰীশিবানন্দ শৰ্মাৰ 'দেৱী বন্দনা' কবিতা।
- (৭)* 'দেৱী ভাৰতী' স্মৃতিগ্ৰন্থত প্ৰকাশিত শ্ৰীৰবীন্দ্ৰ নাথ চৌধুৰীৰ প্ৰবন্ধ 'বত্ৰপীঠত ঐতিহ্যমণ্ডিত বাসন্তী পূজা'।

বগৰীবাৰীৰ শ্ৰীশ্ৰীমহামায়া

অসমীয়া সাহিত্য চৰ্চাত বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ অৰিহণা

তছিম উদ্দিন আহমেদ

সাহিত্য জাতিৰ দাপোণ। এটা জাতিৰ প্ৰকৃত ৰূপ প্ৰতিফলিত হয় সেই জাতিৰ নিজস্ব সাহিত্যৰ মাৰ্জ্জৰে। সাহিত্যই এটা জাতিৰ অগ্ৰগতি আৰু উন্নতিৰ সঠিক পথৰো সন্ধান দিয়ে। জাতীয় জীৱনত বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সৃষ্টি হয় সাহিত্য।

কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত বসবাস কৰা মানুহৰ বা সেইখন ঠাইৰ পৰিচয়্যো পাব পাৰি সেই অঞ্চলৰ পৰা ওলোৱা সৰু বৰ লেখক-লেখিকাসকলৰ লেখনিৰ মাৰ্জ্জৰে। বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ সাহিত্যপ্ৰেমী ৰাইজ তথা লেখক-লেখিকাই 'অসমীয়া সাহিত্যলৈ কেনে ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়াইছে তাৰ এটি চমু আভাস এই প্ৰবন্ধত দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।

বিলাসীপাৰা অঞ্চল বুলিবলৈ এই প্ৰবন্ধত বৰ্তমানৰ বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ ভৌগোলিক সীমাৰেখাৰ ভিতৰৰ অঞ্চলটোকহে বুজোৱা হৈছে। উত্তৰে সাপটগ্ৰামৰ পৰা দক্ষিণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ আৰু পূৱে চাপৰ বহলপুৰৰ পৰা পশ্চিমে বগৰীবাৰীকে ধৰি ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এই বিস্তৃত অঞ্চল প্ৰধানকৈ কোচ-ৰাজবংশী, কলিতা, বামুণ, মুছলমান, নাথ আৰু অন্যান্য বহু হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকেৰে ভৰা। সম্প্ৰদায় ভেদে এই জনগোষ্ঠী বিলাকৰ নিজস্ব ভাষাও প্ৰত্যেকৰে কিছু সুকীয়া সুকীয়া। কিন্তু পূৰ্বে পৰা এই অঞ্চলত বাংলা ভাষা আৰু সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰভাৱ আছিল প্ৰচুৰ। এসময়ত বাংলা ভাষা শিক্ষানুষ্ঠান সমূহতো প্ৰচলিত হৈছিল। শেষত ১৯২৬ চনৰ অসম সাহিত্য সভাৰ ধুবুৰী অধিবেশনে ৰাইজৰ আগত অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি নতুন চিন্তাৰ এটি বাট মুকলি কৰে। ১৯৩১ চনত বিলাসীপাৰাৰ পৰা 'বোধন' নামৰ হাতে লিখি প্ৰকাশ কৰা ত্ৰৈমাসিক পত্ৰিকাখনত শ্ৰীশৰৎচন্দ্ৰ সিংহ দেৱে আৰু শ্ৰী ডালিম কুমাৰ মেধি দেৱে অসমীয়াত প্ৰবন্ধপাতি লিখি প্ৰকাশ কৰিছিল। সংস্কৃত আৰু বাংলা শিতানতহে বেছিকৈ লিখা-মেলা হৈছিল। আলোচনীখন কিছুবছৰ পিছত বন্ধ হয়। বৰ্তমান 'পাঞ্চজন্য' নামেৰে আন এখন হাতে লিখা আলোচনী হাকমাৰ লাচিত সংঘৰ সৌজন্যত প্ৰকাশ হৈ আছে।

নানা পৰিৱৰ্ত্তনৰ মাৰ্জ্জৰে এই অঞ্চলত যিসকল ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য চৰ্চা কৰি আহিছে আৰু ভাষাজননীৰ নামত অন্য প্ৰকাৰেও অৱদান আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰ এটি চমু পৰিচয় এই প্ৰবন্ধত আমি দাঙি ধৰিলো।

(ক) শ্ৰী শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ — সকলোৰে পৰিচিত শ্ৰীযুত

সিংহ ডাঙৰীয়া বিলাসীপাৰাৰ পৰা প্ৰকাশিত 'বোধন' আলোচনীৰ নিয়মিত লেখক আৰু পৃষ্ঠপোষক আছিল। ১৯৫২ চনৰ পৰা ১৯৫৬ চনলৈকে 'কৰ্মী' নামৰ আলোচনী এখনো তেখেতে ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছিল। বিভিন্ন আলোচনী-কাকত আদিত মূল্যবান প্ৰবন্ধ-পাতি লিখাৰ উপৰি তেখেতে গীতো ৰচনা কৰিছে।

(খ) শ্ৰী ৰজনীকান্ত শৰ্মা (শাস্ত্ৰী) — ১৯২৫ চনত নলবাৰীৰ কমাৰকুছি অঞ্চলৰ ডিং ডিঙি গাঁৱত জন্ম যদিও ১৯৪৪ ইং চনৰ পৰা বগৰীবাৰী হৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চেমিনাৰীত জমিদাৰী আমোলতে সংস্কৃত শিক্ষকৰ পদত নিযুক্ত হৈ ইয়াৰ স্থায়ী বাসিন্দা হৈ পৰে। অৱসৰৰ পিছত (১৯৮৬ চন) নাতিদূৰৰ বিলাসীপাৰা চহৰলৈ উঠি আহে।

তাহানি আৱাহন, জয়ন্তীৰ পাততে গল্পকাৰ হিচাপে সাহিত্যৰ পাতনি মেলি অসমৰ বিভিন্ন কাকত আলোচনীত বৰ্ত্তমানলৈকে তেখেতে প্ৰবন্ধপাতি লিখি আছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ যোগেদিও ভালেমান অসমীয়া আৰু সংস্কৃত কথিকা প্ৰচাৰিত হৈছে। সংস্কৃত পাঠ্য-পুথিকে ধৰি বৰ্ত্তমানলৈকে তেখেতৰ চৌদ্ধখন মান বিভিন্ন পুথি প্ৰকাশিত হৈছে। ১৯৮২ চনত দীৰ্ঘদিনীয়া কৃতিত্বপূৰ্ণ শিক্ষকতা আৰু সাহিত্য সেৱাৰ বাবে তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে। তেখেতৰ ৰচিত পুথি সমূহ :

- ১। স্মৃতিৰ পৰশ (কবিতাপুথি) — ১৯৫৯ চন।
- ২। পৰ্বত জোৱাৰত মহামায়া — ১ম প্ৰকাশ ১৯৫৩ চন; ৮ম প্ৰকাশ ১৯৯৫ চন।
- ৩। এগছি বস্তিৰ এধানি পোহৰ — অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ অৰ্থ সাহায্যত প্ৰকাশিত শিশু সাহিত্য, ১৯৬২।
- ৪। সাহিত্য কুসুমাজলি — ১৯৭৩ ৰ পৰা ৭৫ লৈ অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ দ্বাৰা অনুমোদিত ৮ম শ্ৰেণীৰ সংস্কৃত পাঠ্যপুথি।
- ৫। পৰ্বত জোৱাৰত মহামায়া — মূল অসমীয়া পুথিখনৰ বাংলা অনুবাদ ১৯৬০।
- ৬। বটুক ভৈৰৱৰ স্তব পূজা পদ্ধতি — সম্পাদিত, সংস্কৃত পুথি ১৯৮৭।
- ৭। তুলসীদান বিধি — সম্পাদিত, সংস্কৃত পুথি ১৯৮৯।

৮। সন্ধ্যা বিধি — সম্পাদিত, সংস্কৃত পুথি।

অনুবাদ গ্রন্থসমূহ :

৯। মহাবাট্ট জীৱন প্ৰভাত — (উপন্যাস) বমেশ চন্দ্ৰ দত্তৰ বাংলা মূলৰ পৰা অনুদিত। প্ৰকাশক — চপলা বুক ষ্টল, ছিলং ১৯৬৪।

১০। স্বৰ্ণলতা — (উপন্যাস) তাৰাশংকৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ বাংলা মূলৰ পৰা অনুদিত। চপলা বুক ষ্টল, ছিলং ১৯৬৫।

১১। ইন্দিৰা আৰু যুগলাংগুৰীয়া — (উপন্যাস) বংকিম চন্দ্ৰৰ বাংলা মূলৰপৰা অনুবাদ। চপলা বুক ষ্টল, ১৯৬৫।

১২। বাধাৰাণী — (উপন্যাস) বংকিম চন্দ্ৰৰ বাংলা মূলৰ পৰা অনুবাদ। চপলা বুক ষ্টল, ১৯৬৫।

১৩। শ্ৰীকৃষ্ণ লীলামৃতম — মহামহিমোপাধ্যায় ৩ বৈকুণ্ঠনাথ তৰ্কতীৰ্থ দেৱৰ উক্ত সংস্কৃত গ্ৰন্থৰ অসমীয়া কাব্যানুবাদ কৰা হৈছে একেখন পুথিতে। ১৯৬১। প্ৰকাশক ষ্টুডেন্টছ লাইব্ৰেৰী, ধুবুৰী।

১৪। শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতা — অসমীয়া অনুবাদ। প্ৰকাশক বীণা লাইব্ৰেৰী, গুৱাহাটী ১৯৭৮ চন।

(গ) শ্ৰী শিৱানন্দ শৰ্মা : বিলাসীপাৰা অঞ্চলত সাহিত্য চৰ্চাৰ ইতিহাসত এক উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াইছে বিলাসীপাৰাৰ শ্ৰী শিৱানন্দ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। তেখেতৰ প্ৰকাশিত পুথিসমূহ — (১) পশ্চিম দিগন্তত ধুমুহাৰ ক'লা ডাৱৰ (১৯৫০), (২) অপচেষ্টা (১৯৭৬), (৩) স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ধুবুৰী (১৯৭২), (৪) নাপিত জাতিৰ ইতিবৃত্ত (১৯৭৪), (৫) গোৱালপাৰা জিলাৰ ইতিহাস (১৯৭৬), (৬) কামৰূপ কমতাৰ ইতিহাস আৰু সংস্কৃতি, (৭) কাঞ্চনমালা, (৮) বিজয় নগৰৰ উপকথা, (৯) গোৱাল তলিৰ চৰ, (১০) মুদদাই, (১১) মহামায়াৰ পাচালী আদি।

অসম সাহিত্য সভাৰ ধুবুৰী অধিৱেশন (১৯৭২)ৰ স্মৃতি গ্ৰন্থ আৰু গোৱালপাৰা জিলা সংস্কৃতি সংৰক্ষণ নামৰ স্মৃতি গ্ৰন্থ (১৯৭১) দুখনো তেখেতে সম্পাদনা কৰে।

(ঘ) শ্ৰী নলিনী শৰ্মা : বিলাসীপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা শ্ৰী শৰ্মা দেৱে ব্যঙ্গ আৰু হাস্যৰসমূলক গল্প আদি লিখি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। ইতিমধ্যে তেওঁৰ প্ৰকাশিত এনে ধৰণৰ গল্প সংকলন কেইখন হ'ল — (১) চিৰতা (১৯৭০), (২) বিপদ সীমাৰ ওপৰত (১৯৭৬), (৩) সৃষ্টিৰ মাটি পাৰপাছ (১৯৮০), (৪) দেশ প্ৰেম (১৯৮৬) আৰু (৫) মিষ্টাৰ সাহিত্য সভা (১৯৯৬), (৬) সম্পাদিত জীৱনী গ্ৰন্থ — ভদ্ৰকালী দেৱী (৮৯)। শ্ৰী শৰ্মাৰ ঘৰ বিলাসীপাৰা চহৰত। শ্ৰী শৰ্মা নাট্যকাৰ আৰু কবি-গীতিকাৰো।

(ঙ) মঃ আব্দুল গফুৰ : তেখেত চাপৰৰ বৌমাৰী গাঁৱৰ স্থায়ী বাসিন্দা আৰু চাপৰ মাদ্ৰাছা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহঃ শিক্ষক। সাহিত্য সংগঠনৰ কামত জড়িত থকাৰ ওপৰি ভালে কেইখন পুথি লিখি উলিয়াইছে। অসমীয়া বচনা প্ৰণালী, ইংৰাজী ব্যাকৰণ আৰু আদৰ্শ বুনিয়াদী ব্যাকৰণ নামৰ তিনিখন পাঠ্যপুথি আৰু পথৰ সমল (১৯৯০), গোৱৰৰ দমত পদুম ফুল (১৯৯২), তিনিজন সভাপতিৰ জীৱনী (১৯৯৬) পুথিকেইখন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াৰউপৰি ভালেকেইখন প্ৰকাশৰ অপেক্ষাত

আছে।

(চ) শ্ৰী নিৰদেন্দু ৰায় : চাপৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ ৰায় ডাঙৰীয়া স্বভাৱতেই এজন কবি বুলি ক'ব পাৰি। অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দত লিখা তেখেতৰ কবিতা সংকলন 'বিহঙ্গম দৃষ্টি' (১৯৮৮), 'অৰুণ কাকলি' (১৯৮৯), 'বাটৰুৱাৰ সুখৰি' (১৯৮৯) আৰু স্বগতঃ উক্তি (১৯৯০) প্ৰকাশ পাইছে। তেখেতৰ লিখা 'গোৱালপাৰীয়া লোকসাহিত্য সংগ্ৰহ' নামৰ তথ্যগধুৰ পুথি এখনো যন্ত্ৰস্থ হৈ আছে।

(ছ) শ্ৰী চিদ্দানন্দ দাস : প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ এজন বিষয়া হিচাপে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা শ্ৰী দাস ডাঙৰীয়াৰ ঘৰ চাপৰৰ সত্যপুৰত। মানৱ চৰিত্ৰ বিশ্লেষণ কৰি চোৱাটো তেওঁৰ এটা বিশেষ গুণ। সেই আধাৰতেই তেওঁ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে 'বিভিন্ন চৰিত্ৰ' (১৯৯৪) নামৰ চৰিত্ৰ প্ৰধান গল্প সংকলন এটি। ১৯৫০ চনতেই তেওঁ 'পৰিণাম' নামৰ উপন্যাসিকা এখনি লিখি উলিয়াইছিল। তেখেতে লিখা শ্ৰীযুত শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ ডাঙৰীয়াৰ জীৱনী (১ম খণ্ড) প্ৰকাশৰ পথত। হিন্দীৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা নাটক আদি আকৰ্ষণীয় গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰাও প্ৰচাৰিত হৈছে। বাৰ্তালোচনী আদিও প্ৰৱন্ধপাতিও লিখে।

(জ) শ্ৰী জিতেন নাথ : তেওঁ ৰোকাখাতা উঃ মাঃ বিদ্যালয়ৰ বিষয় শিক্ষক। প্ৰকাশিত পুথি — উদ্ভিদ আৰু পৰিৱেশ (১৯৯২), শিক্ষা আৰু বিজ্ঞান (১৯৯৩) আৰু কবিতাৰ নাম শতাব্দী (১৯৯৪)।

(ঝ) তছিম উদ্দিন আহমেদ : এই প্ৰবন্ধৰ লেখকৰ প্ৰবন্ধ আৰু কবিতা আদি অসমবাণী, সাদিন, মুজাহিদ আৰু গণচাবুক বৰ্তালোচনীত প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰকাশিত কবিতাপুথি 'প্ৰেৰণা' (১৯৮৯)।

(ঞ) শ্ৰী হিৰণ্য কুমাৰ নাথ : বিলাসীপাৰা নিবাসী শিক্ষক, সাংবাদিক শ্ৰী নাথৰ প্ৰকাশিত পুথি — কল্লোল (১৯৭৬)। প্ৰবন্ধ আদিও প্ৰকাশ হৈছে।

(ট) শ্ৰী হৃদয়ানন্দ দাস : বিলাসীপাৰা পাব্লিক উঃ মাঃ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু সাংবাদিক। প্ৰকাশিত পুথি নাই যদিও ভালেমান প্ৰবন্ধপাতি প্ৰকাশ পাইছে।

(ঠ) ৩ তৰুৱালা দেৱী : এখেতৰ ঘৰ হাকামাত। এখেতৰ শকুন্তলা, ধ্ৰুৱ আৰু প্ৰহ্লাদ নামৰ সৰু এককীয়া নাট প্ৰকাশিত হৈছে।

(ড) নিশিকান্ত দেৱনাথ : এখেতৰ ঘৰ ৰাণীগঞ্জৰ শিঙিমুৰীত। তেখেতে লিখা পুথি — আৰতী (১৯৮৫), 'ফাগুনী' আৰু 'প্ৰাণৰ স্পন্দন'।

(ঢ) শ্ৰী খগেন বৰ্মন : ঘৰ চাপৰৰ বৌমাৰীত। তেখেতৰ কবিতাপুথি 'উপহাৰ' আৰু 'অভিমানী ফুল'।

(ণ) ৩ কুমাৰ মাধৱ নাৰায়ণ দেৱ : চাপৰ উঃ মাঃ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আছিল। মজলীয়া স্কুলৰ পাঠ্যপুথি প্ৰকাশ পাইছে। 'পৰিণাম' আৰু 'মেন মেকিং ফেক্টৰী' নামৰ নাটক দুখন লিখিছে।

(ত) সুধীৰ নাথ গোস্বামী : ৰাণীগঞ্জ উঃ মাঃ বিদ্যালয়ৰ

শিক্ষক। তেখেতে লিখা পুথি — সংঘাত আৰু ৰ'দালি সূৰ্য্যৰ সেউজীয়া ঘাঁহনি।

(থ) শ্ৰীমতী ইন্দিৰা সিংহ : চাপৰৰ ইন্দিৰা সিংহৰ গল্প সদৌ অসম লেখিকা সমাবোধ সমিতিৰ দ্বাৰা পুৰস্কৃত হৈছে। প্ৰকাশিত কবিতা পুথি — নীলিম আকাশ (১৯৯০)।

(দ) শ্ৰী অনিমেৰ কান্তি চৰকাৰ : শিক্ষকতা কৰাৰ লগতে নানান সামাজিক কামত ব্ৰতী শ্ৰী চৰকাৰ এগৰাকী সুবকাৰেই নহয় — সুলেখকো। তেখেতে ছাত্ৰ জীৱনতে একাধিক নাট ৰচনা কৰিছিল। কবিতা প্ৰবন্ধাদি লিখাৰ উপৰিও তেখেতৰ বলিষ্ঠ কলম কাকত সম্পাদনাৰ লগতো জড়িত।

অন্যান্য লেখক লেখিকাসকলৰ ভিতৰত বিলাসীপাৰাৰ ড° প্ৰণৱ কুমাৰ মহন্ত (বাস্ট ডিচনী, অসমীয়া অনুবাদ), প্ৰাক্তন বিধায়ক উপাধ্যক্ষ গিয়াছউদ্দিন আহমেদ (ফিজি), কিৰণ বৰুৱা, নালিমা চৌধুৰী, ৰূপলেখা তামূলী, জগদানন্দ বৰকলিতা, ধনঞ্জয় সিংহ, ধীৰেন বৰুৱা, ৩ পৰিমল শৰ্মা, ৩ ৰতন শৰ্মা, ৩ অনন্ত শৰ্মা, বিক্ৰমজিৎ চক্ৰৱৰ্তী, সুভাষ চৌধুৰী, ড° অৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, গীতাওহ ৰায়, শৰদিন্দু চক্ৰৱৰ্তী, বাঁথিকা চক্ৰৱৰ্তী, শ্ৰীজন নাথ, ৩ মনোৰঞ্জন চৰকাৰ, নিখিল বসুমতাৰী, জনিল ব্ৰহ্ম (টিপকাই) ৩ জয়নাল আবেদিন, ৩ শব্দে আলী আহমেদ, আবুৱাল হাসৰ, চাপৰৰ শ্ৰীমতী মঞ্জুলা সিংহ (গেঙ্গোত্ৰী-গোমুখ), ৰৌচনাৰা আহমেদ, শ্ৰী সুবীৰ দাস, কন্দৰ্প বৰপূজাৰী তৰণীকান্ত ৰায়, নিখিল সিংহ, জব্বাৰ

আলী শ্বেখ, গোপাল দাস, ৰাণীগঞ্জৰ শ্ৰী কৰীন্দ্র দেৱনাথ, মণিকান্ত নাথ, নগেন নাথ, দিগন্তৰ নাথ, মফিজুদ্দিন শ্বেখ, ৰঘুনাথ চৌধুৰী, পৰিত্ৰ কুমাৰ নাথ, নিখিল ৰঞ্জন দাস আৰু লক্ষীগঞ্জৰ ৰামেশ্বৰ দেৱনাথ (অশ্ৰুলেখা)ৰ নাম উল্লেখযোগ্য। ৰাণীগঞ্জৰ নিখিল ৰঞ্জন দাস আৰু চাপৰৰ নিখিল সিং অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা সাহিত্য সভাৰ বছৰেকীয়া মুখপত্ৰ 'বহুপীঠ' সম্পাদনাও কৰিছিল।

সাহিত্য সভা সংগঠনৰ লগত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত থাকি বিলাসীপাৰাৰ শ্ৰী বিক্ৰমজিৎ চক্ৰৱৰ্তী, ৩ অনিমেৰ বৰ্মন, ৩ হীৰেন শৰ্মা, শ্ৰী বিভৱ চক্ৰৱৰ্তী, চাপৰৰ প্ৰসন্ন কুমাৰ দাস, পাশান আলী শ্বেখ আৰু অন্যান্য ব্যক্তিসকলে নবীন লেখক-লেখিকা সকললৈ প্ৰেৰণা যোগাইছে।

সংবাদ মাধ্যমটোও হৈছে সাহিত্যৰ এটা অঙ্গ। সংবাদ সাহিত্যৰ লগত জড়িত থকা চাপৰৰ শ্ৰীদীপক কুমাৰ মেধি, তিলক চন্দ্ৰ প্ৰসাদ, তিলক ৰায়, কেশৱ নাথ, হজ্ৰত আলী আৰু বিলাসীপাৰাৰ শ্ৰী অৰ্দ্ধেন্দু চক্ৰৱৰ্তী, কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, দয়াল পাল, হেমেন ৰায় আদি ব্যক্তিসকলৰ অৱদানৰ কথা উল্লেখনীয়।

ইয়াৰ উপৰি দুই এজন ব্যক্তিৰ নাম এই প্ৰবন্ধৰ পৰা প্ৰবন্ধকাৰৰ অজ্ঞতাৰ বাবে বাদ পৰাটো অতি স্বাভাৱিক। নীতিগত কাৰণত তেওঁলোকৰ প্ৰতি ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী।

বিঃ দ্ৰঃ — প্ৰবন্ধটো যুগুত কৰোঁতে শ্ৰী নিৰদেন্দু ৰায় ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণ সহায় আগবঢ়োৱাত তেওঁৰ প্ৰতি লেখক কৃতজ্ঞ।

পুথিৰ পাতৰ পৰা

আমাৰ বহুতৰে আনকি বহু কবিৰো কবিতা সম্পৰ্কে থকা ধাৰণাটো বৰ স্পষ্ট নহয়। গদ্যৰ ভাষাৰ কথাখিনিকেই কিবা নহয় কিবা এটা ছন্দৰ শিকলি পিন্ধাই সমান জোখৰ আঁতৰে আঁতৰে অন্ত্যমিলৰ অলংকাৰ আঁৰি দিলেই সি কবিতা হৈ নুঠে। আজিকালি যিটো বস্তুৰ প্ৰাচুৰ্য উভৈনদীকৈ বৃদ্ধি পাইছে, মুক্তক ছন্দৰ বুলি ঘোষণা কৰা — সিবোৰত দৰাচলতে মুক্তক ছন্দৰ সুদূৰতম আভাসো নাই — সেই কথাৰ ভাষাৰ খেলিমেলি ৰূপৰ বস্তুবোৰ কবিতা যে নহয়েই, আনকি নিয়মৰ শিকলি পিন্ধাই লিখা পদ্যও নহয়।

— ডঃ মহেন্দ্ৰ বৰাৰ 'লঘু-গুৰু'ৰ পৰা

জমিদাৰী আমোলত চাপৰ এষ্টেটৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা

মিনতি কংসবণিক

ওঠৰ শতাব্দীৰ প্ৰায় মাজভাগত বিজ্ঞানী ৰাজ্যৰ চাপৰ পৰগনা লৈ এখন সুকীয়া জমিদাৰী প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। এই জমিদাৰীৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় চাপৰত থাকোঁতেই ইয়াৰ পুৰণি আৰু মূল্যবান দলিল-পত্ৰসমূহ জুয়ে পুৰি নষ্ট কৰে। সেইবাবে এই জমিদাৰী সম্পৰ্কে ১১৩০ বঙ্গাব্দৰ (১৭২৩ খৃষ্টাব্দ) আগৰ কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য ইতিহাস পোৱা নাযায়। জনা যায় যে ময়মনসিং জিলাৰ (বৰ্তমান বাংলাদেশ) কিশোৰগঞ্জ চাৰ-ডিভিজনৰ জয়নাৰায়ণ শৰ্মা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে মোগলৰ পৰা এই জমিদাৰীৰ অনুমোদন লাভ কৰিছিল।^১ এই জমিদাৰীখন তুলনামূলকভাৱে সৰু আছিল। ইয়াৰ মুঠ মাটি কালি আছিল ৫১৪.৫৬ হেক্টৰ। কিলোমিটাৰ।^২ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুইপাৰৰ বিস্তীৰ্ণ চৰ মাটিয়ে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ এলেকাৰ বিৰাট অংশ জুৰি আছিল। জয়নাৰায়ণ শৰ্মা মোগলৰ অধীনত চৌধুৰী পদাধিকাৰী আছিল আৰু ৰঙামাটিত থকা মোগল ফৌজদাৰক নামমাত্ৰ কৰ পৰিশোধ কৰিছিল।^৩ ইয়াৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় আদিতৈ চাপৰত আছিল যদিও কীৰ্ত্তিনাৰায়ণ চৌধুৰীৰ শাসনকালত (১৮৪৭-৮২ খৃষ্টাব্দ) ১৮৫৩ চনত প্ৰধান কাৰ্যালয় চাপৰৰ পৰা বিলাসীপাৰালৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী এই এষ্টেটৰ শেষ জমিদাৰ আছিল। এওঁৰ দিনতেই অসম চৰকাৰে জমিদাৰীসমূহ অধিগ্ৰহণ কৰে। বৰ্তমান নিবন্ধিত জমিদাৰী শাসনৰ সময়ৰ চাপৰ এষ্টেটৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ এটি প্ৰয়াস কৰা হৈছে।

সকলো সম্প্ৰদায়ৰ হিন্দু আৰু দেশীয় মুছলমানসকল এই এষ্টেটৰ অধিবাসী। মাত্ৰ কেইঘৰমান মেছ মানুহ আছিল যদিও গাৰো, চাওঁতাল আৰু খ্ৰীষ্টান অধিবাসী ইয়াত নাছিল।^৪ বৰ্তমান শতাব্দীৰ আৰম্ভণিতে বিশেষকৈ ১৯০৪ চনৰ পৰা বঙ্গদেশৰ চুবুৰীয়া জিলাসমূহৰ মুছলমানসকল ইয়ালৈ অনুপ্ৰবেশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই এষ্টেটৰ বিস্তীৰ্ণ চৰ এলেকা তেওঁলোকে ক্ৰমান্বয়ে নামমাত্ৰ খাজনাত জমিদাৰৰ পৰা বন্দোবস্তিত লবলৈ ধৰে। ফলস্বৰূপে তেওঁলোকৰ দেশীয় ভাইসকলে দলে দলে ইয়ালৈ আহিবলৈ ধৰে। স্থানীয় লোকে ভাটিৰফালৰ পৰা অহা অনুপ্ৰবেশকাৰী মুছলমানসকলক 'ভাটিয়া' বুলি অভিহিত কৰিছিল। এই 'ভাটিয়া' সকলক চৰৰ মাটিসমূহ বন্দোবস্তিত দিয়াৰ ফলত জমিদাৰীৰ খাজনাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈছিল; কাৰণ ইয়াৰ আগেয়ে এই চৰ অঞ্চলৰ পৰা মাজে-সময়ে ম'হৰ পাল চৰোৱা বাবদ কিছু সামান্য আয়ৰ বাহিৰে প্ৰকৃতপক্ষে ইয়াৰপৰা এষ্টেটৰ কোনো আয় নহৈছিল। 'ভাটিয়া' সকল উদ্যোগী আছিল আৰু যিকোনোধৰণৰ শস্য উৎপাদন কৰিব পাৰিছিল।

এই এষ্টেটৰ অধিকাংশ অঞ্চল চৰ-মাটি লৈ গঠিত হোৱা বাবে স্বাভাৱিকভাৱেই ইয়াৰ মাটি বালি-চহিয়া। প্ৰতিবছৰ পলস পৰি ইয়াৰ খেতি-মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি হয়। ইয়াৰ মাটি সকলো প্ৰকাৰ শস্যৰবাবে উপযোগী। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ধান, দাইল, চাইনা, কাওন, গম, সৰিয়হ, ৰেপ-চীড়, ক'লা জিৰা, ধনিয়া পিয়াজ, মৰাপাট আদি উৎপন্ন হয়। 'ভাটিয়া' সকলে মৰাপাটৰ খেতি ব্যাপকভাৱে কৰিছিল। বিলাসীপাৰাৰ পাট ইয়াৰ গুণগত মান আৰু দৈৰ্ঘ্যৰ বাবে বিখ্যাত আছিল।^৫ 'কায়েমী' (স্থানী) মাটিত আহু আৰু শালিধান, মৰাপাট, সৰিয়হ, ধপাত আৰু কুঁহিয়াৰৰ খেতি কৰা হৈছিল।^৬

এষ্টেটৰ গড় বৃষ্টিপাতৰ পৰিমাণ আছিল বছৰি ১০০ ইঞ্চি। বৃষ্টিপাতৰ এই পৰিমাণ খেতিবাতি কৰাত যথেষ্ট সহায়ক হৈছিল। অৱশ্যে চৰ অঞ্চলৰ দ-ঠাইৰ শস্যাদি প্ৰায়েই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীয়ে ক্ষতি কৰিছিল। চাপৰ ডিহিৰ অন্তৰ্গত এই এষ্টেটত এখন চাহ বাগিচাও আছে। এইটো এটা সীমিত কোম্পানী।

১৯১৭ চনত বিশেষ কৰ্তব্যত নিয়োজিত গোৱালপাৰাৰ ডেপুটি কমিচনাৰ এ, জে, লেইনে কৈছে যে সাম্প্ৰতিক কাললৈকে এই এষ্টেটত মাত্ৰ একশ্ৰেণীৰ প্ৰজাহে আছিল। তেওঁলোক হ'ল কৃষি-ৰায়ত - যিসকলে পোনপটীয়াকৈ জমিদাৰৰ অধীনত নিজে খেতি-বাতি কৰিছিল। তেওঁলোকক সাধাৰণ প্ৰজা (অৰ্জিনাৰি ৰায়ত) বা ষেচ্ছা প্ৰজা (টোনাট-এট-উইল) বোলা হৈছিল। মাটিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ স্থায়ী অধিকাৰ নাছিল আৰু তেওঁলোকেও একেটা ঠাইতে স্থায়ীভাবে বসবাস কৰিবলৈ আগ্ৰহ বা ভাল নাপাইছিল। সাধাৰণতে কোনো ঠাইৰ মাটিৰ উৎপাদিকা শক্তি নিঃশেষ হ'লে অথবা কোনোধৰণৰ মহামাৰীয়ে দেখা দিলে তেওঁলোকে নিঃসঙ্কোচে সেই ঠাই পৰিত্যাগ কৰি অন্য ঠাইলৈ গুচি গৈছিল। একেখন গাঁৱৰেতে অন্য অংশত অথবা অইন কোনো ঠাইত জঙ্গল পৰিষ্কাৰ কৰি খেতিৰ বাবে নতুনকৈ মাটি উলিয়াই লৈছিল। কিন্তু ১৯০৫ চনৰ পিছত বঙ্গ দেশৰ পৰা বৃহৎসংখ্যক মানুহ আহি এই এষ্টেটত বসতি কৰিবলৈ লোৱাৰ ফলত ইয়াৰ স্থানীয় অধিবাসীসকলৰ সঘনাই স্থান পৰিবৰ্তনৰ অভ্যাসটো কিছু পৰিমাণে কমি আহে।^৭

১৯০৫ চনৰ পিছত ইয়াত বসবাস কৰিবলৈ লোৱা মুছলমান লোকসকলে এষ্টেটৰ পৰা একো একোটা ডাঙৰ এলেকাৰ মাটি ইজাৰাত লৈছিল। ইজাৰাত লোৱা এই মাটিখিনিক 'জোত' বুলি কোৱা হৈছিল আৰু লওঁতাজনক জোতদাৰ। 'জোতদাৰ' সকলে বঙ্গদেশৰ

পৰা প্ৰজা আৰু তেওঁলোকৰ 'জোতত' বহুৱাইছিল। এওঁলোকে আকৌ 'জোতত' বহুওৱা প্ৰজাসকলৰ লগত কেতিয়াবা আংশিক অথবা সম্পূৰ্ণ 'জোতত' বন্দোবস্ত কৰি লৈছিল। এইদৰে আৰু একশ্ৰেণীৰ প্ৰজাৰ উদ্ভৱ হৈছিল যাক অকৃষক-প্ৰজা বুলি কব পাৰি; কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা খাজনা আদায় কৰিবলৈ। চাপৰ এষ্টেটত এনেধৰণৰ 'জোতদাৰ' সংখ্যা একেবাবে কম নাছিল। সময়ৰ লগে লগে আৰু এটা শ্ৰেণীৰ প্ৰজাৰ উদ্ভৱ হয়। তেওঁলোক হ'ল 'আধিকাৰ' অৰ্থাৎ যিসকলে খেতিৰ মাটিডাৰৰ খাজনা বাবদ উৎপন্ন শস্যৰ অৰ্দ্ধেক আৰু 'চুকানিদাৰ' অৰ্থাৎ যিসকলে খাজনা বাবদ নগদ টকা ওপৰালাক দিব লাগে।^৮

যিসকল ৰায়তে জমিদাৰৰ পৰা খেতি কৰিবলৈ মাটি লৈছিল আৰু একেবাহে ১২ বছৰ ভোগ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সেইসময়ৰ প্ৰচলিত আইনৰ ৬ ধাৰা অনুসৰি (এক্ট VIII, ১৮৬৯) মাটিডাৰৰ ওপৰত পুৰুষানুক্ৰমিক অধিকাৰ স্বীকৃত হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ 'হুকুমনামা' নহ'লে অথবা বন্দোবস্তৰ চৰ্ত ভঙ্গ নকৰিলে এই ৰায়তসকলক তেওঁলোকৰ মাটিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰিছিল। কিন্তু তেওঁলোকে এই মাটি হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰিছিল আৰু ১৮৬৯ চনৰ এক্ট VIII, চেকচন ১৮ত উল্লেখ কৰা ধাৰা অনুসৰি জমিদাৰে চুক্তি কৰি অথবা আইনৰ সহায়ত এই ৰায়তসকলৰ ওপৰত খাজনা বৃদ্ধি কৰিব পৰা অধিকাৰ পাইছিল।^৯

তলতীয়া প্ৰজা আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰালা মালিকৰ সম্পৰ্কটো আছিল 'ইজাৰাদাৰ' আৰু 'পট্টাদাৰ'। তেওঁলোকৰ দুয়োপক্ষৰ মাজত সম্পাদিত চুক্তিৰ চৰ্তবিলাকেহে দুয়োপক্ষৰ মাজৰ সম্পৰ্ক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিছিল। তলতীয়া প্ৰজাৰ ওপৰত খাজনা বৃদ্ধি কৰাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ভিত্তি অথবা নীতি নাছিল। এ. জে. লেইনে মন্তব্য কৰিছে যে বৰ্তমান শতাব্দীৰ দ্বিতীয় দশকৰ সময়ছোৱাত এই প্ৰজাসকলে অতি উচ্চহাৰত খাজনা দিবলগীয়া হৈছিল যাৰ পৰিমাণ এওঁলোকৰ ওপৰালাই জমিদাৰক শোধাবলগীয়া খাজনাৰ প্ৰায় দুগুণ।^{১০} কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আনকি তাতকৈও বেছি।

সম্পূৰ্ণ চাপৰ এষ্টেটখনৰ নিয়মমাফিক কোনো জবীপ হোৱা নাছিল বাবেই অধিকাৰৰ প্ৰমাণ-পত্ৰৰ প্ৰচলন নাছিল যেন অনুমান হয়। প্ৰশাসনিক সুবিধাৰ বাবে 'এক আন্দাজি' আৰু 'খণ্ড জবীপ'ৰ প্ৰচলন আছিল। অৱশ্যে ডাঙৰ 'জোতদাৰ' সকলৰ ক্ষেত্ৰত মাটি লোৱাৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ হিচাবে 'কবুলিয়ত' নামৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দলিল লোৱাৰ ব্যৱস্থা আছিল যদিও খুব কমেইহে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল। চাপৰ এষ্টেটত মাটিৰ বাবে পট্টা অনুমোদনৰ ৰীতিৰ প্ৰচলন প্ৰায় নাছিল। কিন্তু প্ৰজাসকলৰ আবেদনক্ৰমে তেওঁলোকক মাটি ভোগ কৰিবলৈ 'অনলনামা' অথবা 'হুকুমনামা' প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াৰ বাবে এষ্টেটে 'অনলনামা' বাবদ এটকা আৰু 'হুকুমনামা' বাবদ আঠ অনা মাচুল লৈছিল।^{১১}

পুৰণি কালত অন্যান্য অঞ্চলৰ দৰে ইয়াতো 'হাল'ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি খাজনা নিৰ্দ্ধাৰিত হৈছিল। জানিবলৈ পোৱা আটাইতকৈ পুৰণি খাজনাৰ নিৰিখ আছিল হালে প্ৰতি ৩ টকা ৩ অনা। সম্ভৱতঃ খাজনাৰ এই নিৰিখ কেৱল ধান খেতিৰ মাটিৰ ওপৰতেই ধাৰ্য হৈছিল কাৰণ অন্যান্য এষ্টেটবিলাকতো সেইসময়ত কেৱল ধান খেতিৰ মাটিৰ ওপৰতহে খাজনা বহুওৱা হৈছিল। ১৮৭৬ চনত কিছু কিছু

এলেকাৰ পৰা 'হাল-প্ৰথা' উঠাই দিয়া হৈছিল আৰু তলত দেখুওৱাৰ দৰে বৰ্দ্ধিত হাৰত খাজনা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিছিল।^{১২}

বাস্তু মাটি	৯ অনা ৬ পাই প্ৰতি বিঘা।
শালি মাটি	৮ অনা প্ৰতি বিঘা।
আহু মাটি	৪ অনা ৬ পাই প্ৰতি বিঘা।
চান্দিনা	৫ টকা প্ৰতি বিঘা।

(দোকান-পোহাৰ বা ব্যৱসায়ৰ কাৰণে লোৱা মাটি)

আকৌ যিবিলাক ঠাইত তেতিয়াও 'হাল-প্ৰথা'ৰ প্ৰচলন আছিল, তাতো ১৮৮০ চনত নতুনকৈ বৰ্দ্ধিত হাৰত খাজনা নিৰ্দ্ধাৰিত হৈছিল। এই সময়ত ৩ টকা ৩ অনাৰ পৰা ৪ টকা ৮ অনা পৰ্যন্ত খাজনা বৃদ্ধি হৈছিল। ১৯০৮ চনত 'হাল-খাজনা'ৰ হাৰ আকৌ বঢ়োৱা হৈছিল।^{১৩} ১৯১৩-১৪ চনত এষ্টেটৰ সমূহ অঞ্চলৰ পৰা 'হাল-প্ৰথা' সম্পূৰ্ণ উঠাই দিয়া হয় আৰু সাধাৰণভাবে বিঘা প্ৰতি ১০ অনা ৬ পাই হাৰত খাজনাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে। এই সময়ত এষ্টেটৰ সকলো অঞ্চলত প্ৰচলিত খাজনাৰ নিৰিখৰ গড় পৰিমাণ আছিল ৬ অনাৰ পৰা ১ টকালৈ। তলত দিয়া বিবৃতিটোত এষ্টেটৰ বিভিন্ন এলেকাত সেইসময়ত প্ৰচলিত নিম্নতম আৰু উচ্চতম খাজনাৰ নিৰিখ দেখুওৱা হ'লঃ^{১৪}

১। সদৰ কাছাৰী :

(ক) বাস্তু	৬ অনাৰ পৰা ১ টকালৈ
(খ) কৃষি উপযোগী মাটি	৪ অনা ১ পাইৰ পৰা ১ টকালৈ।
(গ) বজাৰ	৫ টকাৰ পৰা ২০ টকালৈ।

২। কাজিপাৰা কাছাৰী :

(ক) বাস্তু	৯ অনা ২ পাইৰ পৰা ১২ অনালৈ।
(খ) শালি	৮ অনা ২ পাইৰ পৰা ১০ অনালৈ।
(গ) আহু	৪ অনা ২ পাইৰ পৰা ১০ অনালৈ।
(ঘ) মৰাপাট খেতিৰ মাটি	৮ অনা ২ পাইৰ পৰা ১২ অনালৈ।
(ঙ) বজাৰ	৫ টকাৰ পৰা ২০ টকালৈ।

৩। ঘুনিমাৰি তহচিল :

(ক) বাস্তু	১ টকা
(খ) কৃষি উপযোগী মাটি	৬ অনা ৪ ^১ / _২ পাইৰ পৰা ১২ অনালৈ।
(গ) বজাৰ	১০ টকাৰ পৰা ২০ টকালৈ।

৪। বৰুণ ডাঙা তহচিলঃ

(ক) বাস্তু	১ টকা ৮ অনাৰ পৰা ২ টকালৈ।
(খ) শালি	৬ অনা ২ পাইৰ পৰা ১ টকালৈ।
(গ) আহু	৪ অনাৰ পৰা ৮ অনালৈ।
(ঘ) মৰাপাট খেতিৰ মাটি	৪ অনাৰ পৰা ৮ অনালৈ।
(ঙ) বজাৰ	.....।

এষ্টেটৰ কিছু এলেকাত তেতিয়াও উৎপাদিত শস্যেৰে জমিদাৰক খাজনা শোধোৱাৰ প্ৰথা প্ৰচলিত আছিল। তেনেক্ষেত্ৰত বিঘা প্ৰতি খাজনাৰ গড় পৰিমাণ আছিল এনেধৰণৰ :^{১৫}

(১) কাজিপাৰা	১ মোন	১৭	সেৰ	প্ৰতি বিঘাত।
(২) বটৰদল	১	২৮	"	" " "।
(৩) সতাপুৰ	১	১৭	"	" " "।
(৪) ভকতপাৰা	১	২৪	"	" " "।
গড়	১ মোন	২২ ^১ / _২	সেৰ	প্ৰতি বিঘাত।

বায়তৰ তলতীয়া প্ৰজাৰ ওপৰত বহুওৱা খজনাৰ হাৰো ঠাই বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন আছিল। ৮ অনা অথবা ৯ অনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১০ অনালৈ; আনকি ১ টকালৈও আছিল। আনকি কিছুমান ঠাইত এই খাজনা প্ৰতি বিঘাত ১ টকা ১২ অনা পৰ্য্যন্তও আছিল।^{১১৬} অৱশ্যে এই নিৰিখ এটা ব্যতিক্ৰম আছিল। কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি খাজনাৰ এই নিৰিখ নিৰ্দ্ধাৰিত হৈছিল, সেইটো সঠিককৈ জনা নেযায়। উৎপন্ন শস্যৰ এটা অংশৰ মূল্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি খাজনাৰ এই নিৰিখ নিৰ্দ্ধাৰিত হৈছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। ইয়াৰ ওপৰত সময়ে সময়ে খাজনা বৃদ্ধিৰ কাৰণবিলাকৰ ভিতৰত আছিল কেতিয়াবা চুবুৰীয়া ঠাইত খাজনা বৃদ্ধি, অথবা মাটিৰ উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি, নতুবা উৎপাদিত শস্যৰ মূল্যবৃদ্ধি।^{১১৭}

চাপৰ এষ্টেটত মাটি বন্দোবস্ত আৰু নামজাৰি কৰাৰ বাবতীয় প্ৰক্ৰিয়াবিলাক 'সদৰ জমা অফিচ'ত কৰিব লাগিছিল। জৰিপ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে আবেদন পত্ৰ পঞ্জীকৃত কৰি জৰিপ বিভাগলৈ পঠাব লাগে। ডিহি 'নিয়েব'জনৰ পৰা এই মৰ্মে বিবৃতি পোৱাৰ পিছতহে আগতীয়াকৈ জাননী দি চূড়ান্ত আদেশ দিয়া হয়। মাটি বন্দোবস্তৰেই হওক অথবা নামজাৰিৰেই হওক, কোনো আবেদন পত্ৰই ১ টকা ১০ অনা মাচুল জমা নিদিয়ালৈকে পঞ্জীকৃত কৰা নহৈছিল। এই মাচুলৰ পৰা ২ অনা স্কুলৰ নিধিলৈ গৈছিল আৰু বাকী ১ টকা ৮ অনা মালিক আৰু অফিচাৰৰ মাজত ভাগ হৈছিল—যাৰ এক তৃতীয়াংশ ভাগ অফিচাৰে পাইছিল।^{১১৮} জৰিপকাৰিজনে প্ৰতিটো কামৰ বাবে এটাকৈ পাইছিল আৰু শিকলি ধৰোঁতাৰজন যদি এষ্টেটৰ পিয়ন হয়, তেনেহ'লে জৰিপ বাবদ আদায় কৰা মাচুলৰ পৰা প্ৰতিটো জৰিপত মাত্ৰ চাৰি অনাকৈ লাভ কৰিছিল।

জমিদাৰ নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ আবেদনক্ৰমে ১৯৩১ চনত চাপৰ এষ্টেটৰ প্ৰশাসন পৰিচালনাৰ দায়িত্বভাৰ বৃটিছ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ চাপৰ এষ্টেটখন মুঠ পাঁচটা ৰাজস্ব খণ্ডত বিভক্ত আছিল। তলত এই ৰাজস্ব খণ্ডসমূহৰ অন্তৰ্গত মৌজা, ইয়াৰ পৰা হোৱা বছৰি সামগ্ৰিক আয় আৰু নতুনকৈ বন্দোবস্তৰ অধীনলৈ অনা মাটিৰ পৰিমাণ ইত্যাদিৰ এটি বিৱৰণ দাঙি ধৰা হ'ল:^{১১৯}

মৌজাৰ ডিহিৰ নাম সংখ্যা	সকলো প্ৰকাৰৰ কৰ সম্বন্ধিত বছৰি আয়	ডিহিসমূহত মাটি বন্দোবস্তৰ বিস্তৃতি
৩৭ সদৰ ডিহি	৪০,২৩৮ টকা	৪৭,১৫৬ বিঘা।
৩৬ কাজিপাৰা ডিহি	৩৪,৭১০ টকা	৫০,৬১৫ বিঘা।
১৭ বৌখাৰা ডিহি	২২,৯৮৮ টকা	৩১,৩৫৮ টকা।
২০ ঘুনিমাৰি ডিহি	১৮,৪৯৮ টকা	২৪,৭৯২ টকা।
৬ বৰুণডাঙা ডিহি	৩,৮৪৪ টকা	৩,৫৭২ টকা।

বৰ্তমান শতাব্দীৰ প্ৰথম দশকলৈকে মৌজাদাৰসকলেই খাজনা আদায় কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বায়তৰ পৰা দিবলগীয়া খাজনাৰ উপৰিও খাজনাৰ প্ৰতি টকাৰ বিপৰীতে ১ অনা ৬ পাইৰ পৰা ২ অনা পৰ্য্যন্ত কমিছন হিচাবে আদায় কৰিছিল।^{১২০} পিছলৈ এই পদ্ধতিৰ পৰিবৰ্তন হৈছিল আৰু এষ্টেটৰ পিয়নসকলৰ মাধ্যমত তাগিদা দি আৰু শিবিৰ পাতি লৈ ৰাজস্ব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। কেতিয়াবা প্ৰজাসকলে স্বইচ্ছায় ডিহি কাছাৰীলৈ আহি তেওঁলোকৰ দিবলগীয়া ৰাজস্ব আদায়

দি গৈছিল। খাজনা দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকক বচিদ দিয়া হৈছিল, এই বচিদৰ আৰু দুটা প্ৰতিলিপি ৰখা হৈছিল; ইয়াৰে এটা সংশ্লিষ্ট ডিহি কাছাৰীত ৰখা হৈছিল আৰু আনটো অংশ নিৰীক্ষণৰ বাবে সদৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল।^{১২১}

আদিতে মাটি বন্দোবস্তি মাচুল লোৱা হৈছিল যদিও ইয়াৰ কোনো ধৰা-বন্ধা আইন নাছিল; সাধাৰণতে মাটিৰ গুণাগুণৰ ওপৰত মাচুল কম-বেছি হোৱাটো নিৰ্ভৰ কৰিছিল। তথাপিও মোটামুটিভাবে প্ৰতি বিঘাই গড়ে ৮ অনাৰ পৰা ১ টকালৈ লোৱা হৈছিল। কিন্তু ১৩৩৫ বঙ্গাব্দত (১৯১৮ খৃষ্টাব্দ) এই মাচুল ৩ টকা ৮ অনাৰ পৰা বাঢ়ি একে কোবে বিঘা প্ৰতি ৫ টকা হৈছিল। কিন্তু এষ্টেটখনৰ প্ৰচণ্ড অৰ্থনৈতিক মন্দাৰ কোবত বন্দোবস্তি মাচুলৰ এই নিৰিখ কমিবলৈ ধৰে আৰু বৰ্তমান শতাব্দীৰ চম্ভিছৰ দশকত এই মাচুলৰ নিৰিখ হয়গৈ বিঘা প্ৰতি ২ টকাৰ পৰা ২ টকা ৮ অনালৈ। উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে প্ৰাপ্ত সম্পত্তিৰ বাহিৰে আন প্ৰতিটো নামজাৰি কেচৰ মাচুল ক্ৰয়মূল্যৰ ওপৰত শতকৰা ১০ ৰ পৰা ২৫ টকালৈ নিৰ্দ্ধাৰিত হৈছিল। প্ৰতিটো বন্দোবস্তি আৰু নামজাৰি কেচত মালিকজনে এক টকা হাৰত এটি বিশেষ 'নজৰ' আৰু ইন্দ্ৰনাৰায়ণ একাডেমিৰ খৰচ বাবদ ৮ অনাৰ পৰা ১ টকালৈ মাচুল দিব লাগিছিল।^{১২২} যিহেতু এই এষ্টেটৰ অফিচাৰসকলে তুলনামূলকভাবে কম বেতন পাইছিল, সেইবাবে এওঁলোকক 'ভাৰ্ছ' নামৰ এবিধ কমিছনৰ দ্বাৰা ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিল। এইবাবেই এই এষ্টেটৰ অফিচাৰসকলে আবেদন মাচুলৰ এক তৃতীয়াংশ, বন্দোবস্তি আৰু নামজাৰি মাচুলৰ এক চতুৰ্থাংশ লাভ কৰিছিল। দিবলৈ থকা খাজনাৰ বাবে তাগিদা দিবলৈ পঠিওৱা পিয়নক ৫ অনাকৈ "খোৰাকি" হিচাবে দিয়া হৈছিল আৰু শেষতীয়া দাবী অনুযায়ী বছৰি ২ অনা ৬ পাইকৈ প্ৰতিজন প্ৰজাৰ পৰা আদায় কৰা হৈছিল। এইদৰে সংগৃহীত টকাখিনি "খোৰাকি" বাবদ পিয়নসকলৰ মাজত ভগাই দিয়া হৈছিল।^{১২৩} "খোৰাকি" সংগ্ৰহৰ এই প্ৰথাটো চুবুৰীয়া এষ্টেটসমূহতো প্ৰচলিত আছিল।

খাজনা, বন্দোবস্তি, আবেদন, নামজাৰি মাচুল, ঋণবিভাগৰ বিনিয়োগ আদিৰ পৰা হোৱা আয়ৰ উপৰিও এষ্টেটৰ 'চয়ৰাত' বিভাগৰ পৰাও বছৰি এটা বুজন পৰিমাণৰ ধন এষ্টেটৰ ভঁৰাললৈ আহিছিল। আয়ৰ বিভিন্ন সূত্ৰবিলাক একত্ৰিতভাবে লৈ এষ্টেটৰ 'চয়ৰাত' মহল গঠিত আছিল। এই মহলৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ পৰা আদায় কৰা খাজনাৰ হাৰৰ এটি এটি তালিকা তলত শাৰীকৈ সজাই দিয়া হ'ল:

(ক) বিলাসীপাৰা আৰু কাজিপাৰা বজাৰৰ পৰা বজাৰ শৰ্ক : এই শুক্ক ১ পাইৰ পৰা ছয়পাইলৈ প্ৰতিজন বিক্ৰেতাৰ পৰা তেওঁলোকৰ বয়বস্তৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিমাণ হিচাবে আদায় কৰিছিল।

(খ) গৰু হাট : ক্ৰেতাৰজনৰ পৰা গৰুৰ ক্ৰয়মূল্যৰ প্ৰতি টকাত ৬ পাইকৈ আদায় কৰা হৈছিল।

(গ) ভাশান মহল: এইবিধ মাচুল বিলাসীপাৰা আৰু কাজিপাৰাত আমদানি আৰু ৰপ্তানী কৰিবলৈ অনা ধান আৰু সৰিয়হৰ ওপৰত লগোৱা হৈছিল। ১০০ মোনলৈকে মাচুলৰ হাৰ আছিল মোন প্ৰতি ৩ পাই আৰু ১০০ মোনৰ ওপৰত প্ৰতি মোনৰ বাবে ৩ পাই। হাৰত মাচুল দিব লাগিছিল। এষ্টেটৰ প্ৰজাই তিনিমোনলৈকে এই মাচুল বেহাই পাইছিল।

(ঘ) খুটাগাৰি : বেপাৰ কৰিবলৈ অহা নাওবিলাক জমিদাৰি এলেকাত অৱস্থান কৰিলে সেইবোৰৰ পৰা এইবিধ মাচুল লোৱা হৈছিল। প্ৰতিখন সৰু নাৱৰ বাবে ৪ অনা হাৰত আৰু ৫০ মোনতকৈ অধিক সামগ্ৰী কঢ়িয়াব পৰা নাৱৰ বাবে ৮ অনা হাৰত এই মাচুল লোৱা হৈছিল। এষ্টেটৰ প্ৰজাসকলে অৱশ্যে এই মাচুলৰ পৰা অব্যাহতি পাইছিল। সাধাৰণতে বাহিৰৰ পৰা নাৱেৰে পণ্য-দ্রব্য লৈ অহা বেপাৰীসকলৰ পৰা এই মাচুল আদায় কৰা হৈছিল। (ঙ) স্থলজাত : ১৮৯০ চনৰ ৩ চেপ্টেম্বৰ তাৰিখে গোৱালপাৰাৰ ডেপুটি কমিচনাৰৰ লগত হোৱা চুক্তি অনুযায়ী চৰকাৰী হাবিৰ পৰা কাটি আনি চাপৰ এষ্টেটৰ এলেকাত ভিতৰত দম কৰি জমা কৰি ৰাখিলে প্ৰতিঘোৰ কাঠ-খুটাৰ (লগ) বাবদ দুই অনা হাৰত মাচুল আদায় কৰিব পাৰিছিল। যদি চুবুৰীয়া এষ্টেটৰ কাঠ-খুটা এই এলেকাত জমা কৰি ৰখা হয় তেনেহ'লে ৬ অনা ৪ ১/২ পাই হাৰত এই মাচুল আদায় কৰা হৈছিল।^{১২৪}

(চ) মীন বিভাগ : চাপৰ পৰগনাৰ ভিতৰত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাই সুঁতিটো এসময়ত এই এষ্টেটৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ আছিল। নদীৰ এই অংশটোক ১ নং মীন ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হৈছিল। বৃটিছ চৰকাৰে ১৮৫৯ চনত চাপৰ এষ্টেটৰ এই প্ৰধান প্ৰবাহিত সুঁতিটো বাজেয়াপ্ত কৰি লয় আৰু ১৮৬০ চনৰ পৰা এই মীন ক্ষেত্ৰটো ইজাৰাত দিবলৈ লয়। প্ৰধান মীন ক্ষেত্ৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'লেও এফালে মানস নদীৰ মুখৰ পৰা পাবমাৰী জান আৰু আনহাতে সূতা খোৱামুখৰ পৰা পীৰ বাঘমাৰাৰ দৰগাহলৈ—এই সম্পূৰ্ণ এলেকাত নদী সমূহত চাপৰৰ জমিদাৰৰ একাধিপত্য আছিল। এইবিলাক নদীৰ পানীত আৰু বিলসমূহত মাছ ধৰা ব্যৱসায় কৰি এষ্টেটে এটা বুজন পৰিমাণৰ অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিছিল। ১নং চৰকাৰী মীন ক্ষেত্ৰটোও মাজে সময়ে এষ্টেটে লীজত লৈছিল।

(ছ) দালালি মহল : এই মহলটো সৰ্ব্বোচ্চ মূল্যত নীলামত ল'ব পৰা ব্যক্তিজনক দিয়া হৈছিল। ধান, সৰিয়হ আদি যিবিলাক সামগ্ৰী এই দালালৰ মাধ্যমত কিনা হৈছিল; সেইবিলাকৰ ওপৰত মোন প্ৰতি ১ পাই হাৰত দালালি বায় আদায় কৰা হৈছিল।^{১২৫}

(জ) পাট মহল : বিদেশী পাট-ক্ৰেতাৰসকলৰ পৰা মোনে প্ৰতি ৬ পাই হাৰত এই মাচুল আদায় কৰা হৈছিল।

আয়ৰ এইবিলাক সাধাৰণ উৎসৰ উপৰিও, প্ৰজাসকলৰ পৰা সংগৃহীত বিভিন্ন ধৰণৰ মাচুল আদিৰ পৰাও এষ্টেটখনৰ কিছু আয় হৈছিল। প্ৰজাৰ পৰা আদায় কৰা এনেধৰণৰ ওপৰত মাচুলৰ কেইটামান উদাহৰণ তলত দাঙি ধৰা হ'ল :

(১) পূৰ্ণ নজৰ : এইবিধ মাচুল প্ৰজাসকলে 'পূণ্য-উৎসৱ'ৰ দিনত দিব লাগিছিল। প্ৰতিবছৰ খাজনা শোধোৱাৰ আৰম্ভণিতে উৎসৱ পাতি এইবিধ 'নজৰ' লোৱা হৈছিল। প্ৰজাসকলৰ মৰ্যাদা আৰু আৰ্থিক অৱস্থা অনুসৰি এই মাচুলৰ হাৰ কম বেছি হৈছিল। সাধাৰণতে ৪ অনাৰ পৰা ২ টকালৈ এই মাচুল লোৱা হৈছিল এইবিধ 'নজৰ' জমিদাৰৰ ওচৰত জমা হিচাবে গণ্য হৈছিল।

(২) বিজয়া-দশমী নজৰ : দুৰ্গা পূজাৰ শেষত দশমী তিথিত এষ্টেটৰ সম্মানীয় প্ৰজাসকল জমিদাৰগৃহত নিমন্ত্ৰিত হৈছিল। তেওঁলোকে বিলাসীপাৰাত জমিদাৰৰ ঘৰলৈ আহি প্ৰত্যেকে এটাকৈ বিজয়া-দশমী উপলক্ষে জমিদাৰক 'নজৰ' দিব লাগিছিল, অৱশ্যে ইয়াৰ পৰিবৰ্তে জমিদাৰে তেওঁলোকক ভোজন কৰাইছিল।

(৩) মৰ্চা অথবা পানবাট্টা : এষ্টেটৰ ভিতৰত কোনো ঠাইত বিয়া-অনুষ্ঠান পাতিলে, প্ৰতিখন বিয়া অনুষ্ঠানৰ বাবে দুটাকৈ মাচুল দিব লাগিছিল। এষ্টেটৰ বাহিৰৰ কোনো লোক আহি যদি ইয়াত বিয়া অনুষ্ঠান পাতে তেনেহ'লে ৫ টকা মাচুল লোৱা হৈছিল।

(৪) ডাক চালামী : মাটিৰ বন্দোবস্ত লওঁতে কেইবাগৰাকী আবেদনকাৰীৰ ভিতৰত যিজন সৰ্বোচ্চ খাজনাত মাটিৰ বন্দোবস্ত পায়, তেওঁৰ পৰা এষ্টেটে এইবিধ প্ৰণামী গ্ৰহণ কৰিছিল।

(৫) শন-বন মাচুল : হাবিৰ পৰা জুই ধৰিবলৈ খৰি, ঘৰ বান্ধিবৰ খেৰ আদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ জঙ্গলত সোমাবলৈ প্ৰজাই জমিদাৰৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিছিল। প্ৰত্যেকটো অনুমতি পত্ৰৰ বাবে এষ্টেটে ২ টকা ৮ অনাকৈ মাচুল লৈছিল।

(৬) চৰাই আৰু কাহ-চৰাই মাচুল : এইবিধ মাচুল পথাৰত ম'হৰ পাল চৰোৱাৰ বাবদ লোৱা হৈছিল। প্ৰতিটো ম'হৰ বাবে বছৰি ২ টকা ১০ অনা ৬ পাই ধাৰ্য হৈছিল। চৰণীয়া পথাৰবোৰ যদি গোটেই বছৰ ম'হ চৰাবৰ উপযোগী হৈ নাথাকেও, তথাপিও এই মাচুল বেহাই অথবা কম নহৈছিল। গৰুৰ মাচুল নিৰ্দ্ধাৰিত হৈছিল গোহালি প্ৰতি ৩ টকা ১১ অনা ৬ পাই হিচাবে।

(৭) তদন্ত চালামী : স্থানীয় কোনো বিষয়ৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ অহা বিষয়াজনক স্থানীয় প্ৰজাই বিষয়াজনৰ পদমৰ্যাদা অনুসৰি নিৰ্দ্ধাৰিত হাৰত এইবিধ 'চালামি' দিবলগীয়া হৈছিল।^{১২৬}

(৮) জৰীপ মাচুল : কিছুমান এষ্টেটত নিমীয়া জৰিপৰ ক্ষেত্ৰত কোনো জৰিপ মাচুল লোৱা নহৈছিল। আকৌ কিছুমান জমিদাৰিত পৰিয়াল প্ৰতি ৩ টকা ৮ অনাকৈ জৰিপ মাচুল লোৱা হৈছিল। চাপৰ এষ্টেটত এই মাচুলৰ হাৰ আছিল পৰিয়াল প্ৰতি ৩ টকা ৮ অনা।

ওপৰোক্ত আলোচনাৰ পৰা দেখা যায় যে সেই সময়ৰ পৰিস্থিতি আৰু প্ৰয়োজনৰ লগত খাপ খোৱাকৈ চাপৰ এষ্টেটৰ নিয়মীয়া এটা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আছিল। যদিও আদিতে মাটি ভোগ দখলৰ বাবে খাজনাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট নিৰিখ নাছিল, বৰ্তমান শতাব্দীৰ আৰম্ভণিৰে পৰা আইনৰ সহায়ত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ব্যৱস্থাবলীৰ দ্বাৰা মাটিৰ খাজনাৰ পৰিমাণ এটা নিৰ্দ্ধাৰিত পৰ্যায়লৈ অনা হৈছিল। অৱশ্যে এইটোও দেখা যায় যে কিছুমান সুবিধাবাদী জমিদাৰ আৰু এষ্টেটৰ উচ্চ বিষয়াসকলে এই নিয়মীয়া ব্যৱস্থাৰ ভিতৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ সুযোগ আৰু সুবিধা উলিয়াই প্ৰজাৰ পৰা অধিক ধন আদায় কৰি নিজৰ অৱস্থা টনকিয়াল কৰিছিল। আয়ৰ বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা দেখা যায় যে এই এষ্টেটৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা খুব উন্নত নাছিল যদিও একেবাবে বেয়াও নাছিল।

পাদটীকা :

- ১। "বেভিনিউ এ, ডিচেম্বৰ, ১৯৩১, নং ৩০৩-৩১০ ৰেকৰ্ড অফিচ, অসম সচিবালয়, দিশপুৰ, পৃ : ৭। বি. চি. এলেন, আচাম ডিষ্ট্ৰিক্ট গেজেটিয়াৰ, ভলিউম থ্ৰি, গোৱালপাৰা, কালকাটা, ১৯০৫ পৃ: ১১৬।
- ২। "খানচৌধুৰী আমানাতুল্লা আহমেদ, কোচবিহাৰেৰ ইতিহাস, প্ৰথম খণ্ড, কালকাটা, ১৯৯০ পৃ : ২৬২।
- ৩। "বেভিনিউ এ, প্ৰা. শু. ত্ত, পৃ : ১০।
- ৪। "তথৈব।
- ৫। "তথৈব।
- ৬। "বেভিনিউ এ, প্ৰা. শু. ত্ত।
- ৭। "এ. জে. লেইন, ট্ৰান একাউণ্ট অব ল্যাণ্ড টেনিওৰ চিষ্টেম অব গোৱালপাৰা : উইথ ক্ৰিটিছিজম অব দি এগ্ৰিজিছটিং ৰেণ্ট ল এণ্ড চাজেছট ফৰ ইট্ছ এমেনমেণ্ট, গভৰ্নমেণ্ট অব আচাম, ছিলং ১৯১৭ পৃ : ১০১।
- ৮। "তথৈব।
- ৯। "তথৈব।
- ১০। "তথৈব।
- ১১। "বেভিনিউ এ, প্ৰা. শু. ত্ত, পৃ: ১৪।
- ১২। "লেইন, প্ৰক-সদৃশ।
- ১৩। "তথৈব।
- ১৪। "তথৈব, পৃ: ১৪৪।
- ১৫। "তথৈব।
- ১৬। "তথৈব।
- ১৭। "তথৈব।
- ১৮। "বেভিনিউ এ, প্ৰাক-সদৃশ।
- ১৯। "বেভিনিউ এ, প্ৰা. শু. ত্ত, পৃ : ১১।
- ২০। "লেইন, প্ৰ. শু. ত্ত, পৃ: ১৪৩।
- ২১। "বেভিনিউ এ, প্ৰাক-সদৃশ।
- ২২। "তথৈব, পৃ: ১২।
- ২৩। "তথৈব।
- ২৪। "তথৈব।
- ২৫। "তথৈব, পৃ: ১৩।
- ২৬। "লেইন, প্ৰা. শু. ত্ত, পৃ: ১৪৯।

মৎস্যজীৱীসকলৰ সমস্যাৰ এটি পৰ্যালোচনা

প্ৰভাস দাস

পৃথিৱীৰ ইতিহাসত এনে কিছুমান সম্প্ৰদায় আছে যিসকলৰ অৱদানে মানৱ সমাজৰ বিভিন্ন দিশক ধৰি বখাত এবাৰ নোৱৰাকৈ সহায় কৰি আহিছে; কিন্তু সেই মানৱ সমাজৰে বিভিন্ন ঘটনাৰ প্ৰবাহত, সময়ৰ সোঁতত আকৌ এই সম্প্ৰদায়বিলাক সমাজৰ বুকুৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈ আছে। যাৰ ফলত সমাজৰ প্ৰকৃত আকৃতিটো সলনি হৈ হৈ নানান সমস্যাত ভুগি আছে।

ভাৰতৰ এনে সম্প্ৰদায়বিলাকৰ ভিতৰত অনুসূচিত জাতিৰ মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ো এটি আৰু এনেধৰণৰ বহুত অনুন্নত সম্প্ৰদায়ক লৈ ভাৰতবৰ্ষ এখন অনুন্নত অৰ্থনীতিৰ দেশ।

এই অৰ্থনৈতিক অনুন্নততা দূৰ কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই এটাৰ পিছত এটা পৰিকল্পনা আঁচনি, কাৰ্যসূচী লৈয়ে আছে। অথচ দিনক দিনে ভাৰতত ধনীসকল অধিক ধনী আৰু দুখীয়াসকলৰ অধিক দুখীয়া হৈ গৈ আছে এই দুখীয়া সকলৰ ভিতৰত যিসকল জাতিগতভাৱে অধিক দুখীয়া সেইসকলক ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুসূচীৰ তালিকাত জাতি কৰি লোৱা হৈছিল আৰু এওঁলোকৰ সৰ্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়নৰ বাবে সংবিধানত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে —

"The State shall promote "with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular of the scheduled castes and scheduled Tribes and at protecting them from social injustice and all forms of exploitation" (Article 46).

ইয়াৰ উপৰি ভাৰতীয় সংবিধানৰ বাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিত উল্লেখ আছে যে "The Indian constitution (Article 36 in part iv) aim at creating a society in which all have the right to be provided with work and where there is no exploitation of the economically cally weak by the strong and where disparities in income and wealth have been rc/duced to the minimum. It is the purpose of economics of a welfare State like India to translate these noble objectives into rea lity"

ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত ভাৰতৰ বুকুৱেদি আঠোটা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ লগতে মহান মহান ব্যক্তিসকলৰ মহান মহান আঁচনি আৰু কাৰ্যসূচী পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ সংবিধানৰ লক্ষ্যবোৰ, কথাবোৰ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ সংবিধানতে লিপিবদ্ধ হৈ

থকিল। কাৰণ, এতিয়াও ভাৰতৰ প্ৰায় আধা ভাগ মানুহ দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখাৰ তলত বাস কৰি আছে। ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলৰ সকলো ধৰণৰ উন্নয়নৰ বাবে ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদত বিভিন্ন সা-সুবিধাৰ কথা উল্লেখ কৰি অনুসূচীৰ তালিকাত কৰিলে সেইসকল অনুসূচিত জাতিৰ মানুহৰ প্ৰায় ৭৫% ভাগ মানুহেই এতিয়াও দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখাৰ তলৰ বাসিন্দা। পৃথিৱীৰ ইতিহাসত এক বিৰল ঘটনা।

The Constitutional (Scheduled Castes) order, 1950 ৰ দ্বিতীয় খণ্ডত অসমৰ অনুসূচিত জাতিৰ তালিকাত ১৬ টা জাতিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সেই কেইটাৰ ভিতৰত নমঃশূদ্ৰ, কৈৱৰ্ত্ত, ঝালো-মালো, পাটনী, জাল কেওট আৰু আংশিকভাৱে কিছু হীৰা, অসমৰ মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায় আৰু এওঁলোক অসমৰ মুঠ অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰায় ৮০% ভাগ। পৌৰাণিক যুগৰ পৰা (চান্দ সদাগৰৰ দিনৰ পৰা) শৰাইঘাটৰ বণ আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধৰি অসমৰ সকলো ধৰণৰ উন্নয়নত এওঁলোক ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত। কিন্তু দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় এইয়ে, এওঁলোকৰ বিষয় সকলো যিনি কথাৰ সংগ্ৰহিত ইতিহাস, আলোচনা আদি ক'তো পাবলৈ নাই।

যদিও বৰ্তমানে দুই-চাৰিটা বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা এওঁলোকক লৈ হৈ আছে আৰু চৰকাৰে বিশেষ বিশেষ আঁচনি লৈ টাক-টোল বজাই বহুত কিবা কৰিম আৰু কৰিছো বুলি প্ৰচাৰ কৰিছে। সেয়া কাগজৰ পাতত হে। বাস্তৱত ইয়াৰ ফল শূন্য।

মানৱ সমাজৰ আদিম ব্যৱসায় আছিল মাছধৰা আৰু চিকাৰ কৰা। সময়ৰ সোঁতত অইন সম্প্ৰদায়বিলাকে মাছ ধৰা এৰি অইন অইন ব্যৱসায়কামত সঁচৰতি হ'ল। কিন্তু মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ যিনিহে সেই আদিম ব্যৱসায়টো মতা-তিবোতা নিৰ্বিশেষে বিভিন্ন প্ৰতিকূল পৰিবেশৰ মাজেৰে ভাৰত তথা অসমৰ ৯৫% মানুহৰ মূল খাদ্যৰ পুষ্টিকৰ খাদ্য মাছ যোগান দি আহিছে আৰু যাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ জাতীয় উৎপাদনো বাঢ়ি গৈছে। দ্বিতীয়তে, এই মাছ আমাৰ খাদ্যৰ কেবল প্ৰধান লগৰীয়াই নহয়। অসম তথা ভাৰতীয় জন-জীৱনৰ বিভিন্ন মঙ্গলজনক কামৰ ক্ষেত্ৰত যেনে —বিয়া-বাৰু, শ্ৰাদ্ধ, পিণ্ড, ভোজে- ভাতে, সকামে-নিকামে মাছ নহ'লে নহয়।

মাছটো অস্পৃশ্য নহ'ল, কিন্তু মানুহবোৰ অস্পৃশ্য হ'ল। সমাজৰ কি অভিধাপ। চৰকাৰে মাটিবোৰৰ চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত দিলে কিন্তু খাল-বিল, নদ-নদীৰ চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত নিদিলে যাৰ ফলত, হাল যাৰ মাটি তাৰ হ'ল কিন্তু জাল যাৰ জাল তাৰ নহ'ল। তথাপি অসমৰ এই

মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি খাল-বিল, নদ-নদীকে ভিত্তি কৰি অসমৰ সমতল ভূমিৰ প্ৰায় কেইখন জিলাতে বসবাস কৰি আছে।

ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ তিনিওখন চাৰ্কেলেতে মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি বাস কৰি আছে। ১৯৯১ চনৰ লোক পিয়ল মতে বিলাসী পাৰাৰ মহকুমাত ২১, ৯৪১ জন অনুসূচিত জাতিৰ মানুহ আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰায় ৮০% ভাগ মানুহে মৎস্যজীৱী। এই মহকুমাত মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ জাতিবোৰৰ ভিতৰত নমঃশূদ্ৰ আৰু ঝালো-মালো নামৰ জাতি দুটাই মহকুমাৰ ২০ খনমান গাঁৱকে ধৰি চাপৰ, বিলাসীপাৰা আৰু সাপটগ্ৰাম চহৰৰ ৬ টামান ওৰাৰ্ভত বসবাস কৰি আছে।

সময়ৰ সোঁতত অইন অইন অনা-অনুসূচিত জাতিৰ মানুহে মাছৰ ব্যৱসায় কৰিলেও তেওঁলোকে এতিয়াও মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায় বুলি স্বীকৃতি পোৱা নাই। সেয়ে নমঃশূদ্ৰ আৰু ঝালো-মালো জাতি দুটাক (মৎস্যজীৱী সকলক) Traditional fishermen Community বুলি ক'ব পাৰি আৰু এওঁলোক অনুসূচিত জাতি হোৱা বাবে অনুসূচিত জাতিৰ মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায় বুলি কোৱা হয়। অতীতৰ পৰাই এই সম্প্ৰদায়টো অসমৰ লোক-সংস্কৃতিত গোৱালপৰীয়া লোক সংস্কৃতিৰ মাধ্যমেৰে বিভিন্ন দিশত বিভিন্নভাৱে বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে। এই বৰঙণিসমূহ অইন সম্প্ৰদায়ৰ তুলনাত কোনো গুণে কম নহয়।

অৰ্থচ এওঁলোকৰ আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থা দিনক দিনে এনে বেয়াৰ পিনে গৈ আছে যে যাক ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। নামত যদিও এওঁলোক এতিয়াও মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায় কিন্তু কামত কোনোবাই ধনী মানুহৰ ঘৰৰ লগুৱা-লিগিৰী, চাহৰ-দোকান, হোটেলৰ কৰ্মচাৰী, বিজ্ঞা চালক, ঠেলা চালক, দিন মজুৰি কৰা মানুহ আৰু কম সংখ্যকহে মাছ-মৰীয়া। অইন অইন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে মাটি বিক্ৰী কৰি গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ যায়, এওঁলোক চহৰৰ পৰা মাটি বিক্ৰি কৰি গাঁৱলৈ আহে বা চহৰতে বেলেগৰ ঘৰত থাকে। বিলাসীপাৰা চহৰৰ বড়োগাঁৱ, চাপৰৰ শান্তিপুৰ আদিয়ে ইয়াৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। এনেকৈ এই সম্প্ৰদায়টো যেন এদিনা পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব।

সেয়ে এই বিশ্ব আয়তনিক (Globalisation) আৰু মান উন্নতি কৰাৰ (Standardisation) যুগত এই সম্প্ৰদায়ৰ পুঞ্জীভূত দুখ বেদনালৈ লক্ষ্য ৰাখি আৰু তাক দূৰ কৰাৰ বাবে নিখুঁত কাৰ্যকাৰী দিহা-পৰামৰ্শেৰে গৱেষণামূলক সূক্ষ্ম আলোচনা (Micro-study)ৰ সময় আহি পৰিছে।

বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থাৰ এটি পৰ্যালোচনা তাৰেই প্ৰয়াস।

পৰিচয় : বিলাসীপাৰা মহকুমাত যি দুটা মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায় আছে তাৰ ভিতৰত নমঃশূদ্ৰ সম্প্ৰদায়ৰ জনসংখ্যাই হ'ল প্ৰায় ৯০% আৰু ঝালো-মালো সম্প্ৰদায়ৰ জনসংখ্যা হ'ল ১০%। অসমৰ অনুসূচিত জাতিৰ আৰু মৎস্যজীৱী অনুসূচিত জাতিৰ তথ্যত নমঃশূদ্ৰ সম্প্ৰদায়ে আটাইতকৈ বেছি।

নমঃশূদ্ৰ জাতিৰ উৎপত্তি আৰু এই লোকসকলৰ বিস্তাৰ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰিলে দেখা যায় যে, নমঃশূদ্ৰসকল হৈছে স্বয়ং ব্ৰহ্মাৰ মনৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা মাৰিচিৰ পুত্ৰ কাশ্যপ ঋষিৰ সহজাত সন্তান কাশ্যপেয় ঋষিৰ বংশধৰ। সেয়ে সকলো নমঃশূদ্ৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে

কাশ্যপ গোত্ৰ বুলি নিজৰ গোত্ৰৰ পৰিচয় দিয়ে।

নমঃশূদ্ৰসকল ব্ৰাহ্মণ বংশোদ্ভৱ আৰু কাশ্যপ গোত্ৰ যে হয় তাৰ ভূৰি ভূৰি প্ৰমাণ আছে। বিশাল ভাৰত ভূমি অতি পুৰণি কালত গো পালনৰ ঠাই আছিল আৰু মুণি ঋষিসকলে গো পালন কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল। এই গোৰ পৰাই গোত্ৰৰ উৎপত্তি হৈছিল। সেয়ে কাশ্যপ গোত্ৰই প্ৰমাণ কৰে যে, নমঃশূদ্ৰসকল কাশ্যপ মুণিৰ বংশধৰ আছিল। সেয়ে এতিয়ালৈ এওঁলোকৰ মাজত ব্ৰাহ্মণৰ আচাৰ-বিধি আৰু সংস্কাৰসমূহ প্ৰচলিত হৈ আছে। অৰ্থচ হিন্দু জাতিৰ অইন অইন সম্প্ৰদায়ৰ লগত এই নীতি-নিয়মবিলাকৰ মিল নাই। যেনে ব্ৰাহ্মণৰ দহদিন অশৌচ আৰু নমঃশূদ্ৰসকলৰো দহদিন আৰু উভয়ে স্ব-পাৰত পূৰ্বপুৰুষৰ অন্নপিত্ত দিয়ে।

বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰাৰ্দ্ভাৱ আৰু বিস্তাৰৰ সময়ত বঙ্গদেশত বহু পৰিয়ালে বৌদ্ধ ধৰ্মত দীক্ষিত হয় আৰু এটা সময়ত হিন্দু ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰ আৰু ব্ৰাহ্মণ বাদ নিস্তেজ আৰু স্তিমিত হৈ যায়। যাৰ উল্লেখ হিয়েন চাঙৰ ৬২৯ খৃঃৰ পৰা ৬৪৫ খৃঃৰ ভাৰতত থকা সময়ৰ টোকাতে পোৱা যায়। বহু বছৰ পিছত কাশ্মীৰৰ হিন্দুৰাজ জয়ন্ত বঙ্গদেশৰ বৌদ্ধ নৃপতিক পৰাস্ত কৰি আদিশূৰ নাম লৈ বাজপাটত বহে। তেওঁ অপূৰ্বক হোৱা বাবে পুত্ৰাৰ্থে যজ্ঞ কৰিবলৈ দেশত ব্ৰাহ্মণ বিচাৰি নাপাই কান্যকুঞ্জৰ বজা বীৰসিংহৰ পৰা দূত পঠিয়াই পাঁচজন ব্ৰাহ্মণ লৈ আহে। এওঁলোকে লগত কোনো ব্ৰাহ্মণী নোৱাৰে বাবে বঙ্গদেশত ব্ৰাহ্মণ কন্যা নাপাই শূদ্ৰ কন্যাৰ লগত বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হয় আৰু তেওঁলোকেৰে সন্তানসমূহ পাৰশৰ বিপ্ৰ বা ঐতিবিয় ব্ৰাহ্মণ বা দেৱান ব্ৰাহ্মণ নামে জনাজাত হয়। কিন্তু বজা বজ্জাল সেনৰ দুৰাচাৰক এওঁলোকে সমৰ্থন নকৰাৰ বাবে বজাই তেওঁলোকক নিধন কৰাৰ আদেশ দিয়ে। সেই ভয়ত এই অসবৰ্ণ অনুলোম সন্তানসকল নিজৰ নিষ্ঠা আৰু গোড়াডী বাদ নিদি জীৱন বন্ধা কৰাৰ বাবে ওচৰ-পাঁজৰৰ অঞ্চলবোৰৰ পাহাৰে-জঙ্গলে বসবাস কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু জীৱন নিৰ্বাহৰ অইন পথ নাপাই পাহাৰ-জঙ্গলত থকা খাল-বিলত মাছ ধৰা, খেতিৰ কাম কৰা, কাঠৰ কাম কৰা আদি কাম কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা আৰম্ভ কৰিলে। সমাজৰ মানুহে এই নতুন মৎস্যজীৱী, কৃষিজীৱী আৰু কাঠৰ কামৰ মানুহখিনিৰ জাতিৰ পৰিচয় বিচাৰিলে এওঁলোকে বজা বজ্জালসেনৰ সৈন্যৰ ভয়ত নিজৰ দুয়ো দিশ বজাই ৰাখি নমঃশূদ্ৰ জাতি বুলি নিজৰ পৰিচয় দিলে। নমঃ মানে বিপ্ৰ মানুহজন আৰু শূদ্ৰ মানে ব্যৱসায়টো। সেয়ে এই নতুন জাতিটোৰ মানুহসকলৰ এনে বিভিন্ন ব্যৱসায় দেখা যায়।

এই নমঃশূদ্ৰসকলৰ যিটো অংশ বঙ্গদেশৰ দাঁতি কাষৰিয়া ঠাই তথা অসমত থাকিবলৈ ল'লে তেওঁলোকে এই অঞ্চলবিলাকত খাল-বিল, নদ-নদী বেছিকৈ পোৱা বাবে বেছি ভাগে মাছৰ ব্যৱসয়ে কৰি থাকিল আৰু কম সংখ্যকে অইন ব্যৱসায় কৰিবলৈ ল'লে আৰু তেতিয়াৰ বঙ্গদেশত থকা সকলৰ কম সংখ্যকে মাছৰ ব্যৱসায় আৰু বেছি সংখ্যকে কৃষি, কাঠৰ কামকে ধৰি অইন ব্যৱসায়ত নিজকে নিয়োজিত কৰিলে।

সেয়ে নমঃশূদ্ৰসকলৰ প্ৰাচীন কামকাপীয়া ঠালটোৰ প্ৰধান ব্যৱসায় মাছ ধৰা, দেশ বিভাজনৰ পিছত পূব বঙ্গৰ পৰা অসমত অহা বংপুৰীয়া খিনিৰ বাহিৰে এই নমঃশূদ্ৰসকলৰ বেছি ভাগে কাঠমিষ্টি, কৃষি কামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অইন অইন ব্যৱসায় ব্যস্ত হৈ আছে।

ধুবুৰী জিলা আৰু বংপুৰ জিলা একেখন ৰাজ্যৰ অঞ্চল হিচাপে ইয়াৰ নমঃশূদ্ৰখিনি বিয়া-বাৰু আৰু ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ এই অঞ্চলৰ খাল-বিল, নদ-নদীক ভিত্তি কৰি একে ভাষা-সংস্কৃতি, কলা-কৃষ্টিৰে অতি পুৰণি কালৰ পৰাই একাকৰ হৈ আছিল আৰু আছে। কিন্তু ১৮৭৪ খৃঃত বংপুৰ জিলাখন অসমৰ পৰা বঙ্গদেশত চামিল কৰাৰ পিছত বঙ্গ বিভাজনত ১৯০৫ চনত এই জিলাখন পূৰ্ববঙ্গৰ লগত যায় আৰু হিন্দুস্থান-পাকিস্থান বিভাজনত পূব পাকিস্থানৰ লগত আৰু এতিয়া বাংলা দেশৰ অন্তৰ্গত।

এনেকৈ দেশ বিভাজনে জাতিটোক তিনিটা অঞ্চলত ৰাখি দিলে। অসমত, বঙ্গত আৰু বাংলা দেশত। সেয়ে এতিয়াও এওঁলোকৰ বিয়া-বাৰু ইত্যাদি কিছু পৰিমাণে বঙ্গদেশৰ কোচবিহাৰ, জলপাইগুৰিৰ মানুহৰ লগত আৰু অসমৰ দাঁতিতে থকা ধুবুৰীৰ জিলাৰ তথা বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ কিছু নমঃশূৰৰ লগত হোৱা দেখা যায়।

এই নমঃশূদ্ৰ জাতিটো চাপৰ, বিলাসীপাৰা আৰু বগৰীবাৰী-তিনিওটা চাৰ্কেলৰ প্ৰায়বিলাক গাঁও আৰু তিনিওখন চহৰত বসবাস কৰি আছে। এওঁলোকৰ জন বসতি বৰ ঘন। এওঁলোক গোৱালপৰীয়া লোককৃষ্টিৰ অন্যতম বাহক আৰু এই অঞ্চলত প্ৰচলিত সকলো ধৰণৰ পূজা-পাৰ্বণ, উৎসৱ-গীত-মাত আদি নিখুঁতভাৱে পালন কৰি আহিছে।

ঝালো-মালো : এই পৰিশ্ৰমী জাতিটোৰ প্ৰায় ভাগ মানুহে দেশ বিভাজনৰ আগে আগে আৰু পিছত পূৰ্ববঙ্গৰ পৰা আহি বিলাসীপাৰা চাৰ্কেল আৰু বগৰীবাৰী চাৰ্কেলত বসবাস কৰি আছে। এওঁলোকৰ বেছিভাগ মানুহ মাছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত।

ঝালোৰ অৰ্থ জাল (Net) আৰু জল (Water) আৰু মালো শব্দটো আহিছে Arabic শব্দ মাল্লাহৰ পৰা। যাৰ অৰ্থ নাও চলোৱা মানুহ। কিছুমানৰ মতে এওঁলোকৰ আদি বাসস্থান ঝালোৱাৰ আৰু মালোৱাৰ নামক দেশ। এওঁলোক কেৱল ধুবুৰী জিলাৰ তথা বিলাসীপাৰা মহকুমাৰে বাসিন্দা নহয়, অসমৰ কাছাৰ, বৰপেটা, কামৰূপ, গোৱালপাৰা আদি জিলাতো বসবাস কৰি আছে। চান্দ সদাগৰৰ আখ্যানৰ লগত এওঁলোক বৰকৈ জড়িত। এওঁলোকৰ মাতৃভাষা যদিও বাংলা তথাপি এওঁলোকে অসমৰ ভাষা-সংস্কৃতিৰ লগত মিলি যোৱাকৈ চলি আছে আৰু মাছ উৎপাদনত নমঃশূদ্ৰতকৈ বেছি পৰিশ্ৰম কৰি জাতীয় উৎপাদন বঢ়াইছে। এওঁলোকে গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰচলিত সকলো ধৰণৰ পূজা-পাৰ্বণ, গীত-মাত আৰু উৎসৱ আদি কৰে। কিন্তু এওঁলোকৰ মাজত মনসা পূজাৰ গুৰুত্ব বৰ বেছি।

যদিও নমঃশূদ্ৰ আৰু ঝালো-মালোসকলৰ মাজত এতিয়ালৈ সামাজিক বিয়া-বাৰু চলা নাই কিন্তু ব্যৱসায়িক আৰু জাতিৰ উন্নয়নৰ সংগঠন একেলগে কৰি উন্নতিৰ চেষ্টা কৰিছে।

এই পৰিশ্ৰমী আৰু সদাচাৰ সম্পন্ন জাতি দুটাৰ ইতিহাস আমি এই কাৰণেই আলোচনা কৰিছো যে এওঁলোক ক'ৰ পৰা কোন স্তৰত আহিছে আৰু ইয়াৰ পিছত এওঁলোক যে কি হ'ব তাৰো নিশ্চয়তা নাই।

অনুসূচিত জাতিৰ মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ সমস্যাৰাজি : এই অনুসূচিত জাতিৰ মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবোৰ যিবিলাক সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ আছে সেই সমস্যাসমূহ এদিনৰ বা এবছৰৰ নহয়। এয়া বহু দিনৰ, বহু বছৰৰ পুঞ্জীভূত সমস্যা। ইয়াৰ কাৰণো এটা নহয়। বহু কাৰণৰ সমাহাৰে একলগ হৈ এওঁলোকৰ আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থা দিনক

দিনে এনে জুৰুলা কৰি পেলাইছে যে, ইয়াক এতিয়া কাৰণ অনুযায়ী ভাগ কৰি উলিয়াই সমাধান কৰিব লগা হৈছে।

এই কাৰণবিলাকক বহুলভাৱে দুটা ভাগত ভগাব পাৰি—তাৰে এটা অৰ্থনৈতিক কাৰণ আৰু আনটো হৈছে অনা-অৰ্থনৈতিক কাৰণ।

অৰ্থনৈতিক কাৰণ : বিলাসীপাৰা মহকুমাখন যদিও খাল-বিল, নদ-নদী, পাহাৰ-পৰ্বতেৰে দুখনকৈ ঐতিহ্যমণ্ডিত পৰ্যটনৰ লেখিয়া চান্দৰ ডিঙা আৰু মহাময়া ধাম তথা পাহাৰেৰে ভৰপূৰ, যথেষ্ট সম্পদ ৰাজিৰে এখন ধনী মহকুমা কিন্তু ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ অৱস্থা বৰ বেয়া।

এই সম্পদৰাজিৰ ভিতৰত মৎস্যক্ষেত্ৰ যথেষ্ট আছে। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সঠিকভাৱে নোহোৱা বাবে যিমানখিনি মাছ উৎপাদন হ'ব লাগিছিল — সেইখিনিতো হোৱাই নাই বৰঞ্চ দিনক দিনে উৎপাদন কমি গৈ আছে।

উৎপাদনৰ দিশ : অসম ভাৰতৰ ভিতৰত এখন অন্যতম মৎস্য সম্পদৰ দেশ। অসম চৰকাৰৰ মীন সঞ্চালকৰ সমীক্ষা মতে অসমত প্ৰায় ৪,৫০০ কিঃ মিঃ নদ-নদী আৰু ১ লাখ ৩৪ হেক্টৰ হেক্টৰ খাল-বিল আছে।

এইবিলাকৰ ভিতৰত বিলাসীপাৰা মহকুমাত ধীৰ, ভাকৰা, ভিপলাই, হাকমা, সোনামুখী, দুডুৱা আৰু নদ-নদীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গোৰান্ধ, টিপকাই আৰু চম্পাৱতী নৈ আছে। এটা সময়ত ইয়াৰ পৰা গোটেই অসমতে নহয় পশ্চিমবঙ্গৰ বহু ঠাইত মাছ বণ্টানি কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া অসমৰ বাহিৰৰ পৰা মাছ আমদানি কৰি খাবলগা হৈছে।

মাছৰ উৎপাদন কমি যোৱাত মৎস্য জীৱী মানুহসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থা দিনে দিনে বেয়া হৈ আছে আৰু অৰ্দ্ধ-নিবনুৱা বনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে। তাৰ লগতে যোগ হৈছে নতুন প্ৰজন্মৰো।

কি কি কাৰণত মাছৰ উৎপাদন কমি গ'ল তাৰ বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধৰণৰ বান্ধে মাছৰ গতি পৰিৱৰ্তন কৰিছে। দ্বিতীয়তে, বিল নৈৰ পাৰৰ ধানৰ খেতিয়ে পানীৰ 'দ' কমাই মাছৰ উপযোগী পানী নোহোৱা কৰি আছে। তৃতীয়তে, খেতিত দিয়া দৰব আদিয়ে মাছৰ ক্ষতি কৰিছে। চতুৰ্থতে, মৎস্য ক্ষেত্ৰবোৰৰ সীমা সঠিকভাৱে চৰকাৰে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি সীমাৰ চিন স্পষ্টকৈ নিদিয়া বাবে ওচৰৰ মানুহে নিজৰ মাটিৰ সীমা বঢ়াই লৈ মৎস্য ক্ষেত্ৰৰ ভাল ভাল পকেটবোৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি কৰি লৈছে। পঞ্চমতে, আধুনিক কায়দা-কৌশল মাছ ধৰাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ হোৱা নাই। অষ্টতে, মাছ-মৰীয়া মানুহসকলৰ আৰ্থিক দুৰাৱস্থাৰ বেয়াৰ সুযোগ লৈ মধ্যভোগী বিনিয়োগকাৰীৰ প্ৰবেশ। সপ্তমতে, উৎপাদন কাৰীতকৈ মাছৰ বেপাৰীৰ সংখ্যা বাঢ়ি যোৱা। অষ্টমতে, মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ জনা-বুজা নেতৃত্ব দিব পৰা মানুহবোৰে এই ব্যৱসায় এৰি অইন ব্যৱসায়ত নিয়োজিত হোৱাত অশিক্ষিত, অবুজ মাছ মৰীয়াসকলৰ হকে নেতৃত্ব দিয়া মানুহৰ অভাৱ। নৱমতে, বিভাগীয় কৰ্মকৰ্তা আৰু মীন সমবায় সমিতিৰ পৰিচালকসকলৰ অ-সাধুতা আৰু অদূৰদৰ্শিতা। দশমতে, অনা-মৎস্যজীৱী মানুহৰ মাছৰ ব্যৱসায়ত খুটিপুতি বহা আৰু প্ৰতিযোগিতাত প্ৰকৃত মাছমৰীয়াৰ ধন-জনৰ অভাৱত হাৰ মনোৱা।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি : মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ বেছি ভাগ মানুহ অশিক্ষিত হোৱা বাবে তথা বাল্য-বিবাহ, জন্মনিৰোধৰ অভাৱ, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ আৰু দাৰিদ্ৰ্যতাৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে এওঁলোকৰ মাজত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ বেছি। যাৰ ফলত ১৯৭১ চনৰ লোক

পিয়লমতে যি আছিল তাতকৈ ১৯৯১ চনত জনসংখ্যা দ্বিগুণ হৈছে। অইন হাতে মাছৰ উৎপাদন কমি গৈছে আৰু নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে।

শিক্ষা : কোনো এটা জাতিৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ মূল ভেটিটোৱে হৈছে শিক্ষা। যি জাতিৰ শিক্ষা নাই সেই জাতিৰ উন্নতি হোৱা নাই। আদিম কালৰ পৰাই এই জাতিটোৱে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত বাধা পাই আহিছে—স্বাধীনতাৰ আগত বৰ্ণ-হিন্দুৰ পৰা আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত নিজৰ পৰিয়াল আৰু পৰিবেশৰ পৰা। আৰ্থিক বাধা আৰু অনা-আৰ্থিক বাধা। যাৰ ফলত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোক বৰ বেয়াকৈ পিছ পৰি আছে। গোটেই মহকুমাটোত কেইজনমান প্ৰবেশিকা পাস, কেইজনমান উচ্চতৰ মাধ্যমিক পাছ, অলপ কেইজন স্নাতক আৰু ৩/৪ জন মান স্নাতকোত্তৰ পাছ যুৱক আছে। ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু কাৰিকৰি বিষয়ত একেবাৰেই নাই।

নিবনুৱা আৰু অৰ্দ্ধ-নিবনুৱা : মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত নিবনুৱা আৰু অৰ্দ্ধ-নিবনুৱাৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৰ বেয়াকৈ বাঢ়ি গৈছে। মাছৰ ক্ষেত্ৰবোৰৰ উৎপাদনশীলতা কমি যোৱাৰ ফলত আৰু অইন সম্প্ৰদায়ৰ মাছ ব্যৱসায়ত অধিপতা বিস্তাৰ হোৱাৰ লগে লগে অশিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়ি আছে।

অইনহাতে অনা-অনুসূচিত জাতিৰ মানুহে অনুসূচিত জাতিৰ নকল প্ৰমাণপত্ৰ লৈ অনুসূচিত জাতিৰ শিক্ষিত নিবনুৱাই পাবলগা পদবোৰ উপটোকন দি লৈ আছে আৰু প্ৰকৃত অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰাৰ্থীসকল বঞ্চিত হৈ আছে, যাৰ ফলত শিক্ষিত নিবনুৱা বাঢ়ি গৈ আছে।

ভূমি সমস্যা : এই অঞ্চলৰ বেছিভাগ মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ ভূমি নাই। কেৱল ঘৰ কৰি থকা ২/৪ কঠা মাটিৰে এওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। ক'বাত অকণমান মাটিত কেইবাঘৰ মানুহ বাস কৰে।

অন্যান্য কাৰণ : অন্যান্য কাৰণৰ ভিতৰত মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ উন্নতিৰ হকে যিবিলাক উন্নয়ন প্ৰতিনিধি (Development Agency) আছে সেই বিলাকৰ উদ্দেশ্য যদিও মহান কিন্তু কামত একেবাৰে অহা নাই। মীন বিভাগ, মীন নিগম, ফিচ ফাৰ্মাৰ উন্নয়ন এজেন্সি আদি থকাতো কোনো এখন মৎস্যক্ষেত্ৰৰ উন্নতি হোৱা নাই।

অনা-অৰ্থনৈতিক কাৰণ : অৰ্থনৈতিক উন্নতি কেৱল অৰ্থনৈতিক উপাদানেৰে হোৱা সম্ভৱ নহয়। ইয়াৰ বাবে অনা-অৰ্থনৈতিক উপাদানৰ সহায় বৰকৈ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম আহিলা হ'ল দৃঢ় মনোবল আৰু নৈতিক গুণ্ডতা।

কিন্তু এওঁলোকৰ দৃঢ় মনোবলৰ অভাৱ আৰু কিছুমানে মদ-ভাং আদি খাই খাই নৈতিক দিশত অন্ধকাৰ জীৱন পালন কৰিছে।

ইয়াৰ উপৰি দৃঢ় নেতৃত্ব, স্বেচ্ছা-প্ৰণোদিত অনুকূল পৰিবেশ আৰু যাবতীয় পাৰদৰ্শিতাৰ অভাৱ। যাৰ ফলত বহুতে এওঁলোকক ঠগি এওঁলোকৰ সুবিধাবোৰ ভোগ কৰি আছে।

উন্নয়নৰ উপায় : সেয়ে সময় আহিছে ইয়াৰ বাস্তৱমুখী সমাধানৰ উপায় আৰু এই বাস্তৱমুখী সমাধান সেইদিনাই হ'ব যিদিনাই আমি বাবা চাহেব ড° আশ্বদকাৰৰ কঠোৰ অধ্যয়নেৰে ৰচনা কৰা সংবিধানক আমাৰ মাজত ৰূপায়িত কৰিম। ইয়াৰ লগতে এই মৎস্যজীৱী

মানুহখিনিৰ উন্নয়নৰ বাবে তিনিটা কোণৰ পৰা সহায় লাগিব। সেইকেইটা হ'ল — চৰকাৰ, সমাজ আৰু মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল।

চৰকাৰৰ নীতিবোৰ সমাজে বাস্তৱভাৱে ৰূপায়ণত সাৰ্বভৌমভাৱে সহায় কৰিব আৰু মৎস্যজীৱী মানুহখিনিয়ে প্ৰবাদমে ইয়াক গ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু উক্ত সমস্যাৰাজি এটা এটাকৈ দূৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'ব।

মুঠতে চৰকাৰে অত-তত যেনে-তেনে টকা খৰছ নকৰি মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এটা বয়সৰ সময়সীমা বান্ধি, এটা নিৰ্দিষ্ট স্তৰলৈকে বিনামূলীয়া ভাৱে শিক্ষা বাধ্যতামূলক কৰিব লাগিব। উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সম্পূৰ্ণ পঢ়াৰ খৰছ মাহিলি হিচাপত অনায়াসে পাব পৰা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব।

দ্বিতীয়তে, শিক্ষিত নিবনুৱাখিনিক সংস্থান কৰাৰ বাবে “The Assam SC/ST Reservation of Vacancies in Services and posts act - 1978” আইনখন বাস্তৱভাৱে সম্পূৰ্ণকৈ বিশেষ কাৰ্যসূচীৰে কাৰ্যকাৰী কৰিব লাগিব। আৰু আইনখন সকলো চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত কিংবা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানলৈ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাব লাগে। অসম তথা বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ চাহ বাগিচাকেইখনত এই নিয়োগ আইন বলৱৎ কৰিব লাগে।

এই নিয়োগ ব্যৱস্থাত নিয়োগকৰ্তাই প্ৰকৃত অনুসূচিত জাতিৰ মানুহকে নিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু যত উপটোকন আৰু অইন সন্মতি যাতে গা-কৰি উঠিব নোৱাৰে তালৈ চৰকাৰ, সমাজ আৰু মৎস্যজীৱী তথা অনুসূচিত জাতিৰ মানুহবোৰে কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব।

প্ৰত্যেকটো কামৰ নিখুঁত পৰিকল্পনা আৰু ৰূপায়ণত সঠিক তথ্যই সঠিক ফল দিয়ে। সেয়ে অনুসূচিত জাতিৰ লগে লগে মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ গুৰুত্বৰে পিয়ল কৰা উচিত।

চৰকাৰী-বেচৰকাৰী নিয়োগৰ উপৰি মৎস্যজীৱী লোক সকলৰ পুৰণি কলিয়া কুটিৰ শিল্পসমূহক জীয়াই তোলাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু বৰ্তমানৰ যুগোপযোগী কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যাবতীয় ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব।

তৃতীয়তে, মৎস্যজীৱী মানুহসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত মৎস্যক্ষেত্ৰবোৰ মৎস্যজীৱী লোকসকলৰ নিজা নিজা এলেকা অনুযায়ী চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মাটিৰ বন্দোবস্তী দিয়াৰ দৰে ইয়াত সুবিধা নাথাকিলেও চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা ইয়াক পৰিচালনা কৰি আচল সা-সুবিধা যিখি এওঁলোকৰ হকে হ'ব লাগে। অসম মীন উন্নয়ন নিগমৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰা ব্যৱস্থাটো অতি উত্তম ব্যৱস্থা আছিল। মীন নিগমে মাছৰ নদ-নদী, খালবিলবোৰ নিজে সকলো খৰছৰ দ্বাৰা জাল-নাও বনোৱা ব্যৱস্থা কৰি দি মৎস্যজীৱী লোক সকলক মাছ ধৰিবৰ সুবিধা কৰি দিব আৰু No profit No loss ব্যৱস্থাবে ইয়াৰ এটা অংশ নিগমে ল'ব আৰু বাকী লাভজনক অংশটো মৎস্যজীৱী মানুহজনক দিব। অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰীযুত শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহদেৱৰ ই এটা উৎকৃষ্ট কাৰ্যসূচী আছিল। ইয়াৰ আকৌ পূৰ্বতে পোৱা কোৰোণবোৰ আঁতৰাই প্ৰয়োগ কৰিলে সুফল ফলিব।

চতুৰ্থতে বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ চাপৰ চাৰ্কেলৰ ধীৰ বিল, ডাকৰা আৰু ডিপলাই বিল আৰু চান্দৰ ডিঙা পাহাৰক লৈ এখন পৰ্যটনৰ ঠাই আৰু টিপকাই নৈক লৈ মহাময়া ধাম তথা মহাময়া বাৰকলৈ

দ্বিতীয়খন পৰ্যটনৰ ঠাই কৰিলে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ আৰু জলজ সম্পদৰাজি ৰক্ষা পোৱাৰ লগে লগে মৎস্যক্ষেত্ৰবোৰ ৰক্ষা পৰিব। “মীন-শিল্প” (Fishing Industry) নামক এটি বিভাগ সুকীয়াকৈ কৰিব লাগিব। য'ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত গবেষণামূলকভাৱে এই শিল্পৰ উন্নয়নৰ বিষয় থাকিব।

‘মাছে পানীক অনুসৰণ কৰে আৰু মাছুৱেয়ে অনুসৰণ কৰে মাছক’ — সেইমতে প্ৰকৃতিৰ মুক্ত অবদান যাৰ বাবে যি — সেইমতে মাছুৱৈসকলক চাহ বাগানৰ খাল-বিলবোৰৰ লগতে তথা অইন বিষয়ৰে লিজত দিয়া খাল-বিলবোৰ স্থানীয় মৎস্যজীৱী লোকসকলক লিজ বা পাটাবে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।

ভূমি সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে যিবিলাক ভূমি মৎস্যজীৱী ৰাইজক দিয়া হয় বা আগৰে পৰা আছে সেই সমুদয় ভূমি মৎস্যজীৱীৰ পৰা যাতে অইন অনা-অনুসূচিত জাতিৰ মানুহে বা অনা-মৎস্যজীৱী মানুহে কিনিব নোৱাৰে সেই ধৰণৰ আইন কৰিব লাগে।

মৎস্যজীৱী লোকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ বোৰ্ড, পৰিষদ আৰু কমিটিবিলাকত এওঁলোকৰ পৰা কমেও এজনকৈ সদস্য লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তেতিয়া প্ৰকৃত সমস্যা বুজাত আৰু সমাধান কৰাত সহায় হ'ব।

মৎস্যজীৱী লোকসকলৰ অনুন্নতিৰ আৰু এটা কাৰণ কিছুমানৰ মাজত মদ, ভাং আৰু অন্যান্য নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ। ইয়াক দূৰ কৰাৰ বাবে সেই বিলাক অঞ্চলকো সামৰি বৰ কটকটীয়া আইন প্ৰণয়ন কৰা।

সামৰণিত ইয়াকেই ক'ব পাৰি যে, এই অনুসূচিত জাতিৰ মৎস্যজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ আৰ্থিক তথা অইন অইন দিশৰ উন্নয়নৰ মূল

নায়ক হ'ল তেওঁলোক নিজে। “যোগা ভোগা বসুন্ধৰা” এই বাক্য ফাকি মুখত ৰাখি এওঁলোক চলিব লাগিব। ইয়াত সহায় লাগিব চৰকাৰৰ আৰু সমাজৰ। গতিকে এই সহায়কণো সাংবিধানিক পন্থাৰে আদায় কৰিবও লাগিব এওঁলোকে নিজে।

সেয়ে সবে আমি এনে ধৰণৰ মৰহি যোৱা সম্প্ৰদায়বিলাকৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিলে আৰ্থিক বৈষম্য দূৰ হোৱাৰ লগে লগে দেশৰ মুঠ জাতীয় উৎপাদন বাঢ়ি দেশৰ তথা এতদ অঞ্চলৰ উন্নতিৰে আমাৰ আলচ্য সম্প্ৰদায়টো ৰক্ষা পাব।

Sources : (i) A Glimps of the Scheduled castes and their socio-economic development in Assam. by Bhakto Das.

(ii) Census Hand Book – Assam - 1991 and Economic Survey of Assam - 1985-86 of the Director of Economics and statistics, Govt. of Assam.

(iii) Socio-Economic Development of the Scheduled castes of Assam - AIR for SC and ST - Edited by Dr. G. C. Sarma Thakur.

(iv) জাতিতত্ত্ব ও নমঃশূদ্ৰ জাতিৰ উৎপত্তি – জীতেন্দ্ৰ নাথ মজুমদাৰ

(v) নমঃশূদ্ৰই পাৰশৰ বিপ্ৰ – by সুখময় সৰকাৰ

(vi) People of India - Vol. II - The Scheduled Castes – by K. S. Singh.

(vii) Anthropological survey of India – by Neilo Brein.

প্ৰবাদ পুৰুষ আৰাবুদ্দিন চৰকাৰ

(সংগ্ৰহ)

এজন মানুহে জীৱনত কিমানখিনি কৰিব পাৰে বাক? বিশেষকৈ মানুহজন যদি অসমৰ এজন সাধাৰণ গাঁৱলীয়া মানুহ হয়। শালকোচা, ধুবুৰী জিলাৰ এখন প্ৰাচীন গাঁও অঞ্চলৰ নাম। আজি প্ৰায় ১৪০ বছৰ আগত শালকোচা অঞ্চলৰ আৰব মহম্মদে হজ কৰিবলৈ ওলাল। তেতিয়াৰ দিনত হজলৈ যোৱা আছিল এটি দুঃসাহসিক যাত্ৰা। আল্লাৰ দৰবাৰত এটি উপযুক্ত পুত্ৰ কামনা কৰি হাজী আৰব মহম্মদ ঘৰলৈ উলটিল। গাঁৱত এটি মচজিদৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। ল'ৰা এটি জন্ম হ'ল। তেৱেঁই আৰাবুদ্দিন চৰকাৰ। চৰকাৰ হ'ল পাছত। বংশ পৰম্পৰাত আৰব মহম্মদে শুনিছিল যে তেওঁলোকৰ পূৰ্ব পুৰুষ বুলগেৰিয়াৰ পৰা আহি প্ৰথমতে মিৰাট তাৰ পাছত ধুবুৰীত বসতি কৰিছিল। ধুবুৰীলৈ অহা উপৰি পুৰুষজন আছিল মচজিদৰ মোৰাজ্জিন্। তেওঁৰ ল'ৰা আহিল ধুবুৰীৰ পৰা বগ বীৰাবীলৈ তেওঁৰ পুত্ৰ অশোক আলি আহিল শাল কোচালৈ।

আশোক আলিৰ পুত্ৰ মনিৰুদ্দিন। মনিৰুদ্দিনৰ পুত্ৰ আৰব মহম্মদ। আৰব মহম্মদৰ মাটিবাৰী ভালেখিনি আছিল। আৰাবুদ্দিনৰ ডাক নাম আছিল আৰাবি। সামান্য পঢ়াশুনা কৰি আৰাবিয়ে কাঠৰ ব্যৱসায়ত মন দিলে। বিজনী, মেচপাৰা, পৰ্বতজোৱাৰ, মকৰমপুৰ ওৱসাদাদ পৰগনাৰ জমিদাৰসকলৰ কাঠৰ মহাল ডাকি লৈ কাঠবোৰ কাটি নদী পথেৰে ঢাকা, শিৱাজগঞ্জলৈ চালান দিয়া আৰম্ভ কৰিলে। স্থানীয় লোকৰ ভিতৰত আৰাবি আলি এই বিষয়ত বাটকটীয়া। সংভাৱে কাঠৰ ব্যৱসায় কৰি আৰাবিৰ ধন হ'ল। অৰ্থাৎ ধনী মানুহ বুলি পৰিচিত হ'ল। জমিদাৰসকলেও সন্মানৰ চকুৰে চোৱা আৰম্ভ কৰিলে। ক্ৰান্তৰ লগতে আৰম্ভ কৰিলে ঢাকা শিৱাজগঞ্জলৈ ধান চালান দিয়া বেপাৰ। তেতিয়াৰ দিনত ধনী বা লিখা - পঢ়া জনালোকক মানুহে চৰকাৰ বুলি সম্বোধন কৰিছিল। আৰাবুদ্দিন চৰকাৰৰ নাম গোটেই গোৱালপাৰা জিলাত জনাজাত হ'ল। ব্যৱসায়ৰ কাৰণে জিলাৰ প্ৰধান ঠাইবোৰলৈ, বিশেষকৈ নদীবন্দৰবোৰলৈ তেওঁ সঘনাই যাতায়াত কৰিব লাগে। ঘোঁৰাবৈ তেওঁ অহা-যোৱা কৰিছিল। তেতিয়া আছিল কেঁচাটকা। নোট নাছিল। গোৱালপাৰা ধুবুৰীৰ পৰা নাৱেৰে বস্ত্ৰাত ভৰাই কেঁচাটকা বিলাসীপাৰালৈ আনি শালকোচালৈ আনিছিল গৰুগাড়ীৰে। অসুবিধা হয়। জানাজানি হয়। প্ৰয়োজনৰ তাগিদাত বিলাসীপাৰা, গোৱালপাৰা, যোগীঘোপা আৰু ধুবুৰীত ঘৰ সাজিলে। বিলাসীপাৰাৰ ঘৰ সাজোতে তেওঁ দুইতলা ডাঙৰ ঘৰ সাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। জমিদাৰৰ হাউলিতকৈ ওখ ঘৰ নাক্ষজিবলৈ জমিদাৰে অনুৰোধ জনোৱাত চৰকাৰ মান্তি হ'ল। ঘৰটোত লক্ষৌৰ পৰা মিনা আনি খটুৱাইছিল। শালকোচাৰ ঘৰটোও মিনা খটুৱাই

সজাইছিল। বিলাসীপাৰাৰটো নদীয়ে ভাঙি নিলে। শালকোচাৰটো আছে। শালকোচাৰ ঘৰৰ বৌদ্ধ চকী জহিখহি হ'লেও আছে। আৰব মহম্মদে সজোৱা মচজিদ ১৮৯৮ বৰ্ষত ইকপত ভাঙি পৰাত আৰাবুদ্দিনে পকী মচজিদ এটি নিৰ্মাণ কৰে। ঘৰটো আছে। ষ্টিমাৰ চাৰ্ভিচ চালু হোৱাত আৰাবুদ্দিনৰ সুবিধা হ'ল। বাৰিষা ষ্টিমাৰ ঘাট (জাহাজ ঘাট বোলা হৈছিল) বিলাসীপাৰালৈ আহে। ঘৰালি যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ দুধনাথ পাহাৰলৈ। চাৰি ফুট ৮ ইঞ্চি ওখ, চুটিচাপৰ ধুনীয়া ধুকধকীয়া বগা বৰণীয়া আৰাবুদ্দিন চৰকাৰে দাঙি ৰাখিছিল। ঘোঁৰাবে দুধনাথ জাহাজ ঘাটলৈ যাওঁতে ঘোঁৰাৰ পৰা পৰি ভৰি এখন খুন হ'ল। ঘা হ'ল। কলিকতালৈ নিবলগা হ'ল। ভৰিখন কাটিবলগা হোৱাত কাঠৰ ভৰি এখন লগাবলগা হ'ল। গোটেই জিলাৰ লোকে চিনি পোৱা মানুহজনে তিনি গৰাকী বিয়া কৰাইছিল। প্ৰথমা স্ত্ৰী জামুন বেগমৰ পাঁচজনী ছোৱালী, চাৰিজন পুত্ৰ। চাৰিজন পুত্ৰৰ অষ্টম সন্তান জাহানুদ্দিন মুছলিম লীগৰ বিধায়ক আছিল। পিছলৈ এখেত সাংসদ হয়গৈ, ২য় স্ত্ৰী বোমানী বেগমৰ ৭জন ল'ৰাছোৱালী। ৭ম সন্তান দেৰাজুদ্দিন চৰকাৰ অসমৰ এজন নামজ্বলা জাতীয়তাবাদী মুছলমান। ২য় স্ত্ৰী ৭জন ল'ৰা-ছোৱালীয়েই আছিল যথাক্ৰমে জমায়েৎ উলেমা আৰু কংগ্ৰেছী লোক। লীগৰ আমোলত এওঁলোকে অশেষ লাঞ্ছনা ভুগিছিল। আৰাবুদ্দিনৰ ৩য় স্ত্ৰী নিঃসন্তান আছিল। ২য় স্ত্ৰীৰ ৫ম সন্তান আব্দুৰ ৰহিদ আছিল নামজ্বলা চিকাৰী। এওঁ প্ৰায় দুশটা বাঘ চিকাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ এশটামানেই আছিল নৰখাদক। বাঘৰ গজা শুঙি এওঁ সেইটো কি জাতীয় বাঘ কৈ দিব পাৰিছিল। ভৰিৰ খোজ চাই ক'ব পাৰিছিল বাঘটোৰ আকৃতি আৰু বাঘ নে বাঘিনী। বিনা প্ৰয়োজনত এওঁ বাঘ নেমাৰিছিল। চৰকাৰী পুৰস্কাৰ পাইছিল কেবাৰো। পিতৃ বাক্য অমান্য কৰি তেওঁ বাঘত পৰি কুল যোৱা এজনীক বিয়া কৰোৱা বাবে পিতাৰ অভিশাপত তেওঁ নিঃসন্তান আছিল। আৰাবুদ্দিন চৰকাৰৰ ল'ৰা-ছোৱালীসকলৰ বংশ বৰ্তমানে, ঢাকা, কৰাচী লণ্ডন, জাৰ্মানী, জেদ্দা, চুইজাৰলেণ্ড, ছুইদী আৰবীয়া আৰু নানা দেশত প্ৰতিষ্ঠাপন নামজ্বলা লোক হিচাপে বসতি কৰি আছে। এনে এটি পৰিয়াল অসম কিয় গোটেই ভাৰততেই বিৰল। পুৰণি গোৱালপাৰা জিলাৰ গাৱে-ভূঞা-চহৰে-নগৰে পৰিচিত আৰাবুদ্দিন চৰকাৰৰ আছিল চাৰিটা হাতী, দহটা বন্দুক আৰু জিলাৰ ভিতৰত প্ৰথম কিনি অনা এখন ফোৰ্ডকাৰ (মোটৰ)। এই প্ৰবাদ পুৰুষজনে ৮২ বছৰ বয়সত ১৩৪৬ চনৰ মাঘমাহৰ ৭ তাৰিখে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে।

(আৰাবুদ্দিন চৰকাৰৰ নাতি আব্দুল মজিদ চৰকাৰ আৰু আব্দুল আজিজ চৰকাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত)

জনজাগৰণৰ প্ৰতিভূষকপ - ৰোকাখাতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

অমিয়কান্তি চৰকাৰ

১৭৯৩ৰ পৰা ১৯৫৫ চনলৈকে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ জমিদাৰীৰ যুগ। জমিদাৰী যুগৰ কথা উঠিলেই আমাৰ মনত পৰে জিলাখনৰ ভূমি বন্দোবস্তি যাক আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থাৰ উপাদান বুলি ক'ব পাৰি। এই জমিদাৰসকলৰ এই অঞ্চলত খাজনা উঠাই ভোগ কৰাৰ অধিকাৰ আছিল। এই জিলাৰ প্ৰজা আৰু জমিদাৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ স্পষ্ট লিখিত বিৱৰণ যদি পোৱা নাযায়, তথাপি সেই সময়ৰ সংঘটিত ঘটনাৰ বিৱৰণ বা ব্যক্তিসূত্ৰে পোৱা নথিপত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি ক'ব পাৰি যে সেই শাসন আছিল শোষণৰ নামান্তৰ। সামন্ততান্ত্ৰিক বিধি ব্যৱস্থাই প্ৰজাক জমিদাৰৰ পৰা নিলগত ৰাখিছিল। এই অৱস্থাই উভয়ৰ সম্পৰ্কৰ মাজত অনিশ্চয়তা বিৰাজ কৰিছিল। ফলত বিভিন্ন জমিদাৰীত প্ৰজাৰ অসন্তুষ্টি গা-কৰি উঠিছিল। এই অসন্তুষ্টি দমনৰ বাবে অহৰহ সংগ্ৰাম কৰাৰ নজিৰ যথেষ্ট আছে। তেনে অসংখ্য নজিৰৰ ভিতৰত বিলাসীপাৰাৰ চাপৰ জমিদাৰীৰ বিৰুদ্ধে ত্ৰিশৰ দশকত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আৰম্ভ কৰি সফল হোৱা এটি সংগ্ৰামৰ চমু বিৱৰণ দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ল। এই সংগ্ৰামৰ পটভূমি আছিল এই অঞ্চলত অসমীয়া ভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম ৰূপে গঢ় দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰ সংগ্ৰাম। সেই ইতিহাস সিমান পুৰণি নহয়। সেই সংগ্ৰামৰ লগত জৰিত ব্যক্তি এতিয়াও বহুতো জীৱিত আছে।

জমিদাৰ কালীন শাসন-ব্যৱস্থাত বিলাসীপাৰা আছিল বিজনী, চাপৰ আৰু গৌৰীপুৰ, এই তিনিখন জমিদাৰীৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল। এই জমিদাৰসকলে স্থানীয় অৰ্থতাসম্পন্ন ব্যক্তিৰ অভাৱতেই হওক বা অন্য কাৰণতেই হওক জমিদাৰী চলোৱাৰ সুবিধাৰ্থে বংগদেশৰ পৰা আমোলা বিষয়াৰ আমদানি কৰিছিল। এই আমদানিকৃত আমোলা-বিষয়াসকলৰ সন্তান-সন্ততিসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ হেতু শিক্ষানুষ্ঠান নাছিল। গতিকে জমিদাৰসকলে নিজ নিজ ৰাজধানীত একো একোখন হাইস্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু তেওঁলোকৰ স্বার্থতেই বাংলা ভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। উচ্চ শিক্ষাৰ সুবিধা পোৱাৰ লগে লগে জমিদাৰৰ আমোলা-বিষয়াৰ সন্তান-সন্ততিৰ বাহিৰেও স্থানীয় কিছু শিক্ষানুৰাগী আৰু সচেতন ৰাইজেও এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰে। প্ৰাথমিক অৱস্থাত ৰাইজৰ কিয়ং অংশই উচ্চ শিক্ষাৰ সুযোগ লৈছিল যদিও তেওঁলোকৰ মনত কিন্তু বাংলা মাধ্যম গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসন্তুষ্টি ভিতৰকৈ নথকা নাছিল। ১৮৫৩ চনত এ, জে, মিল, জজ, সদৰ কোৰ্ট, তাং ২৪ জুলাইৰ ৰিপৰ্ট মতে দেখা যায় যে তেতিয়া গোৱালপাৰা জিলাৰ উত্তৰ পাৰত মাত্ৰ দুখন স্কুল। এখন ধুবুৰী আৰু আনখন বেলসুপাৰা। বেলসুপাৰাই হ'ল পিছৰ যুগৰ

বিলাসীপাৰা। (উৎস - স্মৃতিগ্ৰন্থ, ৰোকাখাতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সোণালী জয়ন্তী)। আসাম ভেলিত অসমীয়া ভাষা প্ৰচলনৰ সময়ত বিলাসীপাৰাতো মজলীয়া স্কুলত অসমীয়া শ্ৰেণী এটি খোলা হয়। ১৯২৮ চনত এইখন স্কুলকে ইন্দ্ৰনাৰায়ণ একাডেমী নাম দি জমিদাৰে হাইস্কুল কৰে। সেই মসয়ত চাপৰ ষ্টেটৰ মেনেজাৰ আছিল গৌৰীপুৰৰ ৩ হিমাংশু শেখৰ ৰায়। তেখেতেই হাকামাৰ ৩ নিশিনাথ চক্ৰৱৰ্তীক হাইস্কুলখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে। পৰৱৰ্তী কালত ৩ সাৰদা দাসেও এই স্কুলৰ শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি পায়।

সেয়া যি নহওক, ইতিমধ্যে চাপৰ ষ্টেটৰ জমিদাৰ কীৰ্তি নাৰায়ণ চৌধুৰী সাবালক হৈ কলিকতাবাসী হ'ল আৰু হেওমপুৰৰ জমিদাৰৰ লগত বৈবাহিক সূত্ৰত আবদ্ধ হ'ল। ফলত জমিদাৰী সম্পূৰ্ণৰূপে আমদানি কৃত বাঙালী আমোলা-বিষয়াৰ হাতৰ মুঠিত আহিল। এনে অৱস্থাত স্বাৰ্থজৰিত মহলৰ কুচক্ৰান্তত ৩ হিমাংশু ৰায় অপসাৰিত হয় আৰু ৩ সুৰেন মুখাৰ্জীক মেনেজাৰ কৰি আনে। পূৰ্বে মজলীয়া স্কুলত সংযোজিত অসমীয়া শ্ৰেণীটো বন্ধ কৰি দিয়ে। ৩ সুৰেন মুখাৰ্জী অহাৰে পৰা জমিদাৰ আৰু স্থানীয় প্ৰজাৰ মাজৰ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'ল।

ইতিমধ্যে, গান্ধীজী পৰিচালিত স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আৰু লগে লগে জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰৰ টো বিলাসীপাৰালৈও আহিছিল। সচেতন ৰাইজৰ কিছু সংখ্যকে নিজ মাতৃভাষা অসমীয়াৰ জড়িততে শিক্ষা লাভ কৰাৰ প্ৰেৰণাত উদ্বুদ্ধ হয় আৰু কংগ্ৰেছী আন্দোলনত আঘাত নকৰাকৈয়ে অসমীয়া ভাষা প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলায়। বিলাসীপাৰা ডিমাভোলাৰ ৩ শৰৎচন্দ্ৰ সিংহ আৰু ৩ নৃপেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী প্ৰমুখ্যে কেইজনমানে গৈ মেনেজাৰ ৩ সুৰেন মুখাৰ্জীক লগধৰি হাইস্কুলখনত অসমীয়া শ্ৰেণী খুলিবলৈ অনুৰোধ জনায়। কিন্তু মেনেজাৰে তেওঁলোকৰ অনুৰোধ কেৱল প্ৰত্যখ্যানে কৰাই নহয় - বঙলা ভাষাৰ বিৰোধিতা নকৰিবলৈ সতৰ্ক কৰি দিয়ে। ইয়াৰ পিছতো অন্য কিছু ব্যক্তিৰ অনুৰোধত বাংলাৰ পৰিৱৰ্তে অসমীয়া পঢ়িব খোজাসকলক ন্যূনতম সুবিধা প্ৰদান কৰে যদিও শিক্ষক নিযুক্তিত অনিহা প্ৰকাশ কৰে। টিত তেনে সময়ত ৩ গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া ষ্টিমাৰ যোগে ধুবুৰীৰ পৰা গোৱালপাৰা হৈ গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে বিলাসীপাৰা জাহাজ ঘাটত ৩ নৃপেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তীৰ নেতৃত্বত কেইজন মান ব্যক্তিয়ে সাক্ষাৎ কৰি বিলাসীপাৰাত অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল এখন প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আবেদন জনায়। ৩ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই শৰৎচন্দ্ৰ সিংহ ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ লগতে গোৱালপাৰালৈ লৈ যায় আৰু স্কুল প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শ আগ বঢ়ায়। ১৯৩৯ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত

সৃষ্টি হোৱা লোকগাঁথা, কাহিনী আদিয়ে এক সুকীয়া সংস্কৃতিৰ ধাৰা বোৱাই আহিছে আৰহমান কালৰে পৰা। মাৰৈ, বিষহৰী, মনসা, আদি বিভিন্ন নামেৰে পূজিত দেৱীৰ স্থান এই অঞ্চলৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে। আজি তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে এইবোৰৰ নামত নাক কোঁচালেও জনমানসত গভীৰভাৱে প্ৰভাৱ পেলোৱা ছাপ কিন্তু সহজতে মচ খুৱাব নোৱাৰিব। সাম্প্ৰতিক কালত চান্দৰডিঙাক লৈ যি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে, দুখৰ কথা, তাত কিন্তু এই কথাবোৰে উচিত স্থান পোৱা নাই।

পূৰ্বেই উল্লেখ কৰা হৈছে যে চান্দৰডিঙা পাহাৰখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰে অৱস্থিত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গাতেই লাগি থকা প্ৰায় ৪৫০ হেক্টৰ মাটি কালিৰে আগুৰি থকা এই পাহাৰখন ক্ৰমে পূবৰ পৰা পশ্চিম, আকৌ পশ্চিমৰ পৰা দক্ষিণলৈ বিয়পি আছে। এই পাহাৰত সৰু ডাঙৰ পাঁচটা মান টিং দেখা যায়। ইয়াৰ কাষে কাষে পূবা-পশ্চিমাকৈ বৈ আছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। মন কৰিব লগীয়া কথা এয়ে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ টোৱে অহৰহ আঘাত হানিছে উত্তৰ-পূবৰ পাহাৰৰ গাত। ফলত এই পাহাৰৰ উত্তৰ দিশত থকা শিলডাঙা, লালিয়াপাৰা, ইছলামাৰী, লালকুৰা, গুটিপাৰা আদিমাৰী, ভোলাপাৰা আদি গাঁওবোৰ 'লেণ্ডগত' অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। সেয়ে ধাৰণা হয় এই পাহাৰখনে এটি প্ৰাকৃতিক বান্ধ হিচাপে দক্ষিণৰ জনবসতি অঞ্চল আৰু খেতিমাটিক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে। ঠিক একেই ধৰণে ভৈৰৱচূড়া, দুধনাথ, টোকৰাবান্ধা পাহাৰেও একেই পদ্ধতিৰে প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয় ৰোধ কৰিছে। সেয়েই কেৱল শালকোচাকে নহয় চাপৰ, বিলাসীপাৰাকো সুৰক্ষা দিছে বুলি কব পাৰি। ভৌগোলিক দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ অন্যান্য দিশবোৰ আলোচনাৰ পৰিসীমাত ননাকৈয়ে কব পাৰি যে চান্দৰডিঙা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পাহাৰ।

ভূ-তাত্ত্বিক দিশৰ পৰা চালে চান্দৰডিঙা পাহাৰৰ গুৰুত্ব সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। ১৯৬৪-৬৯ চনৰ ভিতৰত ভূ-তাত্ত্বিক জৰীপ বাদেও খননকাৰ্য চলাই এই পাহাৰত খনিজ সম্পদৰ সন্ধান কৰা হৈছিল। এই অধ্যয়ন বা অনুসন্ধানৰ জৰিয়তে ইয়াত আঠ নিযুত টন পৰিমাণৰ লোৰ আকৰৰ ডাঙৰ নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। এনে আকৰত লোৰ পৰিমাণ ৪২% মানহে নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। ইয়াৰ শিল উৎকৃষ্ট মানৰ গ্ৰেনাইট বুলিও গৱেষক সকলে জানিব পাৰিছে। এই খিনিতে উল্লেখ কৰা উচিত হ'ব যে গ্ৰেনাইট হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰাথমিক শিল।

পণ্ডিতসকলৰ মতে এই শিলাস্তৰসমূহ মূল গণ্ডোৱানা লেণ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে বিভিন্ন মূল্যবান খনিজ ধাতু পোৱাটো সম্ভৱ। অসমৰ বিভিন্ন বাতৰি কাকতত আজি প্ৰায় এবছৰ কাল ধৰি এই সন্দৰ্ভত অনেক মূল্যবান বচনা প্ৰকাশিত হৈছে। পক্ষে-বিপক্ষে বিতৰ্ক হৈছে। কিন্তু মূল কথাটো হৈছে চান্দৰডিঙা পাহাৰ নিঃসন্দেহে এক চিন্তাৰ খোৰাক আৰু প্ৰকৃততাত এনে ধৰণৰ চিন্তা-চৰ্চাই ইয়াক আকৰ্ষণীয় কৰিছে।

ওপৰোক্ত বাদ-বিবাদ বা বিতৰ্ক আমাৰ আলোচ্য বিষয় নহয়। পিছে চান্দৰডিঙাৰ ঐতিহ্যত কালিমা সানিব পৰা যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্যইহে আমাৰ আশংকা উদ্ৰেককাৰী। বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ৰ অতীব প্ৰয়োজনীয় কথা পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ সমস্যা। লগত ইয়াত খনন বা ভাঙোন কাৰ্য আৰম্ভ হ'লে ইয়াৰ চৌদিশত কু-প্ৰভাৱ পৰিব নেকি? এই সন্দৰ্ভত সচেতন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী-সংগঠন প্ৰদূষণ দূৰীকৰণ সন্থা (ছেবাপে) এই ভাঙোনকাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে জনজাগৰণ সৃষ্টি কৰিছে। এনেকি "ছেবাপে" য়ে সহযোগী সংগঠনৰ দ্বাৰা উচ্চ ন্যায়ালয়লৈও গৈছে।

সি যিয়েই নহওক আমাৰ মনত চান্দৰডিঙা কেৱল এখন পাহাৰেই নহয়, ইয়াত নিহিত আছে ধৰ্মপ্ৰাণ মানুহৰ অনুভূতি। এসময়ৰ গণ্ডোৱানা লেণ্ডৰ অন্তৰ্গত এই অঞ্চলৰ ভূ-খণ্ডৰ ব্যাপক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলাই মূল্যবান সম্পদ ৰক্ষা আৰু আমাৰ ভৱিষ্যৎ বংশধৰসকলৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা এয়াই আমাৰ অনুৰোধ।

এই বচনাৰ মাধ্যমেৰে পঢ়ুৱৈ সমাজক চান্দৰডিঙা পাহাৰখনৰ এটি সংক্ষিপ্ত পৰিচয় প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ল। ঐতিহ্যময় এই পাহাৰখন সংৰক্ষণৰ বাবে অন্যান্যৰ লগতে অসম সাহিত্য সভাৰ দ্ব্যস্তিত্বম্ বোকাখাতৰ মুকলি অধিৱেশনে গভীৰ উদ্বিগ্ন আৰু ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি প্ৰস্তাৱযোগে চান্দৰডিঙা পাহাৰখন বাংলাদেশলৈ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত হস্তান্তৰ কৰা কাৰ্য অতিশীঘ্ৰে বাতিল কৰিবলৈ চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত দাবী জনাইছে (প্ৰতিদিন — ৫ মাৰ্চ '৯৬)। এই পাহাৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৰ্বৰ মাটি, দুগ্ধপা গছ-গছনি বা পুলি আছে। ব্যৱসায়ৰ নামত ধ্বংস কৰাতকৈ পাহাৰত বনানীকৰণ, পৰ্যটন কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰভূত উন্নতি সাধন কৰি এই পাহাৰৰ ঐতিহ্য চিৰযুগমীয়া কৰক — এয়ে আমাৰ অনুৰোধ।

অসম সাহিত্য সভাৰ ত্ৰিষষ্ঠিতম বিলাসীপাৰা অধিৱেশনৰ আদৰণী সমিতিৰ সভাপতি ৰূপে শ্ৰীশৰৎ চন্দ্ৰ সিংহদেৱ

অনিমেয় কান্তি চৰকাৰ

অসম সাহিত্য সভাৰ ৬৩তম অধিৱেশন বিলাসীপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব—এই বাতৰি শুনাৰ লগে লগে বিলাসীপাৰাৰ আটায়ে আনন্দিত হোৱাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু সমাজকৰ্মী বহুতেই মূৰৰ ওপৰৰ ওজনখিনি যথেষ্ট গধুৰ বুলি অনুভৱ কৰিলে। নানা আলোচনা, চিন্তা-চৰ্চা চলি থাকোঁতে ৩০-৬-৯৬ তাৰিখে সাহিত্য সভাৰ লগত যুক্ত, বিভিন্ন থাকোঁতে ৩০-৬-৯৬ তাৰিখে সাহিত্য সভাৰ লগত যুক্ত, বিভিন্ন সামাজিক কাম-কাজৰ লগত যুক্ত ব্যক্তি আৰু অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ মূৰব্বীসকলক লৈ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা ভিত্তিত এখন সাধাৰণ সভা-অনুষ্ঠিত হ'ল। সভাৰ মূল কাৰ্যসূচী-এখন আদৰণী সমিতি গঠন কৰা। শ্ৰীবিজয়মজিৎ চক্ৰৱৰ্তীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই সভাখনত অসম সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা পৰ্যবেক্ষক ৰূপে উপস্থিত আছিল প্ৰধান সম্পাদক শ্ৰীসতীশচন্দ্ৰ চৌধুৰী, ধন ভঁৰালী শ্ৰীপ্ৰফুল্ল গোস্বামী, প্ৰাক্তন ধনভঁৰালী নৰনৰায়ণ দেৱশৰ্মা আৰু সভাৰ সংগঠক শ্ৰীভৱানীপ্ৰসাদ অধিকাৰী ডাঙৰীয়াসকল।

আলাপ-আলোচনাৰ অন্তত সভাত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এখন আদৰণী সমিতি গঠন কৰা হ'ল। আদৰণী সমিতিৰ সভাপতি পদত ৰাইজে শ্ৰীশৰৎচন্দ্ৰ সিংহ দেৱক নিৰ্বাচিত কৰিলে। শ্ৰীসিংহ দেৱৰ কৈশোৰ অতিক্ৰান্ত হৈছে বিলাসীপাৰাত-শিক্ষাৰ্থী ৰূপে। আদৰণী সমিতিৰ অতিক্ৰান্ত হৈছে বিলাসীপাৰাত-শিক্ষাৰ্থী ৰূপে। আদৰণী সমিতিৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সময়ত তেখেত ৮৩ বছৰীয়া উদ্যমী প্ৰবীণ পূজনীয় নেতা। বিলাসীপাৰাৰ মাটিত কৈশোৰত তেখেত আছিল আটাইৰে মৰমৰ আৰু আজি প্ৰবীণ বয়সত একেখন ঠাইত সকলোৰে পূজনীয়।

সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ লগত যুক্ত এইগৰাকী বৰীয়াৰ নেতাক আদৰণী সমিতিৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত কৰাৰ সময়ত যিটো কথাই আটাইতকৈ গুৰুত্ব পাইছিল সেয়া হৈছে-যি ডোখৰ ঠাইত ৬৩ তম অধিৱেশন পাতিবলৈ লোৱা হৈছে, যি ডোখৰ ঠাইত 'চিৰ চেনেহী অধিৱেশন' পাতিবলৈ লোৱা হৈছে, যি ডোখৰ ঠাইত অনুভৱ কৰোঁ মোৰ ভাষা জননী' বুলি সমন্বয়ে গাই আমি সৰ্বশৰীৰত অনুভৱ কৰোঁ ভূপুৰ শিহঁৰণ-সেই ডোখৰ ঠাইক ১৯৫৬ চনত ৰাজা পুনৰ গঠনৰ সময়ত অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা কাটি পশ্চিম বঙ্গৰ লগত চামিল কৰাৰ যড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে সিংহ-গৰ্জন তুলিছিল তেতিয়াৰ যুৱ-শক্তিসমৃদ্ধ এইগৰাকী নেতা শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহই। 'অসমৰ অঙ্গচ্ছেদ হ'ব নোৱাৰে' বুলি সকলো খিলঞ্জীয়া মানুহক ৰাজপথত উলিয়াই আনিছিল। 'আমাৰ ভাষা অসমীয়া' বুলি কোৱা চৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ প্ৰাণৰ কথা দিল্লীৰ

কৰ্ণ কূহৰত সুমুৱাই দিয়াৰ সবল নেতৃত্ব দিছিল। একেদৰে সমগ্ৰ অসম ভূ-খণ্ডক দেশ বিভাজনৰ সময়ত পাকিস্তানৰ লগত চামিলকৰণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়াত গোপীনাথ বৰদলৈৰ যুঁজৰ অন্যতম সেনানী আছিল শ্ৰীসিংহ ডাঙৰীয়া।

স্বাধীনতাৰ সময়ৰ আৰু স্বাধীনোত্তৰ কালৰ দুটাকৈ ৰাজনৈতিক বৰঙণিকপৰ সময়ত অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত আলোক-বৰ্তিকা লৈ দৃঢ়তাৰে ৰাইজৰ সামগ্ৰিক স্বাৰ্থক ৰক্ষা কৰাৰ নেতৃত্ব বহন কৰি অঞ্চলটোৰ ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ বিলুপ্তি প্ৰতিৰোধ কৰাত সক্ষম হোৱা তেতিয়াৰ নবীন, আজিৰ প্ৰবীণ এই গৰাকী নেতাক ৬৩ তম অধিৱেশনৰ-মহাসভাৰ ৰাইজে পাবলৈ বিচাৰিলে নিচেই কাষত।

শ্ৰীশৰৎ চন্দ্ৰ সিংহদেৱৰ অনুপস্থিতিত ৰাইজে তেখেতক সভাপতি ৰূপে গ্ৰহণ কৰি এখনি আদৰণী সমিতি গঠনৰ কঠিন কামৰ অন্ত পেলালে। সভাৰ সামৰণিত লক্ষ্য কৰা হ'ল সকলোৰে মুখত বিৰিঙি উঠা আনন্দ। বহুতেই মূৰৰ ওপৰৰ ওজনটো পাতল হোৱা বুলি অনুভৱ কৰিলে। হতাশাত কষ্ট পোৱা বহুতেই নতুন শক্তি সঞ্চয় কৰিলে। এতিয়া দায়িত্বশীলসকলৰ গভীৰ চিন্তা তেখেতে আদৰণী সমিতিৰ সভাপতিৰ পদটো গ্ৰহণ কৰিব নে নাই?

ৰাইজৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আদৰণী সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীবিজয়মজিৎ চক্ৰৱৰ্তী নিজেই গুৱাহাটীলৈ গৈ প্ৰবীণ নেতাগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিলে। ৰাইজৰ সভাৰ কথা বিৱৰি ক'লে। শ্ৰী সিংহদেৱে বিলাসীপাৰালৈ আহি ৰাইজৰ সমুখত নিজ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে আৰু সেইমতে বিলাসীপাৰা সাহিত্য সভা ভৱনত উপস্থিত হ'ল। অপেক্ষাৰত ৰাইজৰ লগত নানা আলোচনা কৰিলে। সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন সফল কৰি তুলিবলৈ তেখেতে শ্ৰমদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দাঙি ধৰিলে যদিও সভাপতিৰ পদৰ পৰা অবাহতি কামনা কৰি এখন চিঠি পাঠ কৰিলে। তেখেতৰ মতামতৰ বাবে অপেক্ষাৰত ৰাইজ বিমৰ্ষ হ'ল। কাৰোমুখত কোনো কথা নাই। সভাৰ গভীৰ নীৰৱতা ডাঙি শ্ৰী সিংহ দেৱে পুণৰ দোহাৰিলে সভাপতি নেখাকিলেও তেখেত ৰাইজক সক্ৰিয়ভাৱে সহায় কৰিব। ৰাইজ নেমানিলে তেখেতক সভাপতিৰূপেই থাকিবলৈ আপদাৰ কৰিলে। ৰাইজৰ আপদাৰ অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি তেখেতে ৰাইজক

প্ৰাপ্তিকৰ মোনাৰ পৰা ফাইল উলিয়াই তেখেতে পাঠ আৰু ব্যাখ্যা কৰি গ'ল আদৰ্শী সমিতিৰ বিত্ত বিধিৰ। প্ৰতিটো বাক্য ব্যাখ্যাৰ সময়ত সভাত উপস্থিত সকলোৱে উক্ত বিধি সমৰ্থন কৰি গ'ল। বিত্ত বিধিৰ মূলনীতি — “Transparency, Accountability and

বিভবীৰ্ণ সভাত আন্তৰিকতাৰে গৃহীত হ'ল। আদৰণী সমিতিৰ সভাপতি মহোদয়েও আৰম্ভ কৰিলে কৰ্ম-অভিযান। সভাৰ শেষত বিলাসীপাৰা প্ৰেছ ক্লাবত সাংবাদিক মেল বহিল। ধুবুৰী, বিলাসীপাৰা, চাপৰৰ সংবাদসেৱীসকল সমবেত। বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ স্পষ্ট উত্তৰ। সাংবাদিকসকলক জনাই দিয়া হ'ল বিভবীৰ্ণ কঠোৰতা। প্ৰতিদিনৰ হিচাপ, প্ৰতিদিনে লিখা হ'ব। প্ৰতি মাহৰ হিচাপ - চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট (চনদ প্ৰাপ্ত হিচাপ পৰীক্ষক)ৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা হ'ব। সময়ে সময়ে হিচাপ বাজফ্ৰাট্টৈ প্ৰকাশ কৰা হ'ব। দান, বৰঙণি অনুৰোধ, আবেদনেৰে সংগৃহীত হ'ব। এই লৈ বাইজৰ লগত কোনো দ্বন্দ্ব নহ'ব। দাতাসকলক সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ কথা বুজাব লাগিব। সাহিত্য সভাৰ মেলামুখী প্ৰৱণতা সম্পৰ্কীয় এটি প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ক্ষিপ্ৰতাৰে সলসলীয়াকৈ আদৰণী সমিতিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কৈ গ'ল "সাহিত্য সভা বাইজৰ সভা। বাইজেই এই সভা পাতিছে। বাইজে পতা সভাত বাইজৰ ব্যাপক অংশ গ্ৰহণক আমি বাধা দিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ দায়িত্ব কেৱল মেলামুখিতাক কল্যাণমুখীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সময়ৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাটো। অসম আজি অশান্তি আৰু হিংসাত জ্বলিছে। গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত জৰ্জৰিত। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ আটাইৰে। সাহিত্য সভাত লাখ লাখ মানুহ সমবেত হ'ব। এই সমাৱেশক শান্তি, সমন্বয়ৰ সমাৰোহত পৰিণত কৰিব লাগিব। পৰিণত কৰিব লাগিব মহামিল ভূমিত। সৰ্বধৰ্মৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰত। লগে লগে গুৰুত্ব দিব লাগিব মানুহৰ বাবে বৰ্তমানে আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি। এসময়ত অঞ্চলটো গছ, বিৰিখেৰে ভৰি আছিল। চকুগোও বনাঞ্চল শাল গছেৰে পূৰ্ণ আছিল। ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বাবে আছিল বিখ্যাত। আজি সেইবোৰ নোহোৱা হ'ল। মহাৰণাত আজি শহা লুকাব পৰা ঠাই নোহোৱা হ'ল। প্ৰাকৃতিক ৰক্ষা কৰাৰ শিক্ষা আমি এই সমাৰোহত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ। প্ৰদৰ্শনী সাহিত্য সভা অধিৱেশনৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ। ইয়াক ভিত্তি হিচাপে লৈ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত আমি কৰ্ম-সংস্কৃতিৰ প্ৰেৰণা যোগাব পাৰোঁ। পৰিকল্পিতভাৱে কাম কৰিলে মানুহৰ মেলাক মানুহৰ কল্যাণত ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা যায়। ইয়ৰ বাবে লাগিব — চৰকাৰী সহযোগিতা আৰু সচেতন মহলৰ আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা।" সংবাদসেৱীসকলৰ সন্মুখত এই কথা কৈয়েই তেখেত ক্ষান্ত নাথাকিল। গোসাঁইগাঁৱৰ বড়ো, চাওঁতাল জনগোষ্ঠীৰ ভ্ৰাতৃঘাতী সংঘৰ্ষৰ বাবে অতিকৈ মনোকষ্ট পোৱা প্ৰবীণজনে আদৰণী সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকক লগত লৈ আৰম্ভ কৰিলে গোসাঁইগাঁও যাত্ৰা। গোসাঁইগাঁৱৰ ভিতৰুৱা গাঁৱলৈ প্ৰবেশ কৰিলে। পুৰি ছাই হোৱা গাঁওবোৰলৈ গ'ল। সাক্ষাৎ কৰিলে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সমাজকৰ্মীক। লগ ধৰিলে চাওঁতাল সম্প্ৰদায়ৰ মুৰব্বীসকলক। শান্তিৰ সপক্ষে বাইজৰ মতামত বুটলিলে। সিদ্ধান্ত হ'ল (১৯৯৬ চনৰ) ২ অক্টোবৰৰ দিনাখন গান্ধী-জয়ন্তী

ইয়াৰ পিছতেই বাংলাদেশৰ সীমান্তত মানকাচাৰ আদি অঞ্চলত সাহিত্য সভাৰ বার্তালৈ আবণ্ড হ'ল আন এক অভিযান। নাওৰে ব'দৈ-বৰঘুণে কেবাদিন ধৰি অনুষ্ঠিত কৰি গ'ল সভা-সমিতি। সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, গৌৰীপুৰ, সাপটগ্ৰাম আদি বিভিন্ন অঞ্চলত। সঁহাৰি জনালে ৰাইজে। অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ কামৰ গতি ত্বৰাৱিত হ'ল। কিন্তু ৮০ বছৰীয়া যুৱকগৰাকীৰ শৰীৰে বিদ্রোহ কৰিলে। অসুস্থ কৰিলে নিজ শৰীৰ সম্পৰ্কে উদাসীন নেতা গৰাকীক। সকলোৰে চিন্তাৱিত হ'ল। প্ৰতিপূৰা কামনা কৰিলে তেখেতৰ দ্ৰুত আৰোগ্য লাভৰ। প্ৰায় ডেৰমাহৰ অন্তত সামান্য আৰোগ্য হৈয়েই তেখেত পুনৰ উপস্থিত হ'ল বিলাসীপাৰা সাহিত্য সভা ভৱনত। লগত ঔষধৰ টোপোলা আৰু সাহিত্য সভাৰ ফাইল। আমি তেখেতক বিশ্ৰামৰ অনুৰোধ কৰোঁ। তেখেতে কয় "কামত ব্যস্ত থাকিলেহে মই সুস্থ হ'ম। অসুখ বুলি বিশ্ৰামত থাকিলে মোৰ অসুখ নকমে। মোৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে। মই সুস্থ হৈছোঁ, হ'ম।" এনে দৃঢ়মতৰ

সমুখত আমি দ্বিতীয় কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। সঁচাকৈয়ে প্ৰতিদিন কিবা
নহয় কিবা কামত ব্যস্ত থাকিল। গুৱাহাটীলৈ গ'ল — আহিল বহুবাৰ।
বহুবাৰ লৈ আহিল ন-ন বাৰ্তা। প্ৰতিবাৰে খোজ-খবৰ লয় অৰ্থ সংগ্ৰহৰ
- খৰচৰ - হিচাপৰ, হিচাপ পৰীক্ষাৰ।

১৬ জানুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰিলে ৰভা নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভৰ বাবে লাইখুটি স্থাপন কাৰ্যসূচীৰ। মহা সমাবোধেৰে অনুষ্ঠিত হ'ল লাইখুটি স্থাপন কাৰ্যসূচীৰ। অধিৱেশনস্থলীৰ নামকৰণ কৰা হ'ল — 'নৰনাৰায়ণ ক্ষেত্ৰ'। গীত ৰচনা কৰিলে। ময়নামতীৰ সম্পাদক আব্দুল কবিম খানৰ সুবাৰোপিত "নৰনাৰায়ণ ক্ষেত্ৰ বন্দনা" ময়নামতী শিল্পী-সমাজৰ দ্বাৰা সমৰেত কণ্ঠেৰে গোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। লিখি উলিয়ালে — ক্ষেত্ৰ বৰ্ণনা। আদৰ্শগী সমিতিৰ প্ৰচাৰিকা উদ্বোধন কৰিলে। নতুন নাম দিলে "নৰনাৰায়ণ ক্ষেত্ৰ"। প্ৰচাৰপত্ৰ, প্ৰচাৰিকা বা বুলেটিনৰ গোৱালপৰীয়া অনুবাদ কৰিলে "জানানী" বুলি। "জানানী"ৰ প্ৰতি সংখ্যাত আয়-ব্যয়ৰ হিচাপ ছপোৱা বাধ্যতামূলক কৰি তুলিলে। আমি লক্ষ্য কৰি আমেজ পাওঁ শ্ৰীসিংহদেৱ এই মুহূৰ্তত কমীসকলৰ সৈতে কথা পাতিছে, — পিছ মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ সৈতে, মন্ত্ৰীৰ সৈতে, বিধায়কৰ সৈতে, সাংসদৰ সৈতে, সাহিত্যিকৰ সৈতে, সাংবাদিকৰ সৈতে, ৰেডিঅ' দূৰদৰ্শনৰ সৈতে। দফাই দফাই আলোচনা কৰিছে — বিভিন্ন উপ-সমিতিৰ সৈতে। গঠন কৰিছে সাহিত্য সভাৰ চৰ অঞ্চল উপ-সমিতি। সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি চৰবাসী ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে, গুৰুত্ব দিছে। সময় পালেই আলোচনা কৰছে - আমাৰ বৌদ্ধিক দায়িত্বৰ কথা। উনুকিয়াই দিছে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত বহুত্বক মানি লৈ সাহিত্যৰ সমৃদ্ধিৰ কথা। সংকীৰ্ণতাৰ বেৰ ভাঙি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বহল পথাৰলৈ যাত্ৰাৰ কথা। আদৰ্শগী সমিতিৰ সভাপতি ৰূপে আমি শ্ৰীশৰৎ চন্দ্ৰ সিংহদেৱৰ সান্নিধ্য পাইছো। পাইছো এগৰাকী বিজ্ঞ সমাজ-বিজ্ঞানীক। তেখেতৰ সুস্থ শৰীৰ আৰু দীৰ্ঘজীৱনে আমাক দিব পাৰিব আৰু অলেখ শিক্ষা। আমি তেখেতৰ সুস্থ শৰীৰ আৰু দীৰ্ঘজীৱন কামনা কৰি সমাগত দিনত আৰু বহু কথা, বহু অভিজ্ঞতা লিখাৰ আশা কৰিলোঁ।

বিলাসীপাৰাৰ চৰ অঞ্চলৰ আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থা

আজিৰুল ইচলাম মণ্ডল

ধুবুৰী জিলাৰ পূব-উত্তৰ দিশত অৱস্থিত বিলাসীপাৰা এটি অন্যতম মহকুমা।

বিলাসীপাৰাৰ দক্ষিণ-পূবে আগুৰি থকা বিস্তীৰ্ণ চৰ অঞ্চলে বিলাসীপাৰাৰ অৰ্থনীতিত যথেষ্ট অৱদান আগ বঢ়াই আহিছে। বিলাসীপাৰা চক্ৰ, নায়াৰ আলগা উন্নয়ন খণ্ড আৰু বগৰীবাৰী চক্ৰ মহামায়া উন্নয়ন, খণ্ড লৈ গঠিত কৰিব পাৰি যে এই বিস্তীৰ্ণ চৰ অঞ্চলক যদিও চৰ বুলি কোৱা হয়, ইয়াৰে সাধুভাষা, বাঘপাৰা, ঘুণিমাৰী, ছাইতানমাৰী অঞ্চলৰ বাহিৰে বাকী ইয়াৰে চৰ হৈ থকা নাই। এইবোৰ অঞ্চল বহু বছৰ আগতে চিৰস্থায়ীভাৱে বসবাস কৰাৰ বাবে উপযোগী হৈছে।

অসমৰ অৰ্থনীতিত যেনেকৈ কৃষিৰ ভূমিকা মুখ্য তেনেকৈ বিলাসীপাৰাৰ অৰ্থনীতিতো কৃষিৰ ভূমিকা মুখ্য। কৃষিয়েই চৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ প্ৰধান জীৱিকা। শতকৰা ৮০ ভাগ মানুহ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। সম্প্ৰতি কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা কমি আহিছে আৰু লাহে লাহে কিছু সংখ্যক মানুহ বাণিজ্যমুখী হৈ আছে। অসমৰ বিভিন্ন চহৰলৈ কাৰ্যিক শ্ৰমিকৰ চাহিদা এই চৰ অঞ্চলৰ পৰাই পূৰণ হৈ আছে। এই শ্ৰমিকসকলে বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজমিস্ত্ৰী, কাঠমিস্ত্ৰী, ঠেলাৱালা, বিক্ৰাৱালা, হিচাপে শ্ৰম দান মাৰি আছে। সেয়ে চৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ মাজত চহৰমুখী মনোভাব পৰিলক্ষিত হৈছে।

কৃষি উৎপাদনৰ ধাৰা :- চৰ অঞ্চলৰ খেতিয়কে ৰবি আৰু খাৰিফ দুয়োটা হৈ শস্য কৰে। খাৰিফ আৰু ৰবি শস্য নিয়মীয়া কৈ কৰা হয়। খাৰিফ শস্যৰ তুলনাত ৰবি শস্যৰ উৎপাদন বেছি হয়। ৰবি শস্যৰ ভিতৰত গম, সৰিয়হ মাটিমাহ আলু, পিয়াজ, নহৰু, বিভিন্ন শাক-পাচলি উৎপন্ন হয়। বিলাসীপাৰা চহৰৰ খাদ্য-সামগ্ৰীৰ চাহিদা বিশেষকৈ বিভিন্ন শাক-পাচলিৰ চাহিদাৰ বেছি ভাগেই চৰ অঞ্চলত পৰিৱৰ্তিত হৈছে। কৃত্ৰিম সাৰৰপ্ৰয়োগে বাণিজ্যিক শস্যৰ লগত শাক-পাচলিৰ উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছে।

খাৰিফ শস্যৰ উৎপাদন চৰ অঞ্চলত আশানুৰূপ নহয়। খাৰিফ শস্যৰ ভিতৰত আলু ধান, মৰাপাট, কুঁহিয়াৰ, আদি খেতিয়ে প্ৰধান। জাহাজৰ খেতি সন্তোষজনক হয় যদিও প্ৰতি বছৰে বানপানীয়ে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ জাহাজৰ খেতি বিনষ্ট কৰি যায়। ইয়াৰ ফলত মাঘ, ফাগুন মাহত এই অঞ্চলত খাদ্য-শস্যৰ গাঁথনিৰে দেখা দিয়ে। এই অঞ্চলৰ উৎপাদিত গম আৰু সৰিয়হ প্ৰচুৰ পৰিমাণে জিলাখনৰ বাহিৰ লৈ যায়।

পূৰ্বে এই চৰ অঞ্চলত এটা বা দুটা শস্যৰ খেতি কৰা হৈছিল।

বৰ্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে বহু শস্যৰ খেতি (Multiple cropping) আৰম্ভ হৈছে। এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হৈ কৃষকৰ আয় বৃদ্ধিত সহায়ক হৈছে।

জলসিঞ্চন :- জলসিঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত চৰ অঞ্চল অসমৰ বিভিন্ন জিলাতকৈ বহুত পিছ পৰা। জলসিঞ্চন তথা আধুনিক কৃষি-ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি খেতিয়কৰ আগ্ৰহ সাম্প্ৰতিক। মৌচুমী বায়ুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এই চৰ অঞ্চলত ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে। ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত power pump য়েই প্ৰধান। power pump ৰ জৰিয়তে খেতিপথাৰত পানীৰ যোগান ধৰা হয়। জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আৰু ব্যাপক চৰ অঞ্চলৰ মুঠ ভূমিৰ ১০ ভাগ সামৰি ল'ব পাৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত M. I. D. C. ৰ ভূমিকা উল্লেখনীয়।

শিক্ষা-ব্যৱস্থা :- শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰ অঞ্চল অসমৰ অইন অঞ্চলতকৈ বহুত পিছ পৰা বিশেষকৈ স্ত্ৰী-শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। শিক্ষাৰ পিছ পৰি থকাৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক উন্নতিত আগ বাঢ়িব পৰা নাই। শিক্ষাত পিছ পৰি থকাৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক উন্নতিত আগ বাঢ়িব পৰা নাই। সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰধান আহিলা হৈছে শিক্ষা। পিছ পৰা পৰিবহণ ব্যৱস্থা আৰু দাৰিদ্ৰ্যতাৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ মানুহে শিক্ষাত আগ বাঢ়িব পৰা নাই। সত্তৰ দশকৰ পিছৰ পৰা এই অঞ্চলত শিক্ষাৰ ব্যাপক প্ৰসাৰ আৰম্ভ হয়। এই সময়ৰ পিছৰে পৰা চৰ অঞ্চলত প্ৰকৃততে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জাগৰণ আৰম্ভ হয় বুলি ক'ব পাৰি। চৰ অঞ্চলত প্ৰয়োজনীয় শিক্ষা-অনুষ্ঠানৰ বৰ অভাৱ। এই খিনিতে উল্লেখ বিদ্যালয় স্থাপন হয়। আৰু এই বিস্তৃৰ্ণ ৮/৯ কিলোমিটাৰ অঞ্চল ল'ব লগীয়া প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয়ৰ বাহিৰে অইন কোনো শিক্ষা-অনুষ্ঠান এই অঞ্চলত নাছিল। মায়াৰ চৰ এই অঞ্চলৰ পুৰণি বিদ্যালয়। গতিকে শিক্ষাৰ প্ৰকৃত অগ্ৰগতি আৰম্ভ হয় বাঠি, আৰু সত্তৰ দশকৰ পৰাহে। বিদ্যালয় এই অঞ্চলত স্থাপন হৈছে। গুটিপাৰা, কাজাইকাটা ঘুণিমাৰী, কৰিব পাৰি। ইয়াৰে গুটিপাৰা আৰু তুবাচুৰি হাইস্কুলৰ নাম উল্লেখ বিদ্যালয়বোৰৰ এতিয়াও চৰকাৰীকৰণ হোৱা নাই। এই চৰ অঞ্চলত আজিলৈকে কোনো উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান গঢ়ি উঠা নাই আৰু এই

অঞ্চলৰ ছাত্ৰই উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে ওচৰ চুবুৰীয়া, বিলাসীপাৰা, চাপৰ আৰু ধুবুৰীলৈ যাব লগীয়া হয়।

কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই অঞ্চলৰ অগ্ৰগতি অতি দুখ লগা। চৰ অঞ্চলৰ যথেষ্ট মেধাৱী ছাত্ৰ আছে যদিও শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ অভাৱ আৰু দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে তাৰ বিকাশ হোৱা নাই। এতিয়ালৈকে মাত্ৰ চাৰিজন স্নাতক অভিযন্তা আৰু দুজন ডাক্তৰ ওলাইছে, অৱশ্যে বহু সংখ্যক স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী বহুতো ছাত্ৰক এই অঞ্চলে জন্ম দিছে। এই খিনিকে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে নায়াৰ আলগা উন্নয়ন খণ্ডতকৈ মহামায়া উন্নয়ন খণ্ড শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পিছ পৰা। মহামায়া উন্নয়ন খণ্ড শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই অসমৰ ভিতৰত পিছ পৰা বুলি ১৯৯১ চনৰ লোকপিয়লৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে।

যাতায়াত :- যাতায়াত আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থা এই অঞ্চলৰ অতি দুখ লগা কাৰণে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ সুফলবোৰ এই অঞ্চলৰ মানুহে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। পিছপৰা পৰিবহণ ব্যৱস্থা এই অঞ্চলৰ আৰ্থিক বিকাশৰ এটা প্ৰধান অন্তৰ্ভাগ চৰ অঞ্চলত বাস্তৱ্য নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি। গাঁৱৰ শতকৰা ৮০ ভাগ মানুহে যাতায়াতৰ বাবে গাঁৱৰ বাস্তাৱ্য ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয়। এইটো চৰ অঞ্চলৰ অতি দুখ লগা আৰু বেদনাদায়ক ছবি বুলি ক'ব পাৰি। বিলাসীপাৰাৰ পৰা মায়াৰ চৰলৈ মাত্ৰ ১১ কিলোমিটাৰ P.W.D.ৰ বাস্তাই এই বিস্তীৰ্ণ চৰ অঞ্চলৰ এক মাত্ৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা। চৰকাৰে উন্নয়ন খণ্ডৰ জৰিয়তে কিছু বাস্তাৱ্য নিৰ্মাণ কৰে যদিও বানপানীয়ে প্ৰতি বছৰে বিনষ্ট কৰি যায়।

স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা :- চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ ফালৰ পৰা চৰ অঞ্চলৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় আৰু সৰ্মাস্তিক। চিকিৎসাৰ ন্যূনতম সা- সুবিধাখিনি চৰ অঞ্চলৰ মানুহে নাপায়। এই বৃহৎ চৰ অঞ্চলত আজিলৈকে কোনো ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ হোৱা নাই। ভাবিলে আচৰিত লাগে যে কোনো টান ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বেমাৰী নাইবা মৃত্যুৰ লগত যুদ্ধ কৰি থকা বেমাৰী ইয়াৰ মানুহে কান্ধলৈ বা ঠেলা

চাঙীত উঠাই বিলাসীপাৰা চহৰলৈ লৈ আহে। চৰ অঞ্চলত দুই- এটা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ স্থাপন হৈছে যদিও ডাক্তৰ আৰু নাৰ্ছৰ ব্যৱস্থা নাই।

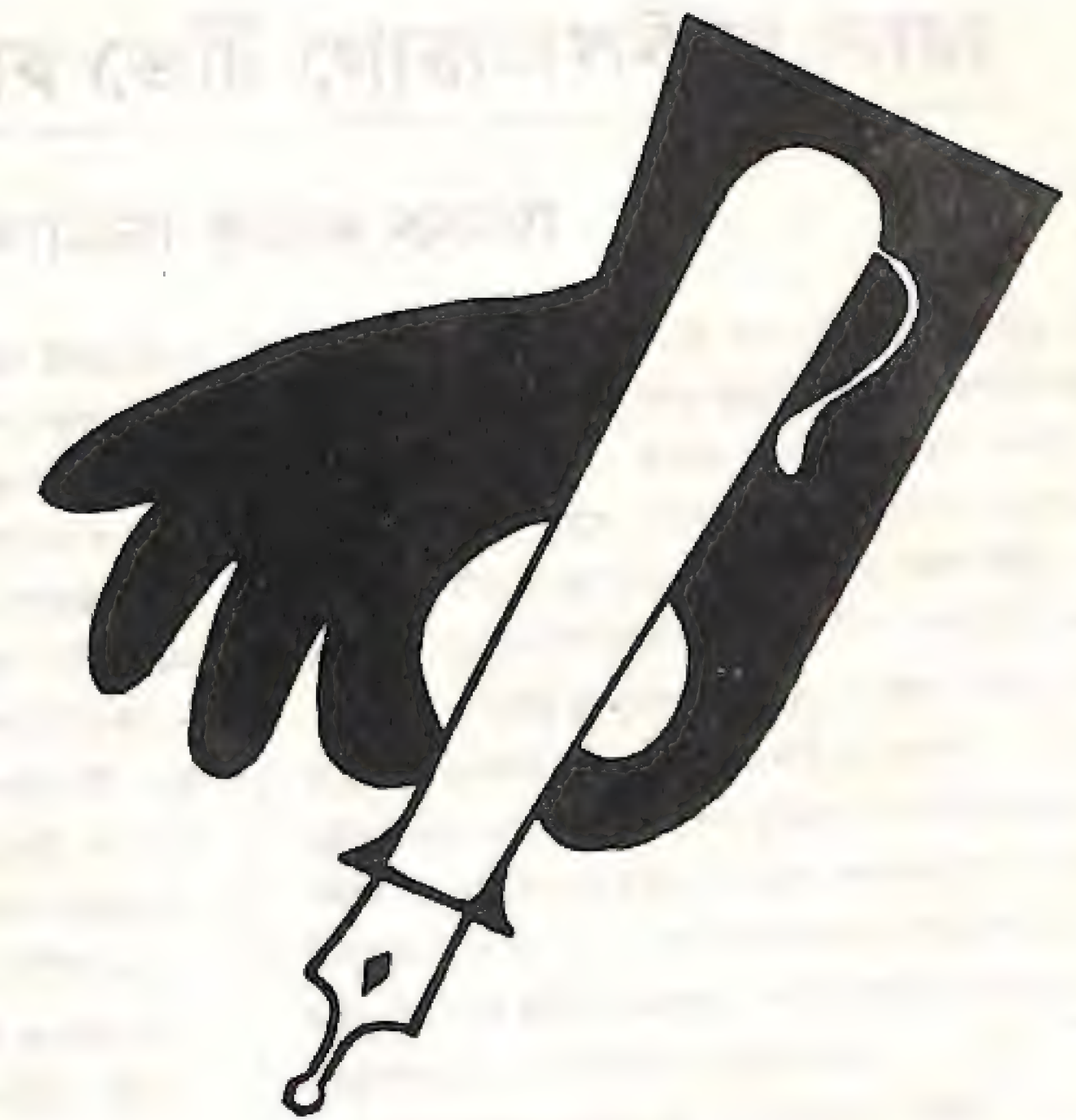
সংস্কৃতি :- অসমৰ মূল সংস্কৃতিয়েই চৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ সংস্কৃতি হ'লেও এই অঞ্চলত কিছু স্বকীয় সংস্কৃতি আছে। অসমৰ মুখ্য জাতীয় উৎসৱবোৰ পালন কৰাৰ উপৰি ইয়াৰ মানুহে কিছুমান নিজা সংস্কৃতি পালন কৰি আহিছে যেনে — জাৰি গান, ভাওযাইয়া গান, ছন্দ কবিতা, 'ছৰা' আদিৰ প্ৰচলন দেখা যায়। ইয়াৰ লোকসঙ্গীতৰ সুৰে গাঁওলীয়া মানুহক আনন্দমুখৰ কৰি ৰাখে আৰু কামত উৎসাহ যোগায়। গ্ৰাম্যজীৱনত এই গানবোৰৰ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তদুপৰি গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ প্ৰভাৱ এই অঞ্চলৰ মানুহৰ জীৱনত মন কৰিব লগীয়া।

ৰাজনৈতিক দিশ :- স্বাধীনতাৰ পিছত চৰ অঞ্চলৰ মানুহে ৰাজনৈতিকভাৱে যিমান সচেতন হ'ব লাগিছিল সিমান হোৱা নাই। এওঁলোকৰ জন জীৱনত দেওয়ানী বা গাঁৱৰ মুৰব্বী প্ৰধানৰ এতিয়াও বলিষ্ঠ প্ৰভাৱ আছে। সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত দেওয়ানী বা মাতকবৰসকলে আগভাগ লয়। যদিও বৰ্তমানে মাতকবৰসকলৰ প্ৰভাৱ কমি আহি আছে। চৰ অঞ্চলত আশানুৰূপ শিক্ষা বিস্তাৰ নোহোৱাৰ বাবে আজিও নিৰ্বাচনৰ সময়ত মানুহে বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহৈ আবেগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ ভোটদান কৰা দেখা যায়। গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ হ'লে অনতিপলমে চৰ অঞ্চলত শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণ হোৱা বাঞ্ছনীয়।

চৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ দৰিদ্ৰতা এতিয়াও জীৱন-সঙ্গী। এতিয়াও সমাজৰ ৪০ ভাগ মানুহ দৰিদ্ৰতা সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে। চৰৰ মানুহৰ সহজ সৰল আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমী। প্ৰকৃতিৰ লগত যুদ্ধ কৰি খেতি নোহোৱা ঠাইত শস্য উৎপাদন কৰি নিজৰ জীৱিকা চলোৱাৰ লগতে অসমৰ কৃষি উৎপাদনত যথেষ্ট বৰঙণি আগ বঢ়াই আহি আছে। অসমৰ মাটিক ভাল পোৱা এই চৰ অঞ্চলৰ পৰিশ্ৰমী মানুহবোৰে অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগ বঢ়াই আহিছে।

অন্ন-সমস্যাৰ এটা কথাই আপোনালোকে বিশেষকৈ মন কৰিব লাগে। তাহানি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দত যেতিয়া গোৱালপাৰাৰ পৰা কলিকতালৈ যাওঁতে প্ৰায় ২৫/৩০ দিন আৰু উজাই আহোঁতে আৰু ৮ দিনমান বেছি লাগিছিল সেই সময়তে উদ্যোগী মাৰোৱাৰীবিলাকে সুদূৰ শিয়ালৈকে গৈ এই দেশত বেপাৰ-বাণিজ্য স্থাপন কৰি বহিছিল।

অ' মোৰ অসমী আইৰ বুকুত গোৱালপাৰা

[ধৰ্ম, ভাষা, সাহিত্য, কলা-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বৰলীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ বৰ্ণাঢ় কপৰ একুৰি এঘাৰটা বাছকবনীয়া প্ৰবন্ধৰ থূল]

অসমীয়া ভাষাৰ ভেটি গোৱালপৰীয়া ভাষা

অসমীয়া ভাষাৰ ভেটি গোৱালপৰীয়া ভাষা

যামিনী কুমাৰ বৰুৱা

ৰাজ্যৰ কোনো এক বিশেষ অঞ্চলৰ কথিত ভাষা এটা ঐতিহাসিক ঘটনাক্ৰমত লিখিত ৰূপত গঢ় লৈ উঠে। পিছত সেই বিশেষ অঞ্চলটোৰ কথিত ভাষাটো সেই ৰাজ্যৰ মান্য ভাষা ৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। ই এটি স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। অসমীয়া ভাষাটো তেনেকুৱা এটি ঐতিহাসিক কাৰণতে স্বাভাৱিকভাৱে গঢ় লৈ উঠিছে। বৃটিছে অসম অধিকাৰ কৰাৰ পিছত খৃষ্টান মিছনেৰীসকলে শিৱসাগৰ চহৰখনত কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি খৃষ্টান ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। খৃষ্টানধৰ্মীয় কথাবোৰ শিৱসাগৰীয় কথিত ভাষাত ছপাই তেওঁলোকে ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি সেই একে উদ্দেশ্যেৰে তেওঁলোকে সেই ভাষাৰ মাধ্যমেৰে 'অৰুনোদই' নামেৰে এখন বাৰ্তালাচনী উলিয়াইছিল। 'অৰুনোদই'ৰ জৰিয়তে বহুতো লেখকৰ সৃষ্টি হ'ল। এইদৰেই বৰ্তমানৰ মান্য অসমীয়া ভাষাটোৰ সৃষ্টি হ'ল।

প্ৰথমতে চাহাবসকলে শিৱসাগৰীয় ভাষাটো শিকি অৰুণোদয়ত লিখিছিল। তাৰ আগত এই ভাষাটোৰ কোনো লিখিত ৰূপ নাছিল। গতিকে প্ৰথম লিখিত ৰূপটো চাহাবসকলেই দিব লগীয়া হৈছিল। তেওঁলোকেই প্ৰথম অসমীয়া অভিধান আৰু প্ৰথম অসমীয়া ব্যাকৰণ লিখিছিল। স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে লিখিত ৰূপ দিয়া ভাষাটো কিছু বিসঙ্গতিপূৰ্ণ আছিল। তাৰ পিছত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে 'হেমকোষ' নামেৰে অভিধানখন লিখি আৰু অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ লিখি আৰু তেওঁ নিজেই কিছুমান কিতাপ লিখি অসমীয়া ভাষাটোক বৰ্তমানৰ ৰূপ দিছিল। ভাষাৰ ঠাঁচৰে অসমীয়া ভাষাটোক গঢ় দিছিল।

তেনেহ'লে অৰুণোদয় যুগৰ সাহিত্যৰ ভাষাকে অসমীয়া ভাষাৰ ভেটি হিচাপে ধৰিব লাগিব নেকি? যদি সেয়ে হয় তেন্তে মাধৱ কন্দলি, ৰাম সৰস্বতী আৰু শঙ্কৰদেৱে কোন ভাষাত লিখিছিল? তাৰো আগতে মনকৰ, দুৰ্গাবৰ আৰু সুকবি নাৰায়ণদেৱে কোন ভাষাত মনসা কাব্য বা পদ্মা পুৰাণ লিখিছিল? অৰুণোদয়ৰ ভাষাৰ লগত এওঁলোকৰ ভাষাৰ পাৰ্থক্য ভালেখিনি। তাক স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। তেনেহ'লে প্ৰাক্-শঙ্কৰী সাহিত্য আৰু শঙ্কৰী সাহিত্যবোৰ অসমীয়া নহয় নেকি?

প্ৰাক্-শঙ্কৰী সাহিত্য আৰু শঙ্কৰী সাহিত্যৰ ভাষাও অসমীয়া ভাষা। কিন্তু মান্য অসমীয়াকৈ ইয়াৰ ৰূপটো বেলেগ। তাৰ কাৰণ, এইবোৰ লিখা হৈছিল নামনি অসমত, বিশেষকৈ গোৱালপৰীয়া ভাষাত। যদি প্ৰাক্-শঙ্কৰী আৰু শঙ্কৰী সাহিত্যক অসমীয়া সাহিত্যৰ ভেটি ৰূপে ধৰা হয় তেন্তে গোৱালপৰীয়া ভাষাটোক অসমীয়া ভাষাৰ ভেটি ৰূপে মানিবই লাগিব।

কোনো কোনো পণ্ডিতে ক'ব খোজে যে গোৱালপৰীয়া ভাষাটো এটি

কামৰূপীয়া উপ ভাষা। এই কথাটো আমি মানিবই নোৱাৰো। কাৰণ, গোৱালপৰীয়া উচ্চাৰণ আৰু কামৰূপীয়া উচ্চাৰণৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য। শব্দ গঠন প্ৰণালীতো যথেষ্ট পাৰ্থক্য। প্ৰাচীন কালত দিকৰাইৰ পৰা কৰোতোয়া নৈ লৈকে এই ভূ-খণ্ডক কামৰূপ বোলা হৈছিল বাবে যদি গোৱালপৰীয়া ভাষাটোক কামৰূপী উপ-ভাষা বুলি কোৱা হয় তেন্তে উজনি অসমৰ ভাষাটোকো কামৰূপী উপ-ভাষা বুলি কোৱা হ'ব নেকি?

এতিয়া আমি দেখুৱাব খুজিছো যে প্ৰাক্-শঙ্কৰী আৰু শঙ্কৰী যুগৰ সাহিত্যৰ ভাষাৰ লগত গোৱালপৰীয়া ভাষাৰ সাদৃশ্য অধিক। সাদৃশ্য অধিক বুলি এই কাৰণেই ক'ব খুজিছো যে পাঁচশ বা ততোধিক বছৰৰ আগৰ ভাষাৰ লগত বৰ্তমানৰ ভাষা হুবহু একে হ'ব নোৱাৰে। অৱশ্যে কিছুমান শব্দ এতিয়াও হুবহু একেধৰণে গোৱালপৰীয়া ভাষাত ব্যৱহৃত হয়। প্ৰথমতে আমি মনকৰৰ 'পদ্মা পুৰাণ'ৰ পৰা তেনেকুৱা মিল থকা কিছুমান শব্দ দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।

মনকৰ দ্বাদশ শতিকাৰ কবি আছিল। 'অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জী' (মনসা শাখা) ৰ লিখক ভাৰত চন্দ্ৰ দাসদেৱে মনকৰক গোৱালপাৰা জিলাৰ লোক বুলি কৈছে। মনকৰ কবিৰ ৰচনাত এনে কিছুমান শব্দ পাওঁ যিবোৰৰ প্ৰচলন অকল গোৱালপৰীয়া ভাষাতহে আছে।

যেনে : শীয়ে কৰি বান্ধা দাৰুণ লৈয়া

নগৰে ফুৰাহা পেটত থৈয়া।

প্ৰসঙ্গ : হেমন্ত ঋষিয়ে সাগৰৰ পাৰত তপস্যা কৰি আছিল। এনেতে এটি লোহাৰ মঞ্জুশ (পাত্ৰ) ভাঙি অহা দেখি ঋষিয়ে মঞ্জুশটো সাগৰৰ পৰা তুলি আনি দেখিলে যে তাৰ ভিতৰত এজনী ধুনীয়া কন্যা সন্তান আছে। ঋষিয়ে কন্যা সন্তানটি লৈ আহি নিঃসন্তান পত্নীক দি ক'লে "তুমি পেটত এটি বাচন বান্ধি ফুৰিবা। তেতিয়া মানুহে তোমাক গৰ্ভৱতী বুলি ভাবিব। যথাসময় এই কন্যা সন্তাটিক তোমাৰ সদ্যজাত সন্তান বুলি ক'ব পৰা যাব।"

'লৈয়া' শব্দটোৰ অৰ্থ 'বাচন'। গোৱালপৰীয়া ভাষাত লৈয়া-বৰ্তন মানে বাচন-বৰ্তন। গোৱালপৰীয়া মানুহে এটি ফকৰা মাতি কয় —

তুইও বাবু, মইও বাবু

লৈয়া মাজে কায়?

অৰ্থাৎ তয়ো বাবু, ময়ো বাবু। এতিয়া বাচন পৰিষ্কাৰ কৰিব কোনে?

প্ৰসঙ্গ : দুজন বন্ধু এঠাইত ফুৰিবলৈ গৈছিল। সিহঁতে নিজে বান্ধি-বাটি খালে। খোৱাৰ পিছত সমস্যা দেখা দিলে, বাচনবোৰ কোনে পৰিষ্কাৰ কৰিব? তেতিয়া এজনে সেইদৰে কৈছিল।

আন এটি উদাহৰণ :

কিনো অভাগিনী পুচশ মোক।

পেট নোহে মোৰ দাৰুণ ৰোগ।

‘কিনো পুচশ মোক’ মানে ‘মোক কি সুখিছা’। গোৱালপৰীয়া ভাষাত ‘পুছা’ মানে ‘সোখা’ বা প্ৰশ্ন কৰা।

‘পেট নোহে মোৰ দাৰুণ ৰোগ’ মানে ‘মোৰটো গৰ্ভ হোৱা নাই। কিবা ৰোগহে হৈছে।’

প্ৰসঙ্গ : ঋষিপত্নীয়ে পেটত এটি ‘লৈয়া’ অৰ্থাৎ বাচন বান্ধি গৰ্ভৱতী হোৱা বুলি দেখুৱাবলৈ শূকোনাৰ হাটলৈ গৈছিল। মানুহে দেখি শুধিছিল, “আই, আপুনি কেতিয়া সন্তানৰ মুখ দেখিব?” ঋষি পত্নীয়ে মুখত বিৰক্তিব ভাৱ প্ৰকাশ কৰি আৰু যত্নগা-কাতৰ হোৱা যেন দেখুৱাই ক’লে, “এহু, ইতো গৰ্ভ নহয়, যেন কিবা দাৰুণ ৰোগ হে।”

‘পেট নোহে’ মানে ‘গৰ্ভ নহয়’। গোৱালপৰীয়া ভাষাত ‘পেট হোৱা’ মানে গৰ্ভ হোৱা। ‘গাৰ ভাৰী হোৱা’ বুলিও কয়। মান্য অসমীয়াত ‘গা ভাৰী হোৱা’।

তুৰিতে আনিলা ধায়েনী মাও।

তোহা তোহা কৰি কাৰিছে বাও।।

ধায়েনী মাও — ধাত্ৰী মাও। গোৱালপৰীয়া ভাষাত ‘দাইয়ানী মাও’। মান্য অসমীয়া ‘দাই মা’।

তোহা তোহা — কেঁচুৱাৰ কান্দোন। অনুকাৰ শব্দ। গোৱালপৰীয়া — টহা টহা।

কাৰিছে বাও — গোৱালপৰীয়া ভাষাত ‘বাও কাৰা’ মানে ‘কথা কোৱা’।

বাও কাৰিছে — কথা কৈছে।

ব্যাপ্তিশ ফুলেৰ বিচি আনিয়া দেও।

বিচি (গোৱালপৰীয়া) — গুটি। ফুলেৰ বিচি — ফুলৰ গুটি।

কাঙ্ক্ষয় কৰিয়া দুৰ্গা বিচাৰিলা কেশ।

কাঙ্ক্ষয় — ফণী। গোৱালপৰীয়া ‘কাঁকৈ’। বিচাৰিলা — ফণিয়ালে। গোৱালপৰীয়া — বিছৰাইল। গোৱালপৰীয়া ‘মাথা বিছৰিয়া দে’ মানে ‘মূৰ ফণিয়াই দিয়া’।

চিকিমিক কৰে যেন ৰবিৰ কিৰণ।

চিকিমিকি (গোৱালপৰীয়া)। মান্য অসমীয়া ‘চিকিমিকি’।

বসিল ছাঁয়া মণ্ডপ ভিতৰি।

অৰ্থ — ৰভাৰ তলত মণ্ডপত বহিল।

ছাঁয়া — গোৱালপৰীয়া ‘ছায়না’। মান্য অসমীয়া ‘ৰভা’।

গুৱা পাণ পালটিয়া খাইলা বহু মান।

গুৱা পাণ (গোৱালপৰীয়া)। মান্য অসমীয়া ‘তামোল পাণ’।

এলা ফুলে গঙ্গা দুৰ্গা মোৰ নাহি কাজ।

এলা (গোৱালপৰীয়া)। মান্য অসমীয়া ‘এতিয়া’।

গ্ৰীষ্ম লাগিলে গোসাঁই যোগাইবো বাও।

বাও (গোৱালপৰীয়া)। মান্য অসমীয়া ‘বতাহৰ বা’।

তিৰি লৈয়া পহু হাঠিবাৰ নহে যোগ।

অৰ্থ — তিৰোতা অৰ্থাৎ যৈণীয়েকক লগত লৈ বাটকুৰি বাই যোৱাটো উচিত নহয়।

গোৱালপৰীয়া ভাষাত যৈণীয়েকক ‘তিৰি’ বুলি কয়। গিৰিয়েক-যৈণীয়েকৰ গোৱালপৰীয়া প্ৰতিশব্দ হ’ল ‘ভাতাৰ-তিৰি’। সংস্কৃত ‘ভৰ্ণ’ শব্দৰ পৰা ‘ভাতাৰ’ শব্দ নিস্পন্ন হৈছে।

হাতেৰ গোমানা গোৱালিনী আসে লৈয়া।

চায়া বৈলা গোসাঁই বৌদ্ধকপ ছয়া।।

‘লৈয়া আসে’ আৰু ‘চায়া বৈলা’ গোৱালপৰীয়া ভাষাত যথাক্ৰমে ‘লয়া আসে’ আৰু ‘চায়া বৈল’। মান্য অসমীয়াত যথাক্ৰমে ‘লৈ আহে’ আৰু ‘চাই থাকিল’।

জয় জোকাৰ দিয়া পূজে নাৰীগণ।

জোকাৰ (গোৱালপৰীয়া)। মান্য অসমীয়া উকলি।

চন্দোৱা টনায়া যে পাটেৰ দিলা ভোৰ।

‘চন্দোৱা টনায়া’ — গোৱালপৰীয়া ‘চন্দোৱা টনায়া’। মান্য অসমীয়া — চন্দ্রাতপ (সং) তৰি। মান্য অসমীয়াত সংস্কৃত ‘চন্দ্রাতপ’ শব্দটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

উপজিয়া মায়ৰ নকৈলা স্তনপান।

মায়ক ডকিয়া ভৈলা মনসয়ে নাম।।

‘মায়ৰ’ আৰু ‘মায়ক’ গোৱালপৰীয়া যথাক্ৰমে ‘মাবৰ’ আৰু ‘মাবক’। মান্য অসমীয়াত যথাক্ৰমে ‘আইদেউৰ’ আৰু ‘আইদেউক’। বিষহৰি বা মনসা বা পদ্মা সাপৰ দেৱী। ‘মায়ক ডকিয়া’ মানে ‘মাবক ডকিয়া’ অৰ্থাৎ মাতৃক দংশন কৰি।

প্ৰাক-শঙ্কৰী যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যত, ভাষাৰ লগত গোৱালপৰীয়া ভাষাৰ সাদৃশ্য যিখিনি দেখুওৱা হ’ল; তাৰ এৰা বুজিব পৰা যায় যে, সেই যুগত গোৱালপৰীয়া ভাষাতে সাহিত্য ৰচনা কৰা হৈছিল। এতিয়া আমি দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম যে শঙ্কৰী যুগৰ সাহিত্যৰ ভাষাও আছিল গোৱালপৰীয়া। শ্ৰীশ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ ‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ৰ পৰা কিছুমান উদাহৰণ দিলে যথেষ্ট হ’ব বুলি আমি ভাবো।

বামন স্বৰূপে অদিতিৰ বাক্য পালি।

ইন্দ্ৰক থাপিলা ছলে বলিক নিকালি।।

নিকালি — উলিয়াই দিয়া, বহিষ্কাৰ কৰা। গোৱালপৰীয়া — নিকিলিয়া।

পুত্ৰ দাৰা ধন আভেসে ৰতি।

সবাতো অধিক যি পাপমতি।।

আভেসে — ইয়াতেহে। গোৱালপৰীয়া — এভেসে।

শুনি মুনি বাক্য বুলিলা তথা।

পুছিল পৰম ৰহস্য কথা।।

পুছিল — সুধিলে। গোৱালপৰীয়া — পুছিল।

পূৰ্বত কহিলা মোত শঙ্কৰে।

প্ৰকাশিবো আৰু তোমাৰ তৰে।।

আৰু — ইয়াক। গোৱালপৰীয়া — এক। উদাহৰণ : ইয়াক কোৱা — এক ক (গোৱালপৰীয়া)।

যিটো পাপী কৰে গুৰুক হেলা।

বেদকো নিদে যদি কোনো বেলা।।

কোনো বেলা — কেতিয়াবা। গোৱালপৰীয়া — কোনো বেলা।

নামেসে কৰিবে পৰম সিদ্ধি।

হৰিৰ নাম জগতৰে নিধি।।

নামেসে — নামে হে। গোৱালপৰীয়া — নামেসে।

আকো ব্যৰ্থ কৰা কিনো অভাগী।

মাণিক্যক বিকা কাঞ্চন লাগি।।

আকো — ইয়াকো। গোৱালপৰীয়া — অকো।

কেবলে কীৰ্ত্তনে সংসাৰ তৰি।

বন্ধ ছিতি হোৱে আপুনি হৰি।।

ছিতি — ছিঙি। গোৱালপৰীয়া — ছিদি, ছিন্দিয়া।

জানিয়া হৰিক সততে ঋৰ।

ক্ষণেকো নপাসবিবাহ নৰ।।

নপাসবিবাহ — নাপাহৰিবা। নাপাসুৰিস্ — গোৱালপৰীয়া।

অশুদ্ধ মনৰ কৰ্মসকল।

সৰে যেন আঁৰা ঘটৰ জল।।

আঁৰা — এঁৰা। গোৱালপৰীয়া — আৰা। উদাহৰণ : এঁৰা গাখীৰ

— আৰা দুধ (গোৱালপৰীয়া)।

পাৰে চটকে তেজে সুললিত বাৰ। পাৰিজাত মলয়া বাৰ।

বাৰ — বা (বতাহৰ বা), বাৰ — মাত। গোৱালপৰীয়াত ‘বাৰ’

আৰু ‘বাৰ’ বুলিলেই কোৱা হয়।

ভকতৰ বন্ধু জগত-বাপ।

বোলা হৰি হৰি হৰোক পাপ।।

জগত-বাপ — জগত পিতা। গোৱালপৰীয়াত পিতাক ‘বাপ’ বুলি

কোৱা হয়। যেনে : পিতা-মাতা — বাপ-মাৰ।

যমৰ দূত দেখায়া বিপ্ৰৰ

কাটিল বান্ধ হাতৰ।

দেখায়া — দেখুৱাই। গোৱালপৰীয়া — দেখেয়া।

কাটিল — কাটিলে। গোৱালপৰীয়া — কাটিল।

কোন তুমি সব বুলিয়া পুছয়

ডাকিয়া যম কিঙ্কৰ।

পুছয় — সুধিলে। গোৱালপৰীয়া — পুছে।

ডাকিয়া — মাতি। গোৱালপৰীয়া — ডাকেয়া।

হৰিৰ চৰণ চিন্তিয়া বেড়াৰে

হৰি-নাম লৱে ডাকি।

চিন্তিয়া বেড়াৰে — চিন্তা কৰি ফুৰে। গোৱালপৰীয়া — চিন্তা কৰিয়া বেড়াৰ।

ডাকি — মাতি। গোৱালপৰীয়া — ডাকেয়া।

উদাহৰণ দি প্ৰবন্ধ আৰু দীঘলীয়া নকৰিলেও হ’ব। মুঠতে, কীৰ্ত্তন ঘোষাত ব্যৱহৃত বহুত শব্দ হুবহু একেদৰেই গোৱালপৰীয়া ভাষাত এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেইবোৰ শব্দ অসমীয়াভাষী আইন জিলাৰ মানুহে ব্যৱহাৰ নকৰে। (অবিভক্ত কামৰূপ আৰু পশ্চিম দৰং জিলাত এনে কিছুমান শব্দৰ ব্যৱহাৰ আজিও আছে। — সম্পাদক) ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰি যে কীৰ্ত্তন ঘোষা তথা শঙ্কৰী সাহিত্যৰ ভাষাৰ ভেটি আছিল গোৱালপৰীয়া ভাষা। অকীয়া নাটৰ ভাষা অৱশ্যে শঙ্কৰী যুগৰ কাব্য-মহাকাব্যৰ ভাষাতকৈ বেলেগ। অকীয়া নাটৰ ভাষাকহে ব্ৰজাৱলী ভাষা বুলি কোৱা হয়। শঙ্কৰদেৱ ৰচিত কাব্য-সাহিত্যৰ ভাষা ব্ৰজাৱলী নহয়। ব্ৰজাৱলী ভাষা বুলি কোৱা হ’লেও ই কিন্তু ব্ৰজপুৰ অৰ্থাৎ মথুৰা আৰু বৃন্দাবনৰ ভাষা নহয়। অকীয়া নাটত ব্যৱহৃত ভাষা এটি কৃত্ৰিম ভাষা। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মস্থান মথুৰা আৰু বাল্যলীলা গোবিন্দ বা বৃন্দাবনত। সেয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল্যলীলাৰ আধাৰত ৰচিত অকীয়া নাটৰ ভাষাক ব্ৰজাৱলী বুলি কোৱা হৈছে।

অকীয়া নাটৰ ভাষাতো গোৱালপৰীয়া আৰু জনপাইণ্ডীয়া ভাষা যথেষ্ট আছে। ‘এছন’ শব্দটো অকীয়া নাটত এটি বহুল ব্যৱহৃত শব্দ। ‘এছন’ শব্দটো ধুবুৰী জিলাৰ পশ্চিম অঞ্চলত এতিয়াও বহুল ব্যৱহৃত শব্দ। সেইদৰে ‘হামাৰ’ শব্দটো জনপাইণ্ডীৰ জিলাৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে। তাৰ মানুহবোৰে ‘আমাৰ’ বুলি নকৈ ‘হামাৰ’ বুলি কয়। অকীয়া নাটত ব্যৱহৃত ক্ৰিয়া পদবোৰ জনপাইণ্ডীয়া মানুহে হুবহু একেদৰেই ব্যৱহাৰ কৰে।

সি যি কি নহওক, আমি দেখুৱাব খুজিছো যে প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্য গোৱালপৰীয়া ভাষাত লিখিত হৈছিল। সেয়ে, অসমীয়া ভাষাৰ ভেটি গোৱালপৰীয়া ভাষা।

■ লিখকে লিখা কথাখিনিৰ নকল উলিয়াই সেইবোৰ পঢ়িবৰ বাবে মানুহৰ মাজত উলিয়াই দিবলৈ একমাত্ৰ লিখকজনৰহে অধিকাৰ আছে। আমাৰ দেশৰ উপৰি পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলো দেশতে আইনৰ যোগেদি লিখকৰ এই অধিকাৰ সংৰক্ষিত কৰা হৈছে। ইয়াকে ‘স্বত্ব-সংৰক্ষণ’ বুলি কয়। আমাৰ দেশত লিখকে আজীৱন এই স্বত্ব ভোগ কৰে আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পৰা ৫০ বছৰৰ পিছলৈকে সেই স্বত্ব তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলে ভোগ কৰে। সেই সময় উকলি গ’লে কাৰো পৰা অনুমতি নোলোৱাকৈ যিকোনো লোকে সেইজন লিখকৰ কিতাপৰ নকল উলিয়াব পাৰে।

সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান আৰু গোৱালপৰীয়া উপভাষা

ড° সদানন্দ বেজবৰুৱা

ভাষাৰ লগত সমাজখনৰ এবাৰ নোৱৰা সম্বন্ধ এটা আছে। সমাজ আৰু ভাষাৰ সুসম্বন্ধে সমাজ - ভাষাবিজ্ঞানৰ গুৰি ধৰি আহিছে।

গৱেষকৰ সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণ, গুৰুত্ব, বিচাৰ আৰু সিদ্ধান্ত সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানৰ সত্যাসত্যৰ নিৰ্ণায়ক। কোনো সমাজৰ এক পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰত্যেক প্ৰত্যেকক কোনো এক সম্বন্ধৰ জৰিয়তে মাত-বোল কৰে। অসমীয়া ভাষাত এজন পুৰুষ বা তেওঁৰ পত্নীক কেবাটাও ভিন্ন ভিন্ন শব্দেৰে নিৰ্দিষ্ট কৰি বুজোৱাৰ বিপৰীতে ইংৰাজী ভাষাই এটা বা দুটা শব্দেৰে নিৰ্দিষ্ট ৰূপত দেখুৱাবলৈ সমৰ্থ হৈছে। অসমীয়াৰ খুড়া/দাদাইটি/দাইটি আৰু খুড়ী, মামা/মোমাই/মোমাইদেউ আৰু মামীৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ uncle আৰু anuti আজিকালি তথাকথিত ধনী, সম্ভ্ৰান্ত, আনকি মধ্যবিত্ত অসমীয়াই ইংৰাজী শব্দৰ অন্ধ অনুকৰণ কৰাটো এটা প্ৰচলিত ৰীতি (fashion) পৰিণত হৈছে।

যি কোনো ভাষাৰ একোটা বাক্যই স্পষ্ট ৰূপত তাৰ পুৰুষ, বচন, কালৰ চিনাকি দিয়ে।

ওচৰ-চুবুৰীয়া মান্য ভাষাৰ প্ৰভাৱে উপভাষাৰ ওপৰত এনেদৰে ক্ৰিয়া কৰে যে উপভাষা কোৱা ব্যক্তিজনে নীচাত্মিকা ভাবত (Inferiority Complex) ভুগি প্ৰভাৱশালী ভাষা (N.I.A.) অনুকৰণ কৰিবলৈ গৈ নিজ উপভাষাটোৰ উচ্চাৰণৰ স্থানৰ পৰাও পিছলি পৰা দেখা যায়।

গোৱালপৰীয়া উপভাষা কোৱা ব্যক্তিজনে স্কুল, কলেজত পঢ়োঁতে মান্য অসমীয়া ভাষাৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়। এটা সময়ত (জমিদাৰী শাসনৰ কালছোৱাত) অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰচলন হোৱা বাংলা ভাষাৰ প্ৰভাৱৰ হেতুকে বৰ্তমানৰ সাধাৰণ তথা শিক্ষিত গোৱালপৰীয়া যুৱকে বাংলা-ভাষী ব্যক্তিৰ লগত বাংলাতে কথা-বতৰা পাতে। একেলগে ফুৰিবলৈ গৈ থকা চাৰিজন বন্ধুৰ এজন অসমীয়া, এজন বঙালী আৰু দুজন গোৱালপৰীয়া যুৱকে নিজৰ ভিতৰতে কথা পাতি যাওঁতে গোৱালপৰীয়া ভাষা কোৱা দুজনে একে সময়তে সলনা-সলনিকৈ এবাৰ অসমীয়া, এবাৰ বাংলা, এবাৰ গোৱালপৰীয়া ভাষা আয়ত্তলৈ আনি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা অনুকৰণ কৰিবলগীয়া হোৱাত গোৱালপৰীয়াজনে নিজৰ অজ্ঞাতে নিজ ভাষাৰ উচ্চাৰণৰো মৌলিকতা নষ্ট কৰে।

গ্ৰামাঞ্চল আৰু চহৰাঞ্চলৰ ভাষা সুকীয়া সুকীয়া। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্ৰদায়, জাত, নাৰী-পুৰুষ, ধনী-দুখীয়াৰ মাজৰ ভাষাত পাৰ্থক্য

আছে। সাংস্কৃতিক পৰিৱেশে উচ্চাৰণৰ সাল-সলনি ঘটায়।

সকলো স্তৰৰ ভাষাবোৰৰ মাজত ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটি উঠা লক্ষ্য কৰা গৈছে। সৰু ল'ৰা-ছোৱালী, শকত মানুহ, ক'টীয়া মানুহ, কুঁজা আদি চৰিত্ৰৰ বিভিন্ন বস্তাই সামাজিক স্তৰত তেওঁলোকৰ কথন-ৰীতিৰ উচ্চাৰণত পাৰ্থক্য দাঙি ধৰে। ব্যক্তি বিশেষৰ চিনাকিৰে নহয়, বিশেষ পৰিস্থিতিত কথন-ৰীতি, উচ্চাৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে সুকীয়া। যুদ্ধ কৰোঁতে, সন্মুখ যুদ্ধত জঁপিয়াই পৰা সময়ত প্ৰত্যক্ষ সংগ্ৰামত লিপ্ত হওঁতে বক্তাৰ উচ্চাৰণ-ৰীতি বেলেগ সুঁতিৰে গমন কৰাটো স্বাভাৱিক।

নিয়মীয়া (Formal) আৰু অনিয়মীয়া (Informal) ভাষা কোৱা ৰীতিক ফাৰ্গুছনে ডাইগ্লছিয়া (Diglossia) বুলি নামকৰণ কৰিছে। দক্ষিণ ভাৰতীয় (দ্রাবিড়ীয়) ভাষাবোৰৰ কথন-ভঙ্গীৰ ৰীতি দুটা - নিয়মীয়া আৰু অনিয়মীয়া। ইয়াৰ বাহিৰেও, হিন্দু-সমাজৰ জাতি-গঠন প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্ন জাতিয়ে বেলেগ বেলেগ ৰূপত স্বতন্ত্ৰ ৰীতি অক্ষুণ্ণ ৰাখি 'জাতিগত উপভাষা'ৰ (Caste dialects) সৃষ্টি কৰিছে। এইটো সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানৰ অৱলম্বনত গঢ়ি উঠা উদ্ভাসিত ৰূপ। শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে লিখোঁতে আৰু সমজুৱা অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁতে সাধাৰণতে ৰীতিমত (Formal) বা সাহিত্যিক ৰীতিৰ আশ্ৰয় লয়। ব্যক্তিয়ে বসবাস কৰা সমাজখন বা ঠাইখিনিৰ প্ৰভাৱেও কেতিয়াবা ভাষাৰ সামান্য পৰিৱৰ্তন দেখুৱায়। সেই তুলনাত, অনিয়মীয়া (Informal) বা চলিত (Colloquial) ৰীতিয়ে ভিতৰুৱাকৈ বেছি পাৰ্থক্য তুলি ধৰিছে।

সাধাৰণতে, সামাজিকভাৱে নিম্নশ্ৰেণীৰ ফালৰ পৰা ভাষা-সম্বন্ধীয় কথা-বতৰাত নতুনত্ব আহে। আনহাতে, সামাজিকভাৱে উচ্চ স্তৰত বাস কৰা মানুহে তেওঁলোকৰ মান-সম্ৰম অটুট ৰখাৰ প্ৰচেষ্টাত আনে চুব নোৱৰাকৈ নিজৰ দৃৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰাত নতুন নতুন শব্দৰ আমদানি হৈছে। কিন্তু, অনুকৰণপ্ৰিয় নিম্নস্তৰৰ ব্যক্তিসকলে উচ্চস্তৰৰ ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা শব্দক সততে অনুকৰণ কৰি দূৰত্ব কমাই অনাৰ বাবে যত্ন কৰিলে উচ্চ-স্তৰৰ ব্যক্তিসকল সন্তুষ্ট হৈ সতৰ্কভাৱে পুনৰ নতুন নতুন শব্দ উদ্ভাৱন কৰিবলৈ সচেষ্ট আৰু বাধ্য হয়। শব্দ-গঠনৰ এনে প্ৰক্ৰিয়াই নৱ-জীৱনৰ পাতনি মেলিছে।

নব্য ভাৰতীয় আৰ্য অসমীয়া আৰু বঙালী ভাষাৰ বৈশিষ্ট্য বহন কৰিও গোৱালপৰীয়া উপভাষাটোৱে অবিভক্ত গোৱালপাৰা (৮৯.৫৪° পূব আৰু ৯০.৫৯° পূব দ্ৰাঘিমাংশত অৱস্থিত) জিলাৰ প্ৰায় সকলো অঞ্চলকে সামৰি বোৱতী নদীৰ সুঁতিৰ দৰে ভাষাৰ অগ্ৰগতি অব্যাহত

ৰাখিছে। ইয়াৰ আকৰ্ষণীয় ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখনীয় ৰূপত দাঙি ধৰিছে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানে। ভৌগোলিক, ৰাজনৈতিক আৰু ঐতিহাসিক তথ্য-সন্মিলিত সমাজখনে মুখামুখি হোৱা সামাজিক সমস্যাৰ দোষ-ক্ৰটিৰ কেৰোণসমূহ উদঙায়ে মূল সুঁতিৰ অস্তিত্ব প্ৰমাণ কৰি আছে।

এসময়ত গোৱালপৰীয়া উপভাষাটোৱে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা, কোচবেহাৰ, সমগ্ৰ উত্তৰ-বঙ্গৰ লগতে বৰ্তমানে বাংলাদেশত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বংপুৰ, দিনাজপুৰ জিলাকো সামৰি লৈছিল। ক'বলৈ গ'লে এসময়ত বিৰাট অঞ্চলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এই ভাষাই ভাষাৰ ভৌগোলিক দীপ এটা গঠন কৰিছিল। প্ৰবন্ধটোৰ জৰিয়তে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নতুন চাৰিখন জিলাৰ (ধুবুৰী, কোক্‌ৰাঝাৰ, বঙ্গাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা) বিষয়বস্তুৰ পৰ্যালোচনা কৰি আলোকপাত কৰাৰ প্ৰয়াস এটা কৰা হৈছে।

১৬ শতিকাৰ পৰাক্ৰমী কোচ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰুৱা অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাখনৰ ওপৰত পিছলৈ বহুত সময়জুৰি মোগলৰ শাসন আৰু শোষণে দুৰ্বল কৰি তোলাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাভাৱিকতে এই অঞ্চলৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত মাধ মাৰ পৰাত পৰিৱৰ্তনৰ সোঁতৰ ধৰে ইয়াৰ সাংস্কৃতিক অঞ্চল প্লাৱিত কৰে। আনকি, ভূটান আৰু বুলে ইয়াৰ সাংস্কৃতিক অঞ্চল প্লাৱিত কৰে। শাসনৰ বাঘজৰী লৈ বৃটিছে বিশেষকৈ পিছৰ শাসনাধিষ্ঠ দলটোৱে শাসনৰ বাঘজৰী লৈ অঞ্চলটোক শোষণ কৰাৰ উপৰিও মটিব নোৱৰা বিজতৰীয়া সংস্কৃতিৰ পৰা বীজ ৰোপণ কৰি ক্ৰমে ক্ৰমে নিকা সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তাৰ পৰা পঙ্কিলতাৰ মাজলৈ এনেদৰে তৈলি লৈ গৈছিল যে এই অঞ্চলৰ মানুহখিনিয়ে এটা সময়ত নিজেই অৱাক হৈ পুৰণি সংস্কৃতি ৰোমহুৱ কৰি প্ৰকৃত সত্তা (actual Position) উপলব্ধি কৰিবলৈ অপাৰগ হোৱাই নহয়, কিছুমান বাস্তৱ সত্যক উপেক্ষা কৰিবলৈ লোৱাটো বাস্তৱিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। এই ক্ষেত্ৰত দেশখনৰ বুৰঞ্জীবিদ, বিদেশী শাসকবৰ্গৰ ক্ষমতাশালী বিষয়া তথা ভাষাবিদসকলৰ মন্তব্যও কম পৰিমাণে জগৰীয়া নোহোৱা নহয়। আমাৰ সকলোৰে বাবে দুৰ্ভাগ্যৰ কাৰণ চলি আছে যে আমাৰ নিজৰ দেশখনৰ ভাষা, সংস্কৃতিৰ ওপৰত বিদেশী পণ্ডিতে দাঙি ধৰা তথ্যকে এতিয়াও অত্ৰাস্তৰূপে গ্ৰহণ কৰি আহোঁ। এই বিষয়ে নতুন দৃষ্টিকোণৰপৰা চালি-জাৰি চাবলৈ হ'ল।

নিশ্চিতভাৱে, এই উপভাষাৰ উৎস বিচাৰি পুৰণি ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা আৰু মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰত উপনীত হ'ব পাৰি। প্ৰকৃতপক্ষে, ওচৰ-চুবুৰীয়া ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীৰ বাৰ-মিহলি ভাষাৰ উপাদান তথা বৈশিষ্ট্য উপভাষাৰ মূল অংশত (nucleus) সোমাই পৰাটো অস্বীকাৰ কৰা নাযায়। দৰাচলতে এই উপভাষাৰ মূলৰ ওপৰত আন ভাষাৰ প্ৰভাৱ ইয়াৰ বিশুদ্ধতা হ্ৰাস পাইছে। অমূলীয় উপাদানে চিন্তাবিদসকলকো সততে বিমোহিত পেলোৱাত তেওঁলোকৰ বাবেও ই অবোধগম্য হৈ পৰিছে। সঁচাকৈয়ে, এইটো সকলোৰে বাবে উদ্বেগৰ কাৰণ যে জমিদাৰীৰ আমোলত শত্ৰুতাবাদৰ সুবিধাবাদী লগনীয়া মানুহৰ প্ৰচোৱনাই এই উপভাষা কোৱা মানুহখিনিৰ মনত নীচাত্মিকা ভাব জগাই তোলাত অৰিহণা যোগাইছে। গোৱালপাৰা জিলাত জমিদাৰী প্ৰৱৰ্তন হৈছে ১৭৯৩ চনত। স্বাৰ্থাৰ্থেৰী কৰ্মচাৰীৰ যড়যন্ত্ৰত থলুৱাভাষীসকল দিশভ্ৰষ্ট হোৱাই নহয়, 'বাৰু জাতীয়' কৰ্মচাৰীৰ ভাষা অনুকৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে থলুৱাভাষীয়ে নিজ মাতৃভাষাৰপৰা ক্ৰমাৱৰ্তে আঁতৰি আহি আনকি উচ্চাৰণৰ তাৰতম্য

ঘটাইছে। কুঁৱলীৰে ঘেৰা আৱেষ্টনৰ মাজত ভাষাৰ ওপৰত বাহিৰৰ প্ৰভাৱৰ ফলত ক্ৰমে ক্ৰমে ডাঠ চামনি পৰাত মূল ভাষাই প্ৰধান সুঁতিৰপৰা আঁতৰি গৈছে। তথাপি, থোৰতে ক'বলৈ গ'লে, ভাষাৰ ওপৰত বাহিৰৰ আক্ৰমণ সত্ত্বেও আৰু ওচৰ-চুবুৰীয়া ভাষাৰ ওচৰত নতি স্বীকাৰ নকৰিও কোনো গাঁৱৰ এচুকত উপভাষাটোৱে এতিয়াও মূৰ তুলি থকাৰ প্ৰমাণ নথকা নহয়। অৱশ্যে, কিছুদূৰ ক্ষেত্ৰত, এই উপভাষাৰ দূৰিতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া অতীততেই সূচনা হোৱাটো অনস্বীকাৰ্য।

গোৱালপৰীয়া উপভাষাই গাঁও অঞ্চলৰ কোনো এঠাইত তাৰ বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ ৰখাটো অসম্ভৱ নহয়। প্ৰকৃত সমাজ-ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিৰে চালি-জাৰি চালে ইয়াৰ সত্যতা ধৰা পৰিব। ১৬ শতিকাত ৰচিত কবিন্দ্ৰৰ 'মহাভাৰত'ত এই উপভাষাৰ পুৰণি ৰূপৰ বিশুদ্ধতা লক্ষ্য কৰা গৈছে। গোৱালপৰীয়া উপভাষাৰ অদূৰিত ৰূপ ইয়াত সংৰক্ষিত হৈ আছে বুলি গণ্য কৰিলে বোধকৰোঁ বিশেষ ভুল কৰা নহ'ব। মহাভাৰতখনৰ ৰচয়িতাজন গোঁৰীপুৰ ৰাজ-পৰিয়ালৰ উপৰি পুৰুষ বুলি ৰাজফৈদে এতিয়াও দাবী কৰে।

এইখিনিতে ড° বাণীকান্ত কাকতিৰে তেওঁৰ প্ৰভুত্বজ্ঞাপক (authoritative) গৱেষণা গ্ৰন্থ 'Assamese, Its Formation and Development' (P.16, Art.34, A.F.D.)ত পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তে উল্লিখিত তথ্য প্ৰাধান্যযোগ্য - "The spoken dialects of the Goalpara district seem to have been greatly contaminated with admixtures of the Rajabanisi dialect - the dialect that was evolved under the domination of the Koch Kings of Koch-Bihar whose descendants ruled over Goalpara and contiguous portion of Kamrup." ড° কাকতিয়ে ড° সুনীতি কুমাৰ চেটাৰ্জীৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থখন লিখি ১৯৩৫ চনত Ph.D. (Doctor of Philosophy) ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল।

হিন্দু আৰু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এই উপভাষাৰ জৰিয়তে নিজৰ মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰি আহিছে। ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ে দৈনন্দিন কথা-বতৰাত গোৱালপৰীয়া বা দেশী ভাষাকে সন্টালনিকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছে।

আমি স্থিৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হ'বগৈ পাৰোঁ যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ উপৰি কোচ-বিহাৰ, জলপাইগুৰি জিলাক সামৰি ভাষাৰ স্বাভাৱিক সামান্য পৰিৱৰ্তনেৰে এটি বৃহৎ অঞ্চলৰ ওপৰত এই উপভাষাই আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আহিছে। ৰাজনৈতিক সীমাৰ বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও সম্প্ৰদায়বোৰৰ মাজৰ সামাজিক, আৰ্থিক, বৈবাহিক সম্পৰ্ক এতিয়াও আগবঢ়াই অব্যাহত আছে। দুখৰ বিষয়, বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক হেঁচাত সামাজিক ব্যৱস্থাতো ক্ৰমাৱৰ্তে জটিলতা সোমাই পৰা সম্ভাৱনা নুই কৰা নাযায়।

উত্তৰৰ বনাঞ্চল বাদ দি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে প্ৰচলিত উপভাষাটোৰ অধ্যয়নতে সীম বদ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰবন্ধকাৰে প্ৰয়াস কৰিছে। এইটো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে এটা অঞ্চলৰপৰা আন এটা অঞ্চললৈ প্ৰব্ৰজনৰ সোঁত চাৰি থাকে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণপৰা উত্তৰলৈ আৰু উত্তৰপৰা দক্ষিণলৈ প্ৰব্ৰজনৰ সোঁত অব্যাহত আছে। বেছি ভাগ ক্ষেত্ৰতে, ভাল ওচৰ-চুবুৰীয়া আৰু খাদ্য অৰ্থেৰণত অগ্ৰসৰ হোৱা লোকসকলৰ প্ৰব্ৰজনে সামাজিক ধৰণলৈ নতুনত্ব কঢ়িয়াই আনে।

অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ চাৰিটা অঞ্চলত গোৱালপৰীয়া উপভাষাৰ প্ৰবলতা অনুভূত হয় — (ক) ছত্ৰশাল, হালাকুবাৰপৰা অবিভক্ত গোৱালপাৰাৰ উত্তৰ-পশ্চিমাঞ্চল) বিলাসীপাৰালৈ বিলাসীপাৰাৰ ওচৰৰ গোঁৱাদ নদীৰ পশ্চিমাঞ্চল পৰ্যন্ত), (খ) দুৱাৰৰপৰা (গোঁৱাদ নদীৰ পূবফাল) চাপৰ, বহলপুৰ, তালগুৰিলৈ স্পানদীৰ পূব অঞ্চল), (গ) বৈটমাৰী, উত্তৰ-বৈটমাৰীৰপৰা বঙ্গগাঁও, বিজনি, অভয়াপুৰীলৈ (অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ পূব অঞ্চল) বাৰহাজৰী উপ-উপভাষা (sub-dialect) কোৱা অঞ্চল, (ঘ) গিয়াৰপৰা (ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ-পূব অঞ্চল) কৃষ্ণাই, দুধনৈ, বংজুলিলৈ বড়াঘাটীয়া উপ-উপভাষা (sub-dialect) কোৱা অঞ্চল। তদুপৰি, গোৱালপৰীয়া উপভাষাৰ অস্তিত্ব অনুভৱ হয় মেচপাৰাৰ লক্ষীপুৰ, ধৰান, পোৰাৰভিটা (জামাদাৰহাট) আদি অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ দক্ষিণ অঞ্চলত। ইয়াতে লক্ষণীয় কথা হ'ল যে উল্লিখিত অঞ্চলটোৰ উপভাষাৰ লগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে থকা বিপৰীত অঞ্চল বিলাসীপাৰা, চাপৰ অঞ্চলৰ উপভাষাটোৰ লগত নিকট সাদৃশ্য বিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ কাৰণ অনুধাৱন কৰিলে ওলাই পৰিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দুয়োপাৰৰপৰা সময়ে সময়ে উভয় দিশলৈ জনসমষ্টিৰ বহনৰ সোঁত অব্যাহত আছিল আৰু এতিয়াও আছে।

পূব গোৱালপৰীয়া উপভাষাৰ ওপৰত নৱা ভাৰতীয় আৰ্য অসমীয়া
ৰ প্ৰভাৱ অনুসন্ধান কৰাৰ। (১) বঙ্গাইগাঁও, উত্তৰ শালমাৰা, অভয়াপুৰী
ৰ - পূৰ্বাঞ্চলত কথিত বাৰহাজাৰী উপ-উপভাষাত (Sub-dialect)
মীয়া ভাষাৰ পশ্চ-তালব্য উদ্ভা 'য' ধ্বনি /x/ সংৰক্ষিত হৈ আছে।
voiced guttural or velar fricative, P.61, Art. 103
F.D. আৰু পৃ. ৬৯, ধ্বনি বিজ্ঞানৰ ভূমিকা)। এই অঞ্চলৰ ৰাজবংশী
দেওয়েও এই ধ্বনি ব্যৱহাৰ কৰে। (২) ধুবুৰীৰ উত্তৰ-পশ্চিমাঞ্চলত
াস কৰা ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ে (জিনকাটা আৰু শিমলাবাৰী সম্ভাৰ
তসকলকো ধৰি) পশ্চাৎ ধ্বনি আৰু স্বতঃ অনুনাসিকী ধ্বনিৰ
ৰত জোৰ (Stress) প্ৰদান কৰে। (৩) ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ ক্ষেত্ৰত,
মীয়াত নাস্ত্যৰ্থক ধ্বনিৰ ব্যৱহাৰৰ দৰে, গোৱালপৰীয়া উপভাষাৰ
ৰ আগত 'নাস্ত্যৰ্থক' বৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উদাহৰণ, নাপৰং
ৱালপৰীয়া), নোৱাৰো (অসমীয়া), কিন্তু 'নহয়' (অসমীয়া),
ৱালপৰীয়াত 'নোআয়', 'নোঅই'। (৪) ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ ক্ষেত্ৰত
অসমীয়া বা বঙালী ভাষাৰ প্ৰথম পুৰুষৰ একবচন আৰু
নত ব্যৱহৃত 'সৰ্গ'ৰ সলনি গোৱালপৰীয়া উপভাষাত অদ্ভুত
'উং' বা 'অং' সৰ্গ ব্যৱহাৰ হয়; পৰসৰ্গ 'অং' বা 'উং'ৰে বড়ো
সম্ভাৰা প্ৰভাৱ দেখুৱায়। (৫) পৰসৰ্গৰ বাহিৰে এই উপভাষাই
য়া আৰু বাংলা ক্ৰিয়া বিভক্তিক অনুসৰণ কৰে। (৬)
লপৰীয়া কোনো কোনো শব্দৰ আৰম্ভণিত থকা 'ব' ধ্বনি লোপ
টা এক ব্যতিক্ৰম। উদাহৰণ, সংস্কৃত, 'ৰাত্ৰি', অসমীয়া 'ৰাতি'
গোৱালপৰীয়া 'আইত্' (অপিনিহিত)। (৭) পূৰণি অসমীয়া
বাংলাত ব্যৱহৃত হোৱা 'আম্বা', 'তোম্বা', 'তোম্বা' শব্দ
পৰীয়া উপভাষাত এতিয়াও সংৰক্ষিত হৈ আছে। এনেবোৰ
দুয়োটা আৰ্য ভাষাৰ লগত ওতপ্ৰোত সম্বন্ধ সংস্থাপিত কৰে।
কন্দলি, শঙ্কৰদেৱ, ভট্টদেৱে এসময়ত সপ্চালনিকৈ ব্যৱহাৰ

কৰা 'আম্‌বা', 'তোম্‌বা' শব্দ দুটা প্রকৃতার্থত অসমীয়া। গোৱালপাৰাবাসীয়ে শব্দ দুটা ব্যবহাৰ কৰি অসমীয়া ভাষাৰ ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে। (পৃঃ ৩৭, গোৱালপৰীয়া শব্দত দৃষ্টিপাত — ড° সদানন্দ বেজবৰুৱা, 'প্রকাশ', জানুৱাৰী ১৯৮৯ চন)। 'কথা-গুৰুচৰিত'ৰ লেখকেও ব্যবহাৰ কৰা শব্দ দুটা বৰ্তমানৰ অসমীয়া লেখকসকলে প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰা নিজকে বিৰত কৰি ৰাখিছে। (৮) অসমীয়া ক্ৰিয়া বিভক্তিত প্ৰয়োগ হোৱা সৰ্বনামবোৰ - মই, আমি, তুমি, তই, তোমালোক, তহঁত, সি, তেওঁ, ই, এওঁ, যি কোনে, কোনোবা, সিহঁত ইত্যাদি কপৰ পৰিৱৰ্তে গোৱালপৰীয়াই 'মুই/মুই', 'আম্‌বা/আমিবা', 'তুমিবা/তোম্‌বা/তুম্‌বা', 'তোম্‌বাগুলা', 'ইম্‌বা/ইমিবা', 'উৰা/উআ/উআই', 'উঙৰাই' (সি বা তাই), 'উমা/উম্‌বা/উম্‌বো/ওম্‌বা/ওম্‌বো (সিহঁত)' ইত্যাদি সৰ্বনাম বেলেগ বেলেগ অঞ্চলত ব্যৱহাৰ কৰে। 'উম্‌বো' শব্দটোৰ শেষৰ ধ্বনিটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে উত্তৰ-পশ্চিমাঞ্চলৰ গোৱালপাৰাবাসীয়ে (ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়) জিভাখন পিছলৈ নিয়ে (back formation) - ই 'বড়ো' ভাষাৰ 'ও' ধ্বনিৰ সমতুল্য। (৯) গোৱালপৰীয়া উপভাষাত 'আপুনি' (সৰ্বনাম) ব্যৱহাৰ নহয়। 'আপুনি' সংস্কৃত 'ভৱান্' শব্দৰ সমার্থক। মধ্যম মান্যপুৰুষ 'আপুনি' সম্বন্ধবাচক শব্দ যি অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয় তাৰ সমপৰ্যায়ৰ গোৱালপৰীয়া শব্দ হ'ল 'তুমিবা', 'তোম্‌বা'। উদাহৰণ, 'তুমিবা যা', অসমীয়াত 'অপুনি যাওক' হৈছে।

কেতিয়াবা এটা বা দুটা শব্দই কোনো এক জাতি বা সম্প্রদায়ক নিশ্চিতভাবে দাঙি ধরে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন বক্তার সামাজিক পটভূমি, আশা-আকাঙ্ক্ষা আৰু বক্তার ধৰণ-কৰণে প্রত্যক্ষিতভাৱে প্রতিফলিত হৈ তেওঁলোকৰ আভিধানিক আৰু ধৰ্মনিমূলক কৰা স্বৰ্ণ ওচৰা-উচৰিকৈ প্রকাশ কৰে। অনুকৰণপ্ৰিয় নিম্নশ্ৰেণীক আঁতৰত বখাৰ উদ্দেশ্যে উচ্চ শ্ৰেণী ব্ৰাহ্মণ, কায়স্থই বাধ্য হৈ নতুন শব্দ সঙ্গিত ব্যস্ত হয়।

সম্প্রদায়বিলাকৰ ভিতৰত শব্দ-সম্বন্ধৰ প্ৰকৃতি তলৰ দৃষ্টিকোণৰপৰা দেখুৱাব পৰা যায়। ব্ৰাহ্মণ বা উচ্চ শ্ৰেণীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ঋগ্জজ শব্দ (loan words) বোৰ অন্য সম্প্ৰদায়ে দেশীয় শব্দেৰে বিকল্প ৰূপবোৰ দাঙি ধৰে।

(ক) রাজবংশী 'বনু' (বায়েকৰ স্বামী), সংস্কৃত 'ভগিনীশ', আন সম্প্ৰদায়ৰ 'ভিনশি', বুৰগি অসমীয়া 'ভিনিসি', অসমীয়া 'ভিনিহি'। কিন্তু রাজবংশী সম্প্ৰদায়ে ভনীয়েকৰ স্বামীক 'বনু' শব্দেৰেও অভিহিত কৰে। ইয়াৰ সমার্থক সংস্কৃত ৰূপ 'ভগিনীপতি', অসমীয়া 'বৈনাই'। 'বৈনাই' শব্দটো অসমীয়াৰ সকলো সম্প্ৰদায়ে ব্যৱহাৰ কৰে। অষ্ট্ৰিক ড° কাকতিয়ে যথার্থভাৱে লক্ষ্য কৰিছে — "Non-Aryan influence is noticed also in the use of different words to express distinct aspects of relationship according to the age of the person with whom relationship is conveyed." (P. 359, Art 844, A.F.D. 1st Edition).

(খ) চাপৰ অঞ্চলৰ পশ্চিমৰ সকলো সম্ভ্ৰদায়ে 'বৰষুণ' (rain) শব্দৰ পৰিৱৰ্তে 'বোৰি' শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াৰ সংস্কৃত শব্দ 'বৃষ্টি' অসমীয়া 'বৰষুণ' বাৰহাজাৰী 'পানী'। মুছলমানসকলে 'পানী' (বৰষুণৰ অৰ্থত) ব্যৱহাৰ কৰে যদিও অসমীয়াই 'পানী' (water) শব্দক পানীয়া

(গ) বাজবংশী 'সাগায়' (সম্বন্ধীয় - relative), সংস্কৃত 'কুটুম্ব', গোবালপৰীয়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ৰ 'গোষ্ঠী', অসমীয়া 'কুটুম্ব', 'কুটুম', কামৰূপী 'কৰ্মা'।

(ঘ) গোবালপাৰাৰ 'বিনাই/বিড়াল' শব্দটো পূব-গোবালপাৰা জিলাৰ বৈটামাৰী বঙাইগাঁও, মূলাগাঁও, উত্তৰ শালমাৰা, অভয়াপুৰী অঞ্চলত 'নাকাৰ' (মেকৰী) ৰূপে জনাজাত।

(ঙ) একে সম্প্ৰদায়েও ভিন ভিন অঞ্চলত শব্দ এটাক বেলেগ বেলেগ শব্দেৰে প্ৰকাশ কৰে। উদাহৰণ, 'পানীমাছ' (পানিমাছ) শব্দই পশ্চিম গোৱালপাৰা অঞ্চলত 'কাছ'ক বুজায়। এইখিনিতে বিশেষ লক্ষণীয় যে চিলাৰায় দেৱানৰ দিগ্বিজয় যাত্ৰাত লগত যোৱা একাংশ সৈন্যই কাছাৰ জিলাৰ হাইলাকান্দি অঞ্চলত নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লৈ 'ধেৱান' (দেৱান) জাতিৰ সৃষ্টি কৰে। তেওঁলোকে এতিয়াও 'পানিমাছ' শব্দটো 'কাছ'ৰ সমাৰ্থকৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে।

যদিও দুটা শক্তিশালী নব্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ মাজত উপভাষাটোৱে অৱস্থিত লাভ কৰিছে তথাপি ই কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত নিজা বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ৰখাত সফল হৈছে বুলি পতিয়ন যাব পাৰি। উপভাষাটোৰ ভিতৰৰ গাঁথনিৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ সৰ্বনামেৰে যি কোনো নব্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা (N.I.A.) তথা ভিন্ন-গোষ্ঠীৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া ভাষা আৰু উপভাষাৰপৰা ন্যূনাধিক দূৰত্বত নিজ চিনাকি অটুট ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। দাঁতি-কাষৰীয়া ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীৰ ভাষা আৰু উপভাষাবোৰৰ পুঙ্খানুপুঙ্খৰূপে অধ্যয়ন নোহোৱালৈকে উপভাষাটোৰ ওপৰত কোনো সিদ্ধান্ত যাপি দিয়াটো সমীচীন নহ'ব। অসমীয়া আৰু বাংলা — উভয়ে উপভাষাটোক নিজৰ বুলি দাবী কৰিলেও উপভাষাটোৱে বহন কৰা বৈয়াকৰণ বৈশিষ্ট্য তথা সাদৃশ্যই (Similarity) ইয়াক অসমীয়া মান্য ভাষাৰ ওচৰ চপাই অনাত অসমীয়া ভাষাৰ দাবী অধিক যুক্তিযুক্ত বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে। সন্দেহ শেষত চেপিবো আৰু শ্বিফমেনৰ কথাষাৰিৰে প্ৰবন্ধৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মৰা হ'ল — “.....The attempt to view linguistic systems in the context of the social settings and social functions constitute a 'socio-linguistic' approach to language study”(P.51, Language and Society in South Asia - M. Shapiro and Harold F. Schiffman.)

(অসমীয়া)

ববুয়া, হেমচন্দ্র — হেমকোষ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৫ চন।

Pride, J. B and Holmes, Janet (Ed) – Sociolinguistics, 1982.

প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষাৰ ভাষিক ক্ষেত্ৰ আৰু গোৱালপৰীয়া ভাষা অধ্যয়নৰ পটভূমি

ধৰ্মেশ্বৰ বৰুৱা

পণ্ডিত হিউৱেন চাং চীন দেশৰ পৰা সপ্তম শতিকাত ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ৰাজত্ব কালত কামৰূপ ভ্ৰমণলৈ আহিছিল। তেওঁ কামৰূপৰ ভাষা মধ্য ভাৰতৰ ভাষাৰ লগত সামান্য অমিল থকা বুলি কৈ গৈছে। সেই কাৰণে পণ্ডিতসকলে ঠাৱৰ কৰিছে যে আৰ্যমূলীয় প্ৰাক্তীয় ভাষাসমূহ তেতিয়াই সংস্কৃতৰ পৰা পালি-প্ৰাকৃত আৰু মাগধী অপভ্ৰংশৰ পৰা ক্ৰমে পৰিৱৰ্তিত হৈ আহি স্বকীয় ভাষা ৰূপে বিকশিত হৈছিল। পূৰ্ব-মাগধী ভাষাৰ লগত তিব্বত-বৰ্মী আৰু অষ্ট্ৰো-এচীয় ভাষা সংমিশ্ৰিত হৈ অসমীয়া ভাষা গঢ় লৈ উঠে। ১৯১৭ চনত মহামহোপাধ্যায় হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীদেৱে নেপালৰ ৰাজদৰবাৰৰ পৰা চৰ্যাপদসমূহ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত ওড়িয়া, বঙালী, মৈথিলী আৰু অসমীয়া আদি ভাষাৰ পণ্ডিতসকলে চৰ্যাপদসমূহক নিজ নিজ ভাষাৰ আদি স্তৰ বুলি দাবী কৰিছে। বংগীয় সাহিত্য পৰিষদে আন এজন পুথিৰে সৈতে চৰ্যাপদসমূহ সংকলন কৰি 'হাজাৰ বছৰৰ পুৰাণ বাংলা ভাষায় বৈদ্য গান ও দোহা' নামৰ পুথি প্ৰকাশ কৰিছে। এই চৰ্যাপদসমূহৰ ৰচনাকাল খ্ৰীষ্টীয় দশম শতিকাৰ পৰা দ্বাদশ শতিকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে। চৰ্যাপদসমূহৰ ৰচয়িতাসকলৰ ভিতৰত লুইপা, সবহপা, মংসেন্দ্ৰনাম আৰু মীন নাথক কামৰূপৰ লোক বুলি জনা যায়। কালিকা পুৰাণত কামৰূপৰ সীমা নিৰ্দিষ্ট কৰা আছে এনেধৰণে — উত্তৰত ধৱলগিৰি, দক্ষিণত লৌহিত্য, পূবত দিল্লীৰ বাসিনী আৰু পশ্চিমত কৰতোয়া। সেয়ে হ'লেও এই চৰ্যাপদসমূহৰ ভাষা পশ্চিম অসম আৰু উত্তৰ বঙ্গ খণ্ডৰ প্ৰচলিত ভাষাৰ ইমান ওচৰ চপা যে চৰ্যাপদৰ ভাষিক ক্ষেত্ৰ এই অঞ্চলেই আছিল বুলি মানিব লাগিব। উদাহৰণ স্বৰূপে চৰ্যাপদ — ১১ত আছে 'মাৰিঅ শাসু নন্দ ঘৰে' আৰু গোৱালপৰীয়া ভাষাত আছে — 'শাসু-নন্দক ঘৰে মাৰি। বৌ পালাইল ভাতাৰ ছাৰি।'

প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্য চাৰিটা পীঠত বিভক্ত আছিল, যথা — সৌমাৰপীঠ, সুবৰ্ণপীঠ, কামপীঠ আৰু ৰত্নপীঠ। মানাহ আৰু কৰতোয়া নদীৰ মধ্যৱৰ্তী অংশই পিছত ৰত্নপীঠ বুলি খ্যাত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তীকালত এই অংশই পিছত ৰত্নপীঠ বুলি খ্যাত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তীকালত এই অংশই কমতাপুৰ নামেৰে পৰিচিতি লাভ কৰিছিল। ত্ৰয়োদশ শতিকাত এই কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল দুৰ্লভ নাৰায়ণ। এই দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কবি হেম সৰস্বতীয়ে 'প্ৰহ্লাদ চৰিত' আৰু 'হৰগৌৰী সংবাদ' ৰচনা কৰিছিল। কবি হৰিবৰ বিপ্ৰই 'বৰুৱানৰ যুদ্ধ' ৰচনা কৰিছিল। সেইকাৰণে এই দুয়োজন কবিৰ ভাষাৰ ভাষিক ক্ষেত্ৰ বৰ্তমানৰ পশ্চিম অসম আৰু উত্তৰ বঙ্গ অঞ্চল বুলি ধৰি লোৱা

যায়। আনহাতে ভাষা ৰূপৰ অধ্যয়ন কৰিলেও দেখা যায় যে হেম সৰস্বতী আৰু হৰিবৰ বিপ্ৰৰ ভাষা ৰূপ যথা, আসিল, গৈয়া পাইল, লৈয়া গৈল আদি গোৱালপৰীয়া ভাষাত আজিও বৰ্তমান। শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ পূৰ্বজ কব্ৰি মাধৱ কন্দলিৰ দ্বাৰা ব্যৱহৃত শব্দ ৰূপ যথা, দিখিয়া, শুনিয়া, আৰো, মাৰ আদি শব্দ আজিও গোৱালপৰীয়া ভাষাত অবিকৃতভাৱে ব্যৱহাৰ হ'য়। সেয়ে মাধৱ কন্দলিৰ ভাষাৰ ভাষিক ক্ষেত্ৰত পশ্চিম অসম বুলি নুসূচায়নে?

কোচ ৰজা মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ আছিল বাৰানসীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি অহা শাস্ত্ৰজ্ঞ পণ্ডিত। তেওঁৰ সাহিত্যৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগৰ ফলতেই তেওঁৰ সভাপণ্ডিতসকলে ৰচনা কৰি থকা সাহিত্য-কৰ্মসমূহ আজি অসমীয়া সাহিত্যৰ অমূল্য সম্পদ। মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে যি কৰিছিল, কবি-পীতাম্বৰ ৰচিত মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণত তাৰ উল্লেখ আছে — "গৌড় কামৰূপে যত পণ্ডিত আছিল। সমস্তক মাতি আনি সত্ৰ দেৱাল পাতিল।" দেখা যায় পণ্ডিতসকলৰ যাৰ যি বিষয়ত ব্যুৎপত্তি আছিল তেওঁক সেই বিষয়ৰ ওপৰত গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল। "শুনিয়ে আজ্ঞা মোৰ ৰাম সৰস্বতী। ভাৰতৰ পদ তুমি কৰিয়ো সম্প্ৰতি। আৰো আছে সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ যত। শ্লোকক ভাঙিয়া পদ কৰিয়ে সম্প্ৰতি। পদ।। শুনিয়ে শঙ্কৰ তুমি ভক্ত মহাজন। বাঢ়য় স্কন্দৰ পদ কৰা নিবন্ধন। হৰিৰ ভক্তিক তুমি কৰিয়ো প্ৰচাৰ। হৰি ভজি নবে হৌক সংসাৰ পাৰ।। শুনিয়ে শ্ৰীধৰ তুমি মোৰ বাক্য ধৰা। জ্যোতিষক ভাঙি তুমি সাধা খণ্ড কৰা। বকুল কায়স্থ তুমি ভাস্মা লীলাৱতী। অল্পতে বুজয় যেন কায়স্থে ৰত্নমালা, ৰাম সৰস্বতীয়ে মহাভাৰতৰ খণ্ডসমূহ আৰু বধকাব্যবিলাক, শ্ৰীধৰ কন্দলিয়ে 'জ্যোতিষ' আৰু বকুল কায়স্থই লীলাৱতী ভাঙে আৰু ভূমি পৰিমাণ ৰচনা কৰে। এওঁলোকৰ উপৰি অনিৰুদ্ধ, পীতাম্বৰ, ৰত্ন মিশ্ৰ, সৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য আদি কবিয়ে নৰনাৰায়ণৰ ৰাজসভাত থাকিয়েই তেওঁৰ জীৱনজোৰা সাহিত্য-কৰ্মসমূহ — বৰগীত, ভটিমা, কাব্য, নাটক আদি ৰচনা কৰি থৈ গ'ল। দেখা গৈছে যে নৰনাৰায়ণৰ দিনত কোচবিহাৰ সাহিত্য চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু এই আলোচিত সাহিত্যৰাজিৰ ভাষা আছিল তেতিয়াৰ পশ্চিম অসম, বংপুৰ সমন্বিত উত্তৰ বঙ্গ খণ্ডত প্ৰচলিত ভাষা গোটেৰ ভাষা। ভাষা সম্বন্ধে নৰনাৰায়ণৰ পৰামৰ্শ যি আছিল তাৰো উল্লেখ আছে মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণত — "পুৰাণাদি

শাস্ত্ৰে যে যে বহস্য আছে। পণ্ডিতে বুজয় মাত্ৰ অন্যো না বুজয়।। একাৰণে শ্লোক ভাঙি সবে বুজিবাব। নিজ দেশ ভাষাৰে ৰচিয়ো পুৰাণ।।" সেইকাৰণে মানিব লাগিব যে আজি আমি যাক প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষা বুলি স্বীকৃতি দিছো সেই ভাষা কোচবিহাৰৰ চাৰিওফালে বিস্তৃত হৈ থকা ভাষা গোটেৰ ভাষা, মানাহৰ পৰা কৰতোয়াৰ পাৰলৈ (সম্প্ৰতি বাংলাদেশৰ বংপুৰ জিলালৈ) বিস্তৃত হৈ থকা ভাষা গোটেৰ ভাষা।

একেদৰে শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱৰো কৰ্মক্ষেত্ৰ আছিল কোচবিহাৰ। নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যুৰ পিছত এই গুৰুজনাই নৰনাৰায়ণৰ পুত্ৰ মহাৰাজ লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল। মাধৱদেৱে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাৰ শব্দৰূপ আজিও গোৱালপৰীয়া ভাষাত প্ৰচলিত হৈয়ে আছে। উদাহৰণ স্বৰূপে ভাতাৰ (স্বামী), পুচ (সোধ) আদি শব্দলৈ আঙুলিয়াব পাৰি, যথা — "আৰ ভাতাৰেৰ ভয়ে হামাক অপজস দিওস আমাক ঘৰে লৱনু কে পুচত?" (পিম্পৰা গুচোৱা নটি)।

ইফালে বঙালী পণ্ডিত কিছুমানে কোচৰজা নৰনাৰায়ণে আহোম ৰজালৈ লিখা চিঠিখনকৈ গদ্য ৰচনাৰ প্ৰথম নিদৰ্শন বুলি দাবী কৰিছে। "গদ্য ৰচনা শতাব্দে আমৰা প্ৰথম গদ্য ৰচনাৰ নিদৰ্শন পাই — কোচবিহাৰৰ মহাৰাজা নৰনাৰায়ণ কৰ্তৃক আহোম ৰাজাকে লিখিত পত্ৰ। ইফালে ইচ্ছা মাগধী অপভ্ৰংশজাত বাংলা, অসমীয়া, উৰিয়া ভাষাৰ এই গদ্যই হ'লে মাগধী অপভ্ৰংশজাত বাংলা, অসমীয়া, উৰিয়া ভাষাৰ প্ৰাচীনতম ৰূপ।" — ড° অজয় কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী (নিখিল ভাৰত বঙ্গ সাহিত্য সন্মিলনৰ ধুবুৰী অধিবেশন, ১৯৯৪ৰ স্মাৰকগ্ৰন্থ)। গতিকে বাংলা, অসমীয়া আৰু ওড়িয়া ভাষাৰ গদ্যৰ প্ৰাচীনতম ৰচনাৰ স্থানো হ'ল কোচবিহাৰেই। ইয়াৰ ভাষা প্ৰকৃতাৰ্থত যদি তেতিয়াৰ কোচ ৰাজ্য তথা আজিৰ পশ্চিম অসম আৰু উত্তৰ বঙ্গ খণ্ডৰ ভাষাই আছিল তেতিয়াই হ'ল এই অঞ্চলত প্ৰচলিত আজিৰ ভাষা সেই ভাষাৰেই পৰিৱৰ্তিত আৰু কথিত ৰূপে হ'ব। এক কথাত প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষাৰ কথিত, পৰিৱৰ্তিত ৰূপেই আজিৰ প্ৰচলিত উত্তৰ বঙ্গ খণ্ড আৰু গোৱালপাৰাৰ ভাষা। কাপেই আজিৰ প্ৰচলিত উত্তৰ বঙ্গ খণ্ড আৰু গোৱালপাৰাৰ ভাষা। এইখিনিতে ড° বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্তৰ উক্তি এষাৰ দাঙি ধৰিলো। তেওঁ কৈছে — "বিশেষকৈ পুৰণি অসমীয়াৰ ৰূপ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰ গোৱালপৰীয়া ভাষাৰ ৰূপৰ ইমান ওচৰ চপা যে এই উপ-ভাষাৰ গোৱালপৰীয়া ভাষাৰ ৰূপৰ ইমান ওচৰ চপা যে এই উপ-ভাষাৰ জ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে অসমীয়া ভাষাৰ গঠন আৰু বিকাশৰ পূৰ্ণতৰ বিশ্লেষণ সম্ভৱ হ'ব পাৰে।"

আকৌ আহো আগৰ ইতিহাসৰ প্ৰসঙ্গলৈকে। গুৰু দামোদৰদেৱও নৰনাৰায়ণ পুত্ৰ লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল। কবিৰত্ন বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচাৰ্যই হেনো দামোদৰদেৱৰ আজ্ঞাতহে কথা-ভাগৱত আৰু কথ-গীতা ৰচনা কৰিছিল। এই গদ্য সাহিত্য হ'ল ভাৰতীয় প্ৰাক্তীয় ভাষাসমূহৰ ভিতৰৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শনৰ গদ্য-সাহিত্য। ভট্টদেৱৰ ভাষাৰ ৰূপ বিশ্লেষণ কৰিলেও দেখা যায় যে তেওঁৰ ভাষাৰ ভাষিকক্ষেত্ৰও আছিল পশ্চিম অসমেই। তেনেদৰে ভাষাৰূপৰ ফালৰ পৰা আৰু মনসা পূজাৰ ব্যাপকতালৈ চাই নিশ্চিত কৰা হৈছে যে দুৰ্গাবৰ, মনকৰ আৰু সুকবি নাৰায়ণদেৱৰ মনসা কাব্যৰ ভাষাৰ ভাষিকক্ষেত্ৰ আছিল পশ্চিম অসম আৰু উত্তৰ বঙ্গ অঞ্চল। কোচ ৰজা মহাৰাজ প্ৰাণনাৰায়ণৰ (১৬৩২-১৬৬৫) ৰাজত্বৰ সময়ত তেওঁৰ ৰাজসভাতো পাঁচজন সভাপণ্ডিত আছিল। এওঁলোকৰ ভিতৰৰ কবিৰত্নই ৰাজখণ্ডম, শ্ৰীনাথ ব্ৰাহ্মণে বিশ্বসিংহ চৰিতম আৰু মহাৰাষ্ট্ৰীয় পণ্ডিত জগন্নাথ প্ৰাণভৰণম (কেউখন সংস্কৃত) কাব্য ৰচনা কৰে। দেখা গৈছে এওঁৰেইকোচসকলৰ শেষৰজন ৰজা যাৰ ৰাজসভাত সভাপণ্ডিত আছিল। কিন্তু ৰাজ হৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ

নিজে কবি আৰু সাহিত্য আছিল। তেওঁ বৃহদৰ্ম পুৰাণ, উপকথা, স্কন্দপুৰাণ, ৰাজপুত্ৰ উপাখ্যান, কৃষ্ণযোগসাৰ, ৰামায়ণ সুন্দৰাকাণ্ড আৰু মহাভাৰত ঐশিকপৰ্ব আদি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল। গতিকে দেখা গ'ল যে দশম শতিকাৰ চৰ্যাপদৰ দিনৰ পৰা সপ্তদশ শতিকালৈ পশ্চিম অসম আৰু উত্তৰ বঙ্গ খণ্ডই আছিল প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষাৰ ভাষিকক্ষেত্ৰ। ড° উপেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে কৈছে — "Upto the seventeenth century as the Centres of Art, Literature and Culture were confined with in Western Assam and the poets and the writers hailed from this place, the language of this part also prestige." - A study in Kamrupi. A dialect of Assamese.

কিন্তু সপ্তদশ শতিকাৰ পিছত এই অঞ্চলৰ পৰা ভাষা-সাহিত্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰখন উঠি গ'ল কিয়? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি গ'লে ভালেমান কথা বিবেচনা কৰিব লগা হয়। তাৰ ভিতৰত আমি অনুমান কৰিব পৰা কাৰণকেইটা এনে ধৰণৰ — ১৭৭৩ খৃঃত কোচ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত বংপুৰ সমন্বিতে উত্তৰ বঙ্গ খণ্ড আৰু গোৱালপাৰা খণ্ড বৃটিছৰ অধীন হয়। বৃটিছসকলৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ পৰৱৰ্তী কোচ ৰজাসকল ইংৰাজী শিক্ষাৰ পোষকতা কৰে। ইংৰাজী স্কুল স্থাপন, ডিষ্ট্ৰিক্ট বিয়া কলেজৰ নিচিনা উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পোষকতাৰ উপৰি কোচ ৰজাসকল নিজে কেমব্ৰিজ, অক্সফোৰ্ড আদি বিশ্ববিদ্যালয়ত ইংৰাজী শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ আহিছিল। ফলত গুৰুকুলীয়া শিক্ষাৰে শিক্ষিত সংস্কৃতৰ পণ্ডিতক ৰাজসভাত ৰাখি সাহিত্য ৰচনা কৰোৱা পৰম্পৰাক আওপুৰণি বুলি ভবা হ'ল। দ্বিতীয় কাৰণটো হ'ল — বৃটিছৰ 'ভাগ কৰা আৰু শাসন কৰা'ৰ (Devide and Rule) কূট কৌশল। কোচ জাতীয়তাবাদ গা কৰি উঠি এদিন যাতে বৃটিছৰ বিৰুদ্ধে মূৰ দাঙি উঠিব নোৱাৰে সেইবাবে কোচ ৰাজ্য তিনিভাগে বিভক্ত কৰি অসম, পশ্চিমবঙ্গ আৰু তেতিয়াৰ পূৰ্ব বঙ্গৰ লগত চামিল কৰা হ'ল। শাসনৰ বিভাজন নীতিৰ ফলস্বৰূপে আধুনিক ভাৰতবৰ্ষত ইয়াত এখন ৰাজ্য গঠন কৰা নহ'ল আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে অৰক্ষিত হোৱাত প্ৰায় সাতশ বছৰৰ অধিক কাল চলি থকা এটা ভাষিক, সাংস্কৃতিক গোট বিধ্বস্ত হৈ গ'ল। আধুনিক কালত এই ভাষিক, সাংস্কৃতিক গোটৰ অন্তৰ্গত গোৱালপাৰাৰ মানুহখিনিয়ে অসমীয়া জাতিসত্তাত আৰু উত্তৰ বঙ্গৰ মানুহে বঙালী জাতিসত্তাত বিলীন হ'ব বিচাৰিলে। সফলতা-বিফলতাৰ বিষয়ে মন্তব্য নিশ্চয়োজন। তৃতীয় কাৰণটো হ'ল — শেষৰ ফালৰ কোচ ৰজাসকল সাধাৰণ প্ৰজাতকৈ আগতীয়াকৈ বঙালী জাতিসত্তাত বিলীন হোৱা ঘটনা। এওঁলোকৰ বঙালী সন্তান উচ্চবৰ্গৰ পৰিয়ালৰ লগত মিলা-মিছা, বিয়া-বাৰু, ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসৰ নিচিনা লোকৰ লগত উঠা-বহা কৰা, ঘৰুৱা আৰু ৰাজকীয় কাৰ্যত বঙালীলোকৰ ওপৰত অত্যধিক নিৰ্ভৰতা আদি ঘটনাৰ ফলত এই ৰজাসকল সোনকালেই বঙালী জাতিসত্তাত জাহ গৈছিল। শেষৰ ৰজা কেইজন কোচবিহাৰত থকাতকৈ কলিকতাতহে থাকিবলৈ লৈছিল। ফলত দেশীয় ভাষাৰ সাহিত্য ৰচনাৰ বাবে পৃষ্ঠপোষকতা কৰা তেওঁলোকৰ বাবে অনাৱশ্যকীয় কাম যেন হৈ পৰিল। অন্যান্য অঞ্চলত আধুনিক ভাষাৰ সাহিত্যৰ বিকাশ আৰম্ভ হয় ৰজাঘৰীয়া পৃষ্ঠপোষকতাক বাদ দি সৰ্বসাধাৰণ প্ৰজাৰ প্ৰচেষ্টাত। কিন্তু এই অঞ্চলৰ প্ৰজাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অনগ্ৰসৰতা আৰু অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাৰণত ইয়াত সাহিত্য-চৰ্চাৰ দুৰাৰম্ভন বন্ধ হৈয়ে থাকিল। ইফালে প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষাৰ ভাষিকক্ষেত্ৰৰ সূৰ্যাস্তৰ সময়তেই মিছনেৰীসকলে আৰম্ভ কৰা 'অৰণোদয় কাকত' (১৮৪৬)ৰ

জৰিয়তে শিৱসাগৰৰ স্থানীয় কথিত ভাষাই আধুনিক অসমীয়া ভাষাৰ ৰূপ ল'লে। তেনেকৈ নদীয়া, শান্তিপুৰৰ স্থানীয় ভাষাই আধুনিক বাংলা ভাষাৰ ৰূপ পালে। ১৮৭৪ খৃঃত অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা মাত্ৰ ১২৩ বছৰ আগতে বঙ্গ বিভাজনৰ সময়ত গোৱালপাৰা জিলাখন বংপুৰ জিলাৰ পৰা কাটি আধুনিক অসম প্ৰদেশৰ লগত চামিল কৰা হয়। গতিকে দশম শতিকাৰ পৰা ঊনবিংশ শতিকাৰ অষ্টম দশকলৈকে যি ভূখণ্ড ভাষিক, সাংস্কৃতিকভাৱে অন্য এক গোটৰ অংশীদাৰ হৈ আছিল, প্ৰশাসনিকভাৱে বেলেগ প্ৰদেশৰ লগত চামিল হোৱাৰ পিছত এশ বছৰৰ ভিতৰতে সেই ঠাইৰ মানুহে প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা নতুনকৈ আৰোপিত ভাষা গোপ্ৰাসে গ্ৰহণ কৰিব বুলি ভাবিব নোৱাৰি। ভাষা সৰ্বসাধাৰণৰ গ্ৰহণ-বৰ্জনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বৰ্তি থাকে। পণ্ডিত, বুদ্ধিজীৱীৰ মত বা প্ৰশাসনিক নিৰ্দেশনাৰ দ্বাৰা ভাষা গ্ৰহণ বা বৰ্জন কৰাও নহয়। সেইকাৰণে আজিও উত্তৰ বঙ্গ খণ্ড আৰু গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষা গোট কথিত ৰূপত হ'লেও বৰ্তি আছে। আজি গোৱালপাৰা জিলাৰ মানুহে স্কুল, কলেজ, অফিচ, আদালতত মান্য অসমীয়াত কথা পাতিছে আৰু ঘৰত ল'ৰা-তিৰোতা, একান্ত আপোন বন্ধুজনৰ লগত গোৱালপৰীয়া ভাষাতেই কথা পাতিছে। এই একে কথা প্ৰযোজ্য উত্তৰ বঙ্গ খণ্ডৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো। এনেকৈয়ে কথিত ৰূপত হ'লেও এই অঞ্চলত প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষাৰ ভাষিক গোট ইয়াৰ আগৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত বিস্তৃত হৈ আছে।

ড° বাণীকান্ত কাকতিদেৱে উত্তৰ বঙ্গ আৰু পশ্চিম অসমৰ ভাষাক একেটা উপ-ভাষা গোটৰ বুলি কৈছে। কিন্তু দেখা যায় আধুনিক অসমীয়া আৰু আধুনিক বাংলা ভাষাৰ ভাষাবিদসকলে এই ভাষাৰ ওপৰত কিবা লিখা-মেলা কৰিলে ভাষাৰ এই পটভূমি বিচাৰ নকৰে। তেওঁলোকে কেৱল আধুনিক ভাষাটোৰ লগত এই ভাষাৰ কোনখিনিত মিল আৰু কোনখিনিত অমিল আছে তাৰে খতিয়ান দাঙি ধৰে। এনেধৰণৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰ বাবেই বহুতো শিক্ষিত অসমীয়া মানুহেও গোৱালপৰীয়া ভাষাক বঙালী, বিজতৰীয়া ভাষা বুলি ভাবে। একেদৰেই বাংলা ভাষাৰ তথাকথিত ভাষাবিদসকলে উপলুঙা কৰি নাম দিছে — গাইঞা ভাষা, বাহে ভাষা, পল্লী ভাষা ইত্যাদি। আনহাতে দেখা যায় যে বাংলা আৰু অসমীয়া ভাষাৰ পণ্ডিতসকলে এই ভাষাৰ অধ্যয়নৰ সময়ত নিজৰ অধ্যয়ন প্ৰশাসনিক সীমাৰ ভিতৰত সীমিত ৰাখিছে, যদিও তেওঁলোকে জানে যে এই একে ভাষা গোটৰ ভাষা প্ৰশাসনিক সীমাৰ দুয়োপাৰে বিস্তৃত হৈ আছে। অৰ্থাৎ বাংলা ভাষাৰ পণ্ডিতে তেওঁৰ অধ্যয়নত গোৱালপাৰা জিলাৰ ভাষাক সামৰা নাই আৰু অসমীয়া ভাষাবিদে উত্তৰ বঙ্গ খণ্ডৰ ভাষাক সামৰি লোৱা নাই। এনে বিক্ষিপ্ত অধ্যয়নৰ ফলস্বৰূপে একেটা ভাষাগোটৰ নাম অসমত গোৱালপৰীয়া আৰু পশ্চিমবঙ্গত উত্তৰ-পূব বাংলাৰ উপ-ভাষা। আমি উল্লেখ কৰি অহা ইতিহাসৰ পটভূমি বিচাৰ কৰি চালে ভাষাৰ এই নামকৰণ শুদ্ধ বুলি মানিব পাৰিনে? উত্তৰ বঙ্গৰ একে ভাষা কোৱা লোকসকলৰ বাবে গোৱালপৰীয়া নামটো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব পাৰেনে নাইবা গোৱালপাৰাৰ এই ভাষা কোৱা মানুহজনৰ বাবে তেওঁ কোৱা ভাষাটোৰ উত্তৰ-পূব বাংলাৰ উপ-ভাষা নামটো গ্ৰহণীয় হ'ব পাৰেনে? গোৱালপৰীয়া নামটোৱে এনে এটা ধাৰণাৰ জন্ম দিছে যে অসমীয়া যিহেতু এটা মান্য ভাষা আৰু গোৱালপাৰা অসমৰ এখন জিলা আৰু ইয়াত এক ভিন্ন গুণবিশিষ্ট ভাষা প্ৰচলিত হৈ আছে কাৰণেই অসমীয়া ভাষাৰ এটা উপ-ভাষা। ইয়াৰ দ্বাৰা ভাষা যে কোনো প্ৰশাসনিক সীমাৰ ভিতৰৰ বস্তু নহয় বা হ'ব নোৱাৰে ভাষা বিজ্ঞানৰ এই চৰম সত্যটোকে অস্বীকাৰ

কৰা হৈছে।

যিহেতু কালিকা পুৰাণমতে ভাষা সম্বন্ধে নৰনাৰায়ণৰ নিৰ্দেশ আছিল এনে ধৰণৰ — 'নিজ দেশ ভাষাবন্ধে ৰচিয়ো পয়াৰ' গতিকে বুজিব লাগিব এই ভাষাই তেতিয়াও কোনো নাম গ্ৰহণ কৰা নাছিল। উল্লেখনীয় যে এই অঞ্চলৰ এই ভাষা কোৱা মানুহখিনিয়ে নিজৰ ভাষাটোক দেশী ভাষা বুলি কয়। গ্ৰীয়াৰচন চাহাবে এই ভাষা গোটৰ নাম 'ৰাজবংশী ভাষা' বুলি উল্লেখ কৰি গৈছে। কিন্তু ড° বাণীকান্ত কাকতিদেৱে তেখেতৰ 'Assamese its Formation and Development' গ্ৰন্থত কৈছে — "The spoken dialect of Goalpara District seem to have been contaminated with admixture of the Rajbanshi dialect the dialect that was evolved under the domination of Koch Kings of Koch Bihar whose decedents ruled over Goalpara and contiguous portion of Kamrupa." ইয়াত ড° কাকতিদেৱে গ্ৰীয়াৰচনৰ দ্বাৰা স্বীকৃত ৰাজবংশী নামটো পোনচাটেই মানি লোৱা নাই; তেওঁ ইয়াক ৰাজবংশী মিশ্ৰিত উপ-ভাষাহে বুলিছে। গোৱালপাৰাৰ ভাষা ৰাজবংশী ভাষা নহয়, ই ৰাজবংশী মিশ্ৰিত উপ-ভাষা। ড° কাকতিদেৱৰ এই ব্যাখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আমাৰ উৎসাহী ভাষাবিদ কেইজনমানে এই ভাষাৰ নাম গোৱালপৰীয়া উপ-ভাষা ৰাখিলে। আমি ভাবো যি ভাষাই শংকৰ-মাধৱৰ ভাষাৰ ভাষাৰূপ আজিও বহন কৰি আছে, সেই ভাষাৰ এনে মূল্যায়ন একেবাৰে উচিত হোৱা নাই।

বড়ো, গাৰো, ৰাভা, নগা, খাচী আদি জাতিগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা ভাষা আছে। সেইদৰে ৰাজবংশী এটা জনগোষ্ঠী হোৱা হেতুকে এওঁলোকৰো ভাষা এটা থকাটো হিচাপৰ কথা। সেইফালৰ পৰা উত্তৰ বংগ খণ্ড আৰু গোৱালপাৰাৰ ভাষা গোটৰ গ্ৰীয়াৰচনে দিয়া ৰাজবংশী নামটো অসংগত নাছিল। কিন্তু দেখা যায় অসমীয়া আৰু বাংলা কোনো ভাষাৰ পণ্ডিতেই এই ৰাজবংশী নামটো সমৰ্থন কৰা নাই। পণ্ডিতসকলৰ সৰহসংখ্যক অনা-ৰাজবংশী গোষ্ঠীৰ আৰু এই ভাষিক ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰৰ লোক হোৱা হেতুকে ৰাজবংশী গোষ্ঠীৰ নামত এটা ভাষাক স্বীকৃতি দিয়াটো তেওঁলোকৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ নাছিল। অন্যহাতে, এই ভাষাটো সংস্কৃতমূলীয় হোৱা হেতুকে ৰাজবংশী নামটো অস্বীকাৰ কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে সহজ হৈছিল। সম্প্ৰতি এই অঞ্চলৰ ভাষা-সংস্কৃতিৰ চৰ্চা কৰা সাধাৰণ কিছুমান লোকে ৰাজবংশী ভাষাৰ পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্যোগ লোৱা দেখা গৈছে। এনে উদ্যোগতে কোচ-ৰাজবংশী-ক্ষত্ৰিয় কৃষ্টি সন্মিলনীয়ে 'যাত্ৰা' নামেৰে এক স্মৰণিকা গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াত তেওঁলোকে অতদিনে মানি অহা প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যখিনিক ৰাজবংশী ভাষাৰ সাহিত্য বুলি দাবী কৰিছে। উত্তৰ বংগ আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লেখকে লেখা স্থানীয় ভাষাৰ সাদৃশ্যতাই ইয়াত এই ভাষাই এক সাধাৰণ মান্য ভাষাৰ ৰূপত প্ৰতিভাত হৈছে। এই কথাটো চাই অনুমান কৰিব পাৰি যে এই অঞ্চলৰ কথিত ভাষাত এতিয়াও এক সুকীয়া ভাষাগোট সুপ্ত অৱস্থাত বৰ্তি আছে। ই মান্য ৰূপত আহিলে অসমীয়া আৰু বাংলা ভাষাই ইয়াৰ সহায়স্থান মানি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ গ্ৰহণযোগ্য নামও সৰ্বসাধাৰণে বিচাৰি উলিয়াব। পণ্ডিতসকলে মাথোঁ বুৰঞ্জীৰ সত্যক ভিত্তি কৰি ভাষাৰ নিৰপেক্ষ বিশ্লেষণ কৰিলেই হ'ল।

দ্রষ্টব্য :

এই গোটেই প্ৰবন্ধতে গোৱালপাৰা জিলা বোলোঁতে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাকহে বুজোৱা হৈছে।

হাজং সংস্কৃতিৰ ৰূপৰেখা

শিবেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কোচ

ভূমিকা

বৰ্তমান সময়ত হাজংসকলক অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, উত্তৰ-বঙ্গ আৰু বাংলাদেশৰ মেঘালয় ৰাজ্যৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলবিলাকত বসবাস কৰা দেখা যায়। অসমৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ বাহিৰে অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু পশ্চিম বঙ্গত দেশ বিভাজনৰ আগতে হাজং মানুহ থকাৰ কথা জনা নাযায়। বোধ হয় নাছিলেই। দেশ বিভাজনৰ পিছত তেতিয়াৰ পূব-পাকিস্তানত সাম্প্ৰদায়িক অশান্তিৰ সময়ত অন্যান্য শমুহলমান মানুহৰ লগত বহুত হাজং মানুহ ভগনীয়া হৈ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহে আৰু অসমৰ বিভিন্ন জিলা, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু পশ্চিম বঙ্গৰ দাৰ্জিলিং, জলপাইগুৰি, কোচবিহাৰ আদিত বিয়পি পৰে।

ওপৰত উল্লেখ কৰা হাজং বসতিৰ প্ৰবাদ বা প্ৰবচনৰ পৰা দেখা যায় হাজং মানুহৰ আদি বাসস্থান গাৰো পাহাৰ জিলা আৰু ইয়াৰ উত্তৰ, পশ্চিম আৰু দক্ষিণৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলবোৰ। গতিকে বৰ্তমানলৈকে পোৱা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক'ব পাৰি যে হাজং জনজাতিৰ আদি বাসস্থান গাৰো পাহাৰ জিলাৰ ভৈয়াম অঞ্চল বা অতীতৰ কৰাইবাৰী।

প্ৰায়বোৰ হাজং মানুহে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোকৰ আদি বাসস্থান হাজো পৰগনা। কিছুমানে ভাবে যে হাজংসকল মান আক্ৰমণৰ সময়তহে হাজোৰ পৰা কৰাইবাৰী অঞ্চললৈ প্ৰব্ৰজন কৰে।

এইখিনিতে উল্লেখ কৰা 'অপ্ৰাসঙ্গিক নহ'ব, যদিও হাজংসকলে নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দি গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, হাজং অসমত পোৱা অমংগোলীয়া হিন্দু যেনে - বামুণ, কলিতা, কেওট, কৈৱৰ্ত, কায়স্থ আদি জনগোষ্ঠীৰ বংশধৰ নহয়। যদি হয় তেনেহ'লে গাৰো, কোচ, কছাৰী বা ৰাভাৰ বংশধৰহে।

হাজং শব্দৰ মূল বা উৎস লৈ আজি অৱধি বিজ্ঞানসন্মত অনুসন্ধান হোৱা নাই। গতিকে হাজং শব্দ ক'ৰ পৰা আহিছে বা এই জনগোষ্ঠীৰ নাম কিয় হাজং হ'ল সঠিকভাৱে জনা নাযায়। হাজং সমাজত প্ৰজলিত জনবিশ্বাস মতে হাজং জনজাতিৰ হাজং নাম শব্দৰ মূল বা উৎস তিনিটা। ইয়াৰে প্ৰথমটো হ'ল তেওঁলোকৰ আদি বাসস্থান হাজো শব্দৰ পৰা হাজং। হাজং জন বিশ্বাস মতে হাজং শব্দৰ দ্বিতীয় সম্ভাৱ্য মূল বা উৎস হ'ল হাজাৰিৰ পৰা হাজং। হাজাৰি শব্দৰ প্ৰৱৰ্তক বা জন্মদাতা হিচাপে আমি কোচ ৰজা বিশ্ব সিংহক বুৰঞ্জীৰ পাতত দেখিবলৈ পোওঁ।

হাজং সকলৰ বিশ্বসমতে হাজং শব্দৰ তৃতীয়বিধ মূল বা উৎস হ'ল - গাৰো শব্দ আজং বা হাজং। আ বা হা মানে মাটি আৰু জং মানে পোক

অৰ্থাৎ মাটিৰ পোক। হাজং জনজাতিক গাৰোসকলে হেনো হাজং বা মাটিৰ পোক বুলি কৈছে কাৰণ তেওঁলোকে গাৰোৰ নিচিনা পাহাৰৰ ওপৰৰ জুম খেতি নকৰি বোকা পানীত লুতুৰি-পুতুৰি হৈ মাটি চহ কৰি খেতি কৰা কাৰণে।

আমাৰ আলোচ্য জনজাতি হাজং সম্প্ৰদায় ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-দীক্ষাত ৰাজপুত্ৰৰ সমতুল্য নহ'লেও তেওঁলোকৰ চীনা-তিব্বতীয় ভাষা নোহোৱাৰ কাৰণে উত্তৰ-পূব ভাৰতত দেখিবলৈ পোৱা অসংখ্য সৰু বৰ মংগোলী জনগোটৰ কোন গোটৰ পৰা ফালৰি কাটি আহি হাজং জনগোটৰ সৃষ্টি কৰিছে সেইটো নিৰ্ণয় কৰা অত্যন্ত দুষ্কৰ হৈ পৰিছে।

মংগোলীও বা তিব্বতী - বৰ্মন ভাষী কোচ সমাজত 'হাজং' নামৰ এটা মাতৃতান্ত্ৰিক গোত্ৰ বা খেল আছে। কোচৰ একাংশ 'হাজং' নিকিনী (গোত্ৰ) কোনো কাৰণত কোচ মূলৰ পৰা বেলেগ হৈ গৈ তেওঁলোকৰ গোত্ৰৰ নামানুসাৰে হাজং জনগোটৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ কোচৰ হাজং গোত্ৰৰ পৰাই পৰৱৰ্তী কালত হাজং নামৰ এটি সুকীয়া জনগোটৰ সৃষ্টি হৈছে যাক আমি বৰ্তমানে হাজং জনজাতি নামেৰে জানো। অৱশ্যে গাৰোৰ মাজতো হাজং মাহাৰি আছে আৰু গাৰোৰ হাজং মাহাৰি বা মাচঙৰ পৰাও হাজং জনগোটৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কিন্তু তুলনামূলকভাৱে চাবলৈ গ'লে হাজঙৰ সম্পৰ্ক গাৰোতকৈ কোচৰ লগত বেছি দেখা যায়।

হাজংসকলৰ জন বিশ্বাসে উক্ত তথ্যক সমৰ্থন কৰে, কাৰণ তেওঁলোকে কোৱামতে তেওঁলোকৰ আদি বাসস্থান হাজো বা তেওঁলোকে হাজোৰ পৰা গাৰো পাহাৰৰ কৰাইবাৰী অঞ্চললৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছে কথাষাৰো এই ধাৰণাৰ অৰ্থাৎ হাজংসকল কোচৰ বংশধৰ তথ্যৰ সমৰ্থক। হাজো কেৱল আছিল কোচ অধ্যুষিত অঞ্চল।

আদিম অৱস্থাত থকা কোচ আৰু গাৰোপাহাৰৰ নামনি অসমৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ আৰু মানকাচাৰ থানাৰ ভিতৰত থকা হাজংসকল, বাংলাদেশৰ ময়মন সিংহ আৰু চিলেট জিলাত কোচ আৰু হাজং আৱহমান কালৰ পৰা হয় একেখন গাঁৱত নাইবা প্ৰায় ওচৰা-উচৰিকৈ বসবাস কৰে। তেওঁলোকৰ জীৱিকা খেতি আৰু দুয়োটা জনজাতি একে পদ্ধতিৰে খেতি-বাতি কৰে। তেওঁলোকৰ তিৰোতাই একেই ৰঙা হালধীয়া ৰংচঙীয়া পাটানি পিন্ধে। দুয়ো জনগোষ্ঠীয়ে বাস্তৱ, কামাখ্যা, হুদুমদেউ মাৰৈ (মনসা) আদি পূজা কৰে। কোচসকলে যেনেকৈ তেওঁলোকৰ মাতৃতান্ত্ৰিক বংশধৰক নিকিনী (গোত্ৰ) বুলি কয়। হাজংসকলেও মাতৃতান্ত্ৰিক বংশধৰ বা গোত্ৰ বা নিকিনী কয়।

ভাৰতবৰ্ষ এখন বিচিত্ৰ দেশ। বৈচিত্ৰ্য ইয়াৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলত অৱস্থিত অঙ্গৰাজ্যবোৰ। ইয়াত বাস কৰে বিভিন্ন জাতি, উপ-জাতি, বৰ্ণ বা কোম তেওঁলোকৰ সুকীয়া ভাষা সংস্কৃতি লৈ। হাজং জনজাতি সেই বাৰে-বৰণীয়া জনজাতিবোৰৰ এটি। হাজং জনজাতিৰ লোকে যিটো ভাষাত কথা কয় সেই ভাষা আৰ্যমূলীয় অসমীয়া বাংলা মিশ্ৰিত। হাজং ভাষাক বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন নাম দিছে। কিছুমানে কয় গ্ৰাম্য বাংলা বা Patoi, কিছুমানে অশুদ্ধ বাংলা কিছুমানে ঝাৰু ভাষা। শেষবৰিদৰ নাম হাজংসকলে ঝাৰে জঙ্গলে বাস কৰা কাৰণে দিয়া নাম।

১৮৮১ চনৰ লোকপিয়লৰ প্ৰতিবেদনত সৰ্বমুঠ ৩৭৮৯জন হাজং মানুহৰ ভিতৰত ৫৮১ জনে হাজং ভাষা মাতৃভাষা ৰূপে দেখুৱাইছে। এই হাজং ভাষা বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে যি ভাষাত কথা কয় সেই ভাষাকে বুজাইছে নে তেওঁলোকৰ মংগোলী জনৰ ভাষাক বুজাইছে বুজা নাযায়, কাৰণ ১৮৮১ চনৰ লোকপিয়লত পোৱা হাজং ভাষাৰ কোনো চানেকী লিপিবদ্ধ কৰি ৰখা নাই। এজন বিশিষ্ট পণ্ডিতে দাৰ্জিলিং জিলাৰ তেৰাই অঞ্চলত বড়োভাষী হাজং মানুহ থকাৰ কথা কৈছে। অৱশ্যে এই বড়ো ভাষা গাৰো, বাভা, কোচ, কছাৰী নে আন কিবা সঠিকভাৱে জানিব পৰা নগ'ল কাৰণ পণ্ডিতজনাই তেৰাই অঞ্চলৰ হাজঙে কোৱা বড়ো ভাষাৰ কোনো উদাহৰণ দাঙি ধৰা নাই।

হাজংসকলৰ ভাষাত এতিয়াও লিখিত সাহিত্য সৃষ্টি হোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ কোনো লিখিত সাহিত্য নাই। হাজং ভাষাত লিখিত সাহিত্য নাথাকিলেও লোক-সাহিত্য একেবাৰে নোহোৱা নহয়। এই লোক-সাহিত্যবিলাক হাজং ভাষাত চলি থকা গীত-মাত, ফকৰা-যোজনা আদি। তলত উদাহৰণ স্বৰূপে কিছু হাজং গীত তুলি দিয়া হ'ল।

হাজং নিচুকনি গীত :-

উলু উলু চম্পা ফুল

আমাৰ নুনু কত দূৰ

চিলাবাৰি টেক টেকায় কোন গছনি

আমাৰ নুনু কান্দি আছে ভুদি ফুৰনি।

(হে চম্পাফুল আমাৰ মইনা কিমান দূৰত। জেঠিপোক ক'ত টিকটিকি আছে। আমাৰ মইনাই ভৰ দুপৰীয়া কান্দিছে।)

চৰাই খেদা গীত :-

হাট বাউৰাই হাট

চছায় চছায় খাইয়া যা

ফটিক ফটিক থুইয়া যা

হাট বাউৰাই হাট।

অতীতত হাজংসকলে যিবিলাক অঞ্চলত বসবাস কৰিছিল সেইবিলাক অঞ্চল প্ৰায়েই বন-জঙ্গলেৰে আওৰা। গতিকে হাজং মানুহে খেতি পথাৰৰ ধানবিলাক চৰাই-চিৰিকতিয়ে খাই যায়। যাতে চৰায়ে ধান খাই নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে খেতি পথাৰত ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকে পৰ দিছিল। ওপৰৰ গীতফাঁকি খেতি পথাৰত পৰ দি থকা হাজং ল'ৰা-ছোৱালীয়ে গোৱা গীত।

জোনক লৈ পৃথিৱীজুৰি মানুহৰ মনত নানান প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা। হাজংসকলৰ মাজতো সেই একেই প্ৰশ্ন। জোনক লৈ বহুত ধৰণৰ গীত-মাত বিভিন্ন ভাষাত পোৱা যায়।

ৰাতিৰ জোনটোলৈ লক্ষ্য কৰি হাজংসকলেও গায় :-

আয় অ' চান মামা নুনু ডাকায় মলা
বহিবাগে পীৰা দিম, ধাৰি দিব পাৰিয়া
খাব দিব কাছুৱা* মাছাং*, বিচি ভাত* নাৰিয়া
চাং আনি ঠাই দিব কাপোড় দিব পাৰিয়া
আজি ৰাতি থাকিয়া কালি ভিয়ানতে যা।

(ওপৰত দিয়া গীতবিলাক বীৰেন হাজংদেউৰ, ১৯৯৪ চনত মেঘশ্ৰীত প্ৰকাশ হোৱা হাজং নিচুকনি গীতৰ পৰা লোৱা। পৃঃ ১৯)

অন্যান্য সম্প্ৰদায়ত বিয়াৰ সময়ত বিয়াগীত গোৱাৰ দৰে হাজং বিয়াতো বিয়াগীত গোৱা হয়। পাৰ্থক্য এইখিনিতে যে হাজং বিয়াত বিয়াগীত অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ মাজত দৰা বা কন্যাপক্ষৰ তিবোতাসকলে গোৱাৰ দৰে হাজং তিবোতাসকলে বিয়াগীত নাগায়। গায় গীতালু বা গীতালুৰ দলে। কিছুমান গীত বিয়াৰ কাম-কাজৰ উপলক্ষত আৰু কিছুমান গীত পুৰাণ আদিৰ কাহিনীক আলম কৰি ৰচা। যেনে — দৰা বা কইনাক গা ধুৱাবলৈ পানী তুলিবলৈ যাওঁতে গীতালুৱে গোৱা গীত :

বাঙা পাটিন বাঙা দৰা

আয়ৰক গিলা খায় জৰা জৰা

আহাৰে হয়।

কত আয়ৰক কালো কালো

কত আয়ৰক দেখিবাকৈ ভাল।

হাজং ভাষাক আমি অসমীয়া-বঙালীৰ মিশ্ৰিত ভাষা বুলি কৈছো যদিও দৰাচলতে এই ভাষা নামনি অসমৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ পশ্চিমাঞ্চল, সমগ্ৰ উত্তৰ বঙ্গ আৰু পশ্চিম ময়মনসিংহ জিলাৰ ভাষা বুলিয়ে ক'ব পাৰি, যদিও আঞ্চলিক পাৰ্থক্য যথেষ্ট পৰিমাণে থকা দেখা যায়। এই পাৰ্থক্য গোৱালপাৰা জিলাৰ অনা-হাজংসকলৰ মাজতো নথকা নহয়। যেনে — পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ পৰা উত্তৰ শালমাৰা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ পশ্চিম গোৱালপাৰা, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণপাৰৰ মধ্য-পশ্চিম অঞ্চল ইত্যাদি।

পঢ়ুৱৈ সমাজৰ জ্ঞাতাৰ্থে ইয়াত গদ্যত লিখা হাজং ভাষাৰ একাংশ তুলি দিলো।

“মীনঘিলা সভ্য হোৱালা লগে লগে গঢ়ি মূজুন উঠে সমাজ, জাতি, দেশ। ইংকাই* প্ৰাচীন কাল থকন বিভিন্ন সভ্যতাংগে ঘাই কৰিয়া উঠে সমাজ, জাতি আৰ' দেশ। মীনঘিলা নিজা নিজালী ভাল — নেথা**, লাগা নালাগা জিনিষ ঘিলা বুজিবাগে পালে। কুনু জিনিষ বা কুনু নিয়ম কানুনলা অভাৱ হলে কৰিবা পালে আৰ' ইংকাই ওবা কুনু ৰাজ্য বা নেতালা তলনি এক ঠাই হবাগে পালে।”

অসমীয়া অৰ্থ : মানুহবিলাক সভ্য হোৱাৰ লগে লগে গঢ়ি উঠিল সমাজ, জাতি, দেশ। এইদৰেই প্ৰাচীনকালৰ পৰা বিভিন্ন সভ্যতাক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছিল সমাজ, জাতি আৰু দেশ। মানুহবিলাকে নিজৰ ভাল, বেয়া, প্ৰয়োজন, অপ্ৰয়োজন বুজিলে। কোনো বস্তু বা নিয়ম-নীতিৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিলে তেওঁলোকে একেলগে বহি চিন্তা আৰু আলোচনা কৰিবলৈ তেওঁলোকে এইদৰেই কোনোবা দেশ বা নেতাৰ অধীনত একেলগে লগ হৈছিল।

ওপৰত পাই অহা হাজং ভাষাৰ উদাহৰণৰ পৰা দেখা যায় হাজং ভাষাত অসমীয়া আৰু বঙালী শব্দ থাকিলেও ভাষাটোৰ নিজস্ব সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে। উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত আদি বা প্ৰাক 'আ'কাৰ (intial 'A'

accent stress) লোপ হৈ 'ঔ'কাৰ হয়। যেনে — মীন (মানুহ)। এই উচ্চাৰণ তিব্বত-বৰ্মী অসম শাখা ভাষাবোৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়। যেনে — বাভা ভাষাৰ “আপিন আপা কাম লীওনা” অৰ্থাৎ মই নিজে আপিন মানে নিজে, কাম লীওনা কাম কৰিম বা ধৰিম (কাম > কাম, লীওনা > ধৰিম (পিঃ কেঃ ৰাভাৰ কবিতা “দেবতক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে)।

অসমীয়া ভাষাত বোৰ, বিলাক, সব আদি প্ৰত্যয় যোগ কৰি বহুবচন গঠিত হয়। বঙালীত বা, গুলি, গণ আদি প্ৰত্যয় যোগ কৰি বহুবচন কৰে। হাজং ভাষাত বহুবচন “ঘিলা” প্ৰত্যয়ৰ দ্বাৰা সম্পন্ন কৰে। অনুমান হয় বঙালী গুলিৰ পৰা ঘিলা হৈছে। ৫ম বিভক্তিৰ অসমীয়া পৰা, বঙালী থেকৈ ঠাইত হাজং থকন। বোধহয় বঙালী থেকে, থাকিয়াৰ পৰা থকন হৈছে। ষষ্ঠী বিভক্তিৰ অসমীয়া-বঙালীৰ ‘ব’ প্ৰত্যয় ঠাইত হাজং ভাষাত ‘লী’ সংযোগ কৰি সম্পন্ন কৰে “মীনলী”, মানুহৰ। অসমাপিকা ক্ৰিয়া পদ বঙালীৰ দৰে ‘ইয়া’ প্ৰত্যয় যোগ কৰি কৰা হয়। যেনে — বহিয়া, বঙালী বসিয়া, অসমীয়া বহি। হাজং ভাষাৰ সপ্তমী বিভক্তি ‘নি’ প্ৰত্যয়ৰ দ্বাৰা নিষ্পন্ন কৰে যিটো অসমীয়াত ‘ত’ যেনে — ঘৰত আৰু বঙালীত ‘এ’ যোগ কৰি নিষ্পন্ন কৰা হয়। যেনে — ঘৰে, বাহিৰে, আসামে ইত্যাদি।

হাজং ভাষাৰ বিষয়ে খুলমূলকৈ ইয়াকে ক'ব পাৰি যে পশ্চিমীয়া পণ্ডিতসকলে কোৱাৰ দৰে এইটো এটা অশুদ্ধ বঙালী (বা অসমীয়া) ভাষা। এই ভাষাক কেতিয়াবা সাহিত্য ৰূপ দিলে আধুনিক অসমীয়া বা বঙালীৰ দৰে মান্যৰূপ বা চেহেৰা পোৱা স্বাভাৱিক। যেনেকৈ বঙালী ভাষাই চৰ্যা পদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আহি বৰ্তমান অৱস্থা পাইছে। এই ৰূপ বঙালীৰ ফালে ঢাল খায় নে অসমীয়াৰ ফালে ঢাল খায় সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব বেছি সংখ্যক হাজং মানুহৰ ওপৰত অসমীয়াৰ নে বঙালীৰ প্ৰভাৱ বেছি পৰে।

অপ্ৰিয় হ'লেও সঁচা যে যিহেতু হাজং ভাষা আৰ্যমূলীয় গতিকে উত্তৰ বঙ্গ আৰু অবিভক্ত গোৱালপাৰাৰ ভাষাৰ দৰে হাজং ভাষা দুই চুবুৰীয়া শক্তিশালী আৰ্য ভাষা অসমীয়া আৰু বঙালীত এটা সময়ত বিলীন হৈ যাব আৰু হোৱাটো স্বাভাৱিক।

হাজং সমাজ গঠন আৰু ব্যৱস্থা

হাজং জনজাতি অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বা সমাজৰ দৰেই গাঁও পাতি থাকে। হাজং গাঁওবোৰ সাধাৰণতে পাহাৰ বা ওখ টিঙৰ নামনি ঠাইবিলাকত থকা দেখা যায়। গাঁওবোৰ পাঠোঁতে গাঁওবাসীৰ অৰ্থনৈতিক বা ব্যৱসায়িক দিশলৈ লক্ষ্য ৰাখি কৰা যেন লাগে, কাৰণ প্ৰায়বোৰ হাজং মানুহৰ ঘৰ সেইখন গাঁৱত যাৰ ওচৰে-পাঁজৰে তেওঁৰ খেতিপথাৰ আছে। এখন গাঁৱত ৫/৬ ঘৰৰ পৰা ৩০/৪০ ঘৰ পৰিয়াল থাকে। গাঁওখনৰ কলেৱৰ নিৰ্ভৰ কৰে গাঁৱৰ ওচৰে-পাঁজৰে কিমান খেতি মাটি আছে।

গাৰো পাহাৰ আৰু বাংলাদেশৰ চিলেট আৰু ময়মনসিংহ, অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ মানিকাচাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত গাৰো পাহাৰৰ পশ্চিম সীমাৰ ওচৰে-পাঁজৰে য'ত হাজং গাঁও আছে তাৰ ওচৰত বা একেখন গাঁৱত কোচ মানুহৰ বসতি থকা দেখা যায়। কিন্তু ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে কোচ আৰু হাজং বসতিৰ বা গাঁও পতাৰ নিজস্ব সুকীয়া বৈশিষ্ট্য নোহোৱা নহয়।

হাজং মানুহৰ ঘৰ আৰু গাঁওবোৰ কোচ মানুহৰ ঘৰ বা গাঁৱতকৈ অলপ উন্নত। হাজং মানুহৰ ঘৰ খুব ওখ নহ'লেও কোচ মানুহৰ ঘৰতকৈ

ওখ, বিশেষ কৰি মানুহ বহাৰ বাৰাণ্ডাবিলাক। কোচ মানুহৰ বাৰাণ্ডাবিলাকৰ সন্মুখ ভাগ মাটিত লগা। মানুহ সোমালে তলমুৰ কৰি সোমাব লাগে। কোচবিলাকে হেনো ধুমুহাৰ ভয়ত তেনেকৈ চাপৰ ঘৰ বান্ধে (এতিয়া তেনেকুৱা কোচ মানুহৰ ঘৰ নোহোৱা হৈছে)।

হাজং গাঁওবিলাক পৰিকল্পিতভাৱে সজা হয়। গাঁৱৰ মাজত এক বা একাধিক গাঁৱত সোমোৱাৰ ৰাজহুৱা বাস্তা থাকে। সেই ৰাজহুৱা বাস্তাৰ দুয়োকাষে ঘৰবিলাক বান্ধে। কোচ গাঁৱত সোমোৱাৰ কাৰণে কোনো ৰাজহুৱা বাস্তা দেখা নাযায়। ঘৰবিলাক যাৰ যেনে সুবিধা ঠিক তেনেকৈয়ে সাজে। গতিকে এঘৰ কোচ মানুহৰ তাত যাব লাগিলে কাৰোবাৰ ঘৰ বা চোতালৰ মাজেদিহে যাব লাগে। ইয়াৰ পৰা অনুমান হয় হাজংসকল উন্নত পৌৰজ্ঞান সম্পন্ন বা অতীতত তেওঁলোক পৰিকল্পিত নগৰ বা চহৰত বাস কৰা লোকৰ বংশধৰ যেন লাগে।

হাজং পৰিয়াল বুলি ক'লে গিৰিয়েক, ঘৈণীয়েক, ল'ৰা-ছোৱালী আৰু তেওঁলোকৰ ঘৈণীয়েক, গিৰিয়েক, নাতি-নাতিনী। হাজং সমাজত যৌথ পৰিবাৰ ব্যৱস্থা নাই। বাপেকেই গৃহস্থৰ মূৰব্বী। ল'ৰাবিলাকে বিয়া-বাৰু হোৱাৰ কেইবছৰমান পিছতে বেলেগ হৈ ঘৈণীয়েকৰ লগত সুকীয়া গৃহস্থালী আৰম্ভ কৰে। বাপেকৰ জীৱিত কালতেই তেওঁৰ সম্পত্তি ল'ৰাবিলাকৰ মাজত ভাগ-বটোৱা কৰি দিয়া হয়। হাজং সমাজত হিন্দু বা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মাজত থকা সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰ সম্পত্তিৰ গৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতহে হোৱাৰ দৰে হ'ব লাগে, এনে ধৰণৰ কোনো নিয়ম নাই।

বাপেকৰ সম্পত্তিৰ ভাগ ল'ৰাবোৰেই পায় যদিও ছোৱালীবিলাককো বঞ্চিত কৰা নহয়। ছোৱালী অৱশ্যে আজিকালিৰ হিন্দু উত্তৰাধিকাৰ আইনৰ দৰে হাজং ছোৱালী এজনীৰ আইনগত অধিকাৰ থকাৰ কথাও জনা নাযায়। মুঠতে হাজং উত্তৰাধিকাৰ ব্যৱস্থা এতিয়াও কটকটীয়াকৈ ঠন ধৰি উঠা নাই যদিও বহুতো হাজং মানুহে পুৰণি দায়ভাগ আইন অনুযায়ী ছোৱালীবিলাক কেৱল জীৱন কালহে মাক-বাপেকৰ সম্পত্তি ভোগ কৰিব পাৰে বুলি ক'ব খোজে। এই বিষয়ত হাজং স্তম্ভবদ্ধপদ্ধত আন বা ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা সিদ্ধান্ত নোহোৱাৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো অনিৰ্ণীত অৱস্থাতেই আছে। আনহাতেদি হাজংসকল যিহেতু অনুসূচিত জনজাতি হিন্দু উত্তৰাধিকাৰ আইন, ১৯৫৬ হাজং জনজাতিৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য নহয়।

বৰ্তমান সময়ত হাজংসকলে হিন্দুৰ গোত্ৰ লোৱা দেখা যায়। জানিব পৰা মতে হাজংসকলৰ মাজত কাশ্যপ, ভৰদ্বাজ, সাণ্ডিল্য, পৰাশৰ গোত্ৰ থকা বা লোৱা কথা। হাজংবিলাকে হিন্দুৰ গোত্ৰ লোৱাৰ আগতে তেওঁলোকৰ মাতৃধাৰায়ুক্ত হাজং গোত্ৰক আগৰ অধ্যায়ত কোৱাৰ দৰে নিকিনী বুলি কয়। হাজং নিকিনী হ'ল হাজং সম্প্ৰদায়ৰ নিম্নতম সামাজিক গোট যাৰ দ্বাৰা হাজংসকলে মাকৰ বংশানুযায়ী নিজৰ বংশৰ পৰিচয় দিছিল, বিশেষকৈ বিয়া-বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত। একে নিকিনীৰ ভিতৰত বিয়া-বাৰু নিষিদ্ধ।

এই গোত্ৰৰ ওপৰত অসবৰ্ণ বিবাহ গোট আছে। হাজং সমাজত এইদৰে ৬টা অসবৰ্ণ বিবাহ গোট থকাৰ কথা জনা যায়। এই ৬টা গোট হ'ল হাৰাংপৰীয়া, ভোজনপৰীয়া, মাণিকপৰীয়া, তেপৰপৰীয়া, সুতাদল আৰু মৌজাপৰীয়া।^{১০} অসবৰ্ণ বিবাহ গোটৰ নামৰ পিছত থকা ‘পৰীয়া’ শব্দ পাৰা বা গাঁৱৰ পৰা হোৱা যেন লাগে। গতিকে এই অসবৰ্ণ বিবাহ গোট গাঁও বা অঞ্চলত নামানুসাৰে হোৱা। যেনে — কেন্দ্ৰগাঁও,

কাচেগাঁও, ঘানেগাঁও, চেৰাগাঁও নিকিনী। কিছুমান-গোত্র বা নিকিনীৰ নাম গাঁও বিভক্তি নোহোৱাও আছে। যেনে — হাজুম (হাজং?), লেবাই, চণ্ডি, সূৰ্য। কিছুমান নাম পশু-পক্ষীৰ নামানুসাৰে হোৱা দেখা যায়। যেনে — চুৱাৰ (গাহৰি), কাচুৱা (কাছ), কইতুৰ (পাৰ), ঘুঘু, বাৱাই হাক। এই নামবিলাক তটমিষ্টিক।

হাজঙৰ ৬টা অসবৰ্ণ বিবাহ গোট, গাৰোৰ তিনিটা অসবৰ্ণ বিবাহ গোট মাৰাক, চাংমা আৰু মোমিনৰ দৰে। অৰ্থাৎ একেটা গোটৰ ভিতৰত বিয়া-বাক নহয় বা হ'ব নোৱাৰে। গাৰোৰ তিনিটা অসবৰ্ণ বিবাহ গোটৰ তলত মাচাংবিলাক নিৰ্ধাৰিত থাকে। মাৰাকৰ অন্তৰ্গত মাচং চাংমা বা মোমিনত থাকিব নোৱাৰে আৰু চাংমা বা মোমিনৰ অন্তৰ্গত মাচাং (মাচাং অৰ্থ হ'ল মাৰ মূল বা গুৰি) মাৰাকৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰে। হাজঙৰ ৬টা অসবৰ্ণ গোটৰ তলত এই লেখকে উদ্ধাৰ কৰা ৪৩টা নিকিনীৰ কোন নিকিনীবিলাক কোন অসবৰ্ণ বিবাহ গোটৰ অধীন সেইটো উলিয়াব পৰা নগ'ল। কাৰণ মাতৃতান্ত্ৰিক নিকিনী প্ৰথাৰ ঠাই হিন্দুৰ গোত্ৰই লৈছে।

হাজং বিবাহ পদ্ধতি

বিবাহ সভ্য সমাজৰ এটি অপৰিহাৰ্য অঙ্গ। ইয়াৰ দুটা দিশ। এটা হ'ল মানুহৰ জৈৱিক ধৰ্ম পালন। আনটো হ'ল সৃষ্টিৰ কাম চলাই ৰাখি সমাজক জীৱিত ৰখা। বিবাহৰ দ্বাৰা সমাজে দুই অজান নৰ আৰু নাৰীৰ মিলন ঘটায়। হাজং বিয়াৰ প্ৰথম কাম হ'ল দৰা বা কইনা বিচৰা। এই কাম হাজংসকলে ঘটকৰ দ্বাৰা কৰায়। ঘটকক হাজং ভাষাত জাছ বুলি কয়। অৱশ্যে হাজং ল'ৰা-ছোৱালী নিজে নিজে পছন্দ কৰি বিয়া হোৱা ঘটনাও কম নহয়। বিয়া ঠিক হ'লে পৰৱৰ্তী কাম হ'ল পানচিনি কৰা। তাৰপিছত বিয়াৰ দিন ধাৰ্য। আগৰ দিনত দৰাপক্ষই ছোৱালীৰ মাক-বাপেকক আগধন বা খাশ্টি দিয়াৰ নিয়ম আছিল। আগধন আৰু ডেৰকুৰি অৰ্থাৎ ৩০ টকা। কিন্তু এই আগধন ব্যক্তি আৰু অঞ্চল বিশেষে কম-বেছি হৈ থাকে।^{১০} বিয়াৰ কাৰণে অপৰিহাৰ্য আন কিছুমান নিয়ম হ'ল মিতা নিৰ্বাচন, ধনী মাও, ধনী বাপ, ধৰ্ম মা-বাবা গ্ৰহণ আৰু আয়ৰক নিয়োগ।^{১১}

বিয়াৰ সময়ত পাতি লোৱা মিতা বা বন্ধু চিৰকাল বন্ধু হৈয়ে থাকি যায়। ধনী মাও ধনী বাপো আমৰণ ধৰ্ম মা-বাবা হৈ থাকি যায় আৰু তেওঁলোক মৰিলে অশৌচ পালন বা মৃতকৰ ক্ৰিয়া-কাম কৰিব লাগে। আয়ৰকৰ কাম বহুত। যেনে — দৰা-কইনাৰ গায়ে ধুৱোৱা, গা ধোৱাৰ পানী অনা, বিয়াৰ মণ্ডপত ঘট আদি বহোৱা, কইনা আনিবলৈ যোৱা, চালনি বাতি ধৰা ইত্যাদি।

হাজং বিয়া সাধাৰণতে দৰাৰ ঘৰত হয়। বিয়াৰ দিনাখন কম হ'লেও ২জনী আয়ৰক, ২জন মান মতা মানুহ লৈ কইনা আনিবলৈ যায়। কইনা দৰাৰ গাঁৱত আহি পালে দৰাৰ ঘৰলৈ অৰ্থাৎ বিয়াৰ বাসৰলৈ পোনপটীয়াকৈ যাব পাৰে। কিন্তু বিয়াৰ বহুত আগত আহি পালে গাঁৱৰ কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ কিছু সময় জিৰণি লয়। তাৰ পিছত বিয়াৰ বাসৰলৈ আহে বা আয়ৰকহঁতে আনে। বিয়াৰ বাসৰত সোমোৱাৰ আগত শাহুৱেকে চালনি, বাতি আদি লৈ গৈ কইনাজনীক বৰণ কৰি আনি ন-দম্পতিৰ কাৰণে সজোৱা নতুন ঘৰত লৈ গৈ ৰাখে। বৰণ কৰাৰ আগত দৰাৰ বয়সতকৈ সৰু ভায়েক বা ভনীয়েকহঁতে কইনাজনীৰ ভৰি ধুৱাই দিয়ে।

বিয়াৰ লগ্ন আহি পালে দৰা আৰু কইনাক বিয়া মণ্ডপলৈ অনা হয় আৰু তাত বিধিমতে বিয়া পাতে। কোনো কোনোৱে বামুণৰ দ্বাৰা নহ'লে

হাজং সম্প্ৰদায়ৰ মাজত থকা অধিকাৰীৰ দ্বাৰা। সম্প্ৰদায়ৰ পিছত সপ্তপদী কৰা হয়। বিয়াৰ পিছত দৰা-কইনা তেওঁলোকৰ কাৰণে সজা নতুন ঘৰত থাকেগৈ। পিছদিনাখন বাহি বিয়া পাতে। বাহি বিয়াত বামুণ বা অধিকাৰীৰ প্ৰয়োজন নহয়। বিয়াৰ সময়ত গীতালুসকলে বিয়াগীত গায়। বিয়াগীত সাধাৰণতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা সম্বলিত গীত।

বিয়াৰ সময়ত দৰাৰ ঘৰত বিয়া হ'লে ছোৱালীৰ লগত অহা আৰু ছোৱালীৰ ঘৰত বিয়া হ'লে দৰাৰ লগত অহা মানুহক দাবালি বোলে। পিছদিনাখন বাহি বিয়াৰ পিছত দাবালি বিদায় পৰ্ব থাকে। চোতালত চাৰি পাটি দি ধূপ-ধূনা জ্বলাই তেওঁলোকক সন্মান কৰা হয়। তাৰ পিছত গোটা তামোল-পাণ আৰু আঠ, গুড় আদি আগ বঢ়োৱা হয়। গোটা তামোল-পাণ ছোৱালী আনিলে ছোৱালীজনীৰ মাক-বাপেকলৈ আৰু ঘৰজোঁৱাই হ'লে দৰাৰ মাক-বাপেকলৈ নিমন্ত্ৰণ হিচাপে দিয়া হয়। এই অনুৰোধেৰে তেওঁলোকে যেন অতি সোনকালে জোঁৱায়েক বা বোৱাৰীয়েকৰ ঘৰলৈ আঠমঙলা কৰিবলৈ আহে। দাবালি গৈ পালে খবৰটো দিয়া হয় আৰু সপ্তাহটোৰ ভিতৰতে আহি জীয়েক বা পুতেকৰ মাক-বাপেকৰ লগত জীয়েক বা পুতেকেৰে বিয়ে-বিয়ানি হোৱা কথা ঘোষণা কৰে। ৮ দিনৰ দিনা বা তাৰ পিছদিনা ন দৰা-কইনা পুতেক বা জীয়েকৰ মাক-বাপেকৰ ঘৰলৈ ঘৰ জিৰণি কৰিবলৈ যায়। দৰা বা কইনাৰ গাঁও ওচৰত হ'লে খাই-বৈ সিদিনাই ঘূৰে। দুবনিবটীয়া হ'লে ৰাতিটো থাকি পিছদিনাখন ন দৰা-কইনা ঘূৰি আহে। ঘৰ কিৰাণিৰ পিছত হাজং বিয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণকৰ্ম শেষ হয়।

হাজং বিয়াৰ ঘৰ কিৰাণি বোৱাৰী বা জোঁৱাই অহা জনৰ মাক-বাপেকৰ দ্বাৰা যাৰ ঘৰত বোৱাৰী বা জোঁৱাই হৈ আছে, তালৈ অহাকো কয় আৰু ন দৰা-কইনাই বিয়াৰ ৮ দিন বা তাৰ পিছত বোৱাৰী বা জোঁৱাই অহা ছোৱালী বা ল'ৰাৰ ঘৰলৈ যোৱাকো কয়। মাক-বাপেকহঁতে ঘৰ কিৰাণি অহাৰ সময়ত যাৰ ঘৰত বোৱাৰী বা জোঁৱাই আহিছে সেই গৃহস্থই তেওঁলোকৰ লগত অহা মানুহবোৰেও পায়। ঠিক একেদৰেই ন দৰা-কইনা আগত কোৱাৰ দৰে যেতিয়া ঘৰ কিৰাণিত যায় তেতিয়া যাৰ ল'ৰা বা ছোৱালী ঘৰ জোঁৱাই বা বোৱাৰী হৈ গৈছে তেওঁলোককো কাপোৰ আৰু সাধ্যানুযায়ী টকা-পইচা দি মান কৰিব লাগে। মাক-বাপেকে ঘৰ কিৰাণিৰ সময়ত লগত অনা মানুহবিলাকে যেনেকৈ মান কৰা কাপোৰ আৰু টকাৰ ভাগীদাৰ ন দৰা-কইনাৰ লগত হোৱা তেওঁলোকৰ বন্ধু-কানিৰ ভাগিদাৰ হয়।

হাজং সম্প্ৰদায়ৰ মাজত তিনি প্ৰকাৰৰ বিয়া আছে। যেনে — (১) শুভবিবাহ অৰ্থাৎ অবিবাহিত ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত হাজং হিন্দু নিয়ম মতে পতা বিয়া (২) সাঙা বিয়া (বৰলা আৰু বিধৱাৰ মাজত হোৱা বিয়া) (৩) দায় পৰা বিয়া অৰ্থাৎ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মন মিলা হৈ স্বামী-স্ত্ৰী কাপে থকা।^{১২}

হাজং সমাজৰ উৎসৱ আৰু পূজা-পাতল

অসমীয়াৰ বিহু, বঙালীৰ দুৰ্গা পূজা, উত্তৰ ভাৰতৰ দশেৰা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ গণেশ উৎসৱৰ নিচিনা হাজং সমাজত জাতীয় উৎসৱ নাই। ইয়াৰ কাৰণ নোহোৱা নহয়। সংখ্যাত তেওঁলোক নিচেই নগণ্য। থাকে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জুৰি। গতিকে তেওঁলোক থকা ঠাইবিলাকত তেওঁলোক

সদায়েই সংখ্যালঘু। ইয়াৰ উপৰি আৰ্থিক অস্থিৰতাও তেওঁলোকৰ সম্মুখত ডাঙৰ হেঙাৰ। এই হেঙাৰক আৰু বেছি কটকটীয়া কৰি তুলিছে তেওঁলোকৰ আৰ্থ প্ৰীতি বা অসমীয়া আৰু বঙালীৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ। হাজংসকল যিহেতু অনাৰ্যৰ পৰা আৰ্য, অহিন্দুৰ পৰা হিন্দুলৈ ৰূপান্তৰৰ মাজমজিয়াত তেওঁলোকৰ জাতীয় উৎসৱ যদি কিবা আছিলো সেয়া হিন্দুৰ বঙচঙীয়া উৎসৱৰ হেঁচাত পৰি শেতা পৰি মৃত্যুৰ দিন গণি আছে।

হাজং সমাজত তিনিটা বিহু যেনে - মাঘ বা ভোগালী বিহু, ব'হাগ বা বঙালী বিহু, কাতি বা কঙালী বিহু যথাক্ৰমে পূচনা বা সঙৰাণী, বিম্বুৱা আৰু কাতি গাছা হিচাপে পালন কৰে। অৱশ্যে অসমীয়াই এই বিহু বিশেষ কৰি ব'হাগ আৰু ভোগালী বা মাঘ বিহু যিদৰে উদ্‌যাপন কৰে সেইদৰে নকৰে। ওপৰত উল্লেখ কৰা তিনিওবিহু উৎসৱ, যেনে — পূচনা বা সঙৰাণী, বিম্বুৱা বা নৱবৰ্ষ আৰু কাতি গাছা খেতি-বাতিৰ লগত জড়িত। হাজংসকল খেতিয়ক। গতিকে কৃষিভিত্তিক তিনিওটা বিহু হাজং সমাজত তেওঁলোকৰ নিজস্ব নিয়মেৰে পাতে বা উদ্‌যাপন কৰে।

চুকি পোৱা তথ্য-পাতিৰ পৰা দেখা যায় ১৯৩৯ চনত হাজং সমাজত (ময়মনসিংহত বাস কৰা) ক্ষত্ৰীয় আন্দোলন আৰম্ভ হয় আৰু ১৯৪০ চনত প্ৰথম দুৰ্গাপূজা হয়।^{১৩} বৰ্তমান সময়ত হাজংসকলক দুৰ্গা, লক্ষ্মী, সত্যনাৰায়ণ, কাৰ্তিক (কাতি পূজা), কালী, সৰস্বতী, বাসন্তী আদি পূজা কৰা দেখা যায়। এই পূজাবিলাক তেওঁলোকৰ চুবুৰীয়া বঙালীৰ প্ৰভাৱৰ ফল। হিন্দুৰ দেৱ-দেৱীৰ পূজা কৰাৰ উপৰি হাজংসকলে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত ভূত-প্ৰেতৰ পূজা কৰে। হাজং দেৱ-দেৱতা বা ভূত-প্ৰেতৰ পূজাক দুই শ্ৰেণীত ভগাব পাৰি। একশ্ৰেণীৰ পূজা হ'ল — এখন গাঁও, অঞ্চল বা সমাজৰ মঙ্গলৰ বাবে। অন্য শ্ৰেণীৰ পূজা হ'ল তেনেই ব্যক্তিগত অৰ্থাৎ বেমাৰ-আজাৰ, অপায়-অমঙ্গল আদিৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ কাৰণে।

বাস্তৱ, মনষা বা কানিদেও, পাগলাদেও, বান্দৰদেও আদি পূজা সমাজ বা অঞ্চলবাসীৰ মঙ্গলৰ বাবে কৰা হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও হাজংসকলে কিছুমান ভূত-প্ৰেতৰ পূজা কৰে। যেনে — হুদুমদেও, চুকধাপাদেও, ময়লাদেও, গংশদেও, বনদেও, ডাইনি, কাল পিশাচ, দেশকুৰা ইত্যাদি যেনে — যেতিয়া মানুহৰ বা ল'ৰা-ছোৱালীৰ বেমাৰ-আজাৰ হয়। যেনে — ময়লাদেও : এই দেৱতাৰ পূজা কৰা হয় যেতিয়া ল'ৰা-ছোৱালী দুৰ্বল হৈ পৰে। ইয়াৰ পূজা গাঁৱৰ বাহিৰত মাইকী ছাগলী, কুকুৰা, পাৰ বা হাঁহৰ দ্বাৰা কৰা হয়।

গংশদেওক পূজা তেতিয়া দিয়ে যেতিয়া ল'ৰা বা ছোৱালী কান্দিয়ে থাকে। এই দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে এমোৰ মাইকী বা মতা কুকুৰাৰ প্ৰয়োজন। চুকধাপদেওক কুকুৰা এটা দি পূজা আগ বঢ়ায় যেতিয়া মানুহৰ অতিপাত জ্বৰ হয়। হুদুম এটা সাংঘাতিক দেৱতা। ই মানুহৰ গাত জ্বৰ জাৰি, গাৰ বিষ ইত্যাদি কৰায়। খৰাং বতৰও হুদুম দেৱে কৰায় বুলি বিশ্বাস কৰে। গতিকে এই দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে কাছ, ছাগলী, হাঁহ আদি দি পূজা কৰা হয়।

এই দেৱ-দেৱীৰ পূজা কৰাৰ উপৰি হাজংসকলে কৃষিভিত্তিক নাচ-গানৰ উৎসৱ পাতে। ইয়াক লেৱাটানা বুলি কয়। লেৱাটানা উৎসৱ এই লেৱাটানা নোহোৱা হৈছে। কিন্তু হাজং জনজাতিৰ প্ৰকৃত উৎসৱ এই লেৱাটানা বুলি অনুমান হয়। জন বিশ্বাসমতে লেৱাটানা উৎসৱ সংগ্ৰামৰ স্মৃতিত। হাজং জাতিৰ অতীতত জীয়াই থকাৰ কাৰণে কৰি অহা সংগ্ৰামৰ স্মৃতিত। হাজংসকলে বিশ্বাস কৰে যে এই পৃথিৱী হাবি-বননিৰে ভৰপূৰ আৰু খেতিৰ কাৰণে তেনেই অনুপযোগী আছিল। হাজং মুনিহ-তিৰোতা

প্ৰকৃতিৰ এই নিৰ্মম ন্যায় অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰে আৰু হাবি-বননি কাটি, টানি পেলাই দি খেতিৰ উপযোগী কৰি খেতি-বাতি কৰি ফচল উৎপাদন কৰে। লেৱাটানা উৎসৱ প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি তেওঁলোকৰ জয়ৰ প্ৰতিক হিচাপে বহুত এবাৰ উদ্‌যাপন কৰে। আনন্দত ডেকা-গাভৰু নাচি-বাগি স্ফুৰ্তি-তামাচা কৰে। তেওঁলোকৰ এই বান্ধ নোহোৱা আনন্দ উচ্ছাসত আন এটা বান্ধ খোল খাই যায় সেইটো হ'ল প্ৰাণীৰ আদিম স্পৃহা নৰ আৰু নাৰীৰ এজনৰ আনজনৰ প্ৰতি হোৱা আকৃষ্ট। গতিকে এই লেৱাটানা উৎসৱত বহুতো হাজং ডেকা-গাভৰুৰ ভৱিষ্যৎ ভাগ্যও নিৰ্ধাৰিত হয়। অসমীয়াৰ বঙালী আৰু ভোগালী বিহু আৰু গাৰোৰ ৱানগালা উৎসৱত ল'ৰা-ছোৱালীয়ে এজনে আনজনক পছন্দ কৰি মিলন বা বৈবাহিক সূত্ৰত আবদ্ধ হোৱা নিয়ম বা সংস্কাৰ থকাৰ দৰে হাজংসকলৰো লেৱাটানা উৎসৱত ল'ৰা-ছোৱালীৰ মিলন হৈছিল।

হাজং তিৰোতাৰ সাজপাৰ

হাজং তিৰোতাসকলে নিজে ঘৰত বোৱা ৰঙা, বগা, হালধীয়া ৰঙৰ ৰংচঙীয়া পাটানি পিন্ধে। পাটানিবিলাক ৫ হাত মান দীঘল আৰু দুই-আঠে হাত বহল। এই পাটানি তেওঁলোকে বিশেষ পদ্ধতিৰে বুকুত মেৰাই লয়। ব্লাউজ প্ৰচলন হোৱাৰ আগত আগন নামৰ নিজ হাতেৰে বোৱা নানা তৰহৰ ফুল-তৰা এডোখৰ কাপোৰ দুয়োফালৰ কাষত লয়। ইয়াক আগন বুলি কয়। আজিকালি বজাৰত পোৱা ব্লাউজে এই আগনৰ কাম কৰে আৰু প্ৰায়েই আগন নলয়। মুৰত তেওঁলোকে কোনো কাপোৰ নলয় বা ওৰণিৰ প্ৰচলন হাজং সমাজত নাই। কৰবাত আলহী খাবলৈ গ'লে বা বল প্ৰয়োগ কৰিব লগা কাম-কাজ কৰিব লাগিলে বিশেষ কৰি বোৱা কৰাৰ সময়ত কঁকালত কমৰ বান্ধা বান্ধি লয়। এই কমৰ বান্ধা গামোচাৰ দৰে তিনি-চাৰি হাত দীঘল আৰু এক ডেৰফুট বহল হয়। এই কমৰ বান্ধা অসমীয়া তিৰোতাৰ ৰিহাৰ লগত বিজাব পাৰি আৰু আগন চাদৰৰ লগত যদিও ব্যৱহাৰৰ পাৰ্থক্য আছে।

হাজং তিৰোতাৰ সাজ-পাৰ অত্যন্ত সাধাৰণ। লজ্জা নিবাৰণ কৰা সাজপাৰৰ দৰে হাজং তিৰোতাৰ অলঙ্কাৰ পাতিও অত্যন্ত সীমিত। হাজং তিৰোতাৰ অলঙ্কাৰ-পাতিৰ ভিতৰত নাকত পিন্ধা নলক আৰু নাক ফুল। কাণত পিন্ধা কৰেয়া, হাতত পিন্ধা নল খাৰু, বাহুত পিন্ধা কটা বাজু, গলত পিন্ধা হাচুলী, ভৰিত পিন্ধা বাঘ। হাজং তিৰোতাৰ প্ৰায়বোৰ অলঙ্কাৰ ৰূপৰ হ'লেও কাণ কৰেয়া, নলক, নাকফুল আদি সাধাৰণতে সোণেৰে বনোৱা হয়। ৰূপৰো নোহোৱা নহয়। কিন্তু হাচুলী, কটা বাজু আৰু বাঘ ৰূপৰ কাৰণ এই বিলাকত ২ ভৰিৰ পৰা ৩ ভৰিলৈকে ৰূপৰ প্ৰয়োজন হয়।

বিবাহিত তিৰোতাবিলাকে শঙ্খৰ শাখা পিন্ধে। ইয়াৰ উপৰি যিসকলে পাৰে তেওঁলোকে নল খাৰু পিন্ধে। যিহেতু হাজং তিৰোতাসকলে পুৰুষৰ লগত সমানে সমানে পথাৰত কাম কৰিব লগা হয়। গতিকে অলঙ্কাৰ-পাতি পিন্ধাৰ সময় তেওঁলোকৰ নোহোৱাৰ নিচিনাই। সেয়েহে বিশেষ সময়, যেনে — আলহী খাবলৈ যোৱা, বিয়া বা পূজা-পাৰ্বণ আদি সময়বোৰতহে অলঙ্কাৰ পিন্ধে।

হাজং বিধবা তিৰোতাসকলে হাতে বোৱা বগা পাটানি পিন্ধে। অলঙ্কাৰ-পাতিৰ ভিতৰত লোৰ বালা হাজং বিধৱাই পিন্ধিব পাৰে আৰু পৰাসকলে পিন্ধে। হাজং মতা মানুহ আন জাতিৰ পুৰুষ মানুহবিলাকৰ

দৰেই ধৃতি, পাঞ্জাবী বা চোলা পিন্ধে। হাজং মতা মানুহৰ জাতীয় পোছাক বুলি ক'লে হাতে বোৱা ৫/৬ হতীয়া দীঘল আৰু দেৰ-দুই হাত বহল গামোচা। চাৰ্টৰ প্ৰচলন হোৱাৰ আগত চাৰ্টে তেওঁলোকে উদং দেহেৰেই আছিল।

হাজং বাদ্য-যন্ত্ৰ

হাজং জনজাতিৰ নিজস্ব বাদ্য-যন্ত্ৰ বুলি ক'লে ঢাকি আৰু মহৰ শিঙৰ বা পেপাকেই হাজং জাতীয় বাদ্য-যন্ত্ৰ বুলি ক'ব পাৰি। বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ প্ৰচলন প্ৰায় নোহোৱা হৈছে। ঢাকি প্ৰায় ৩ ফুটমান দীঘল আৰু ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ প্ৰায় দুই-আঢ়ৈ ফুট হয়। ঢাকি-ঢোলকৰ দৰে ফোপোলা কাঠৰ আৰু ছাগলীৰ চামৰাৰ দ্বাৰা ফোপোলা কাঠৰ দুয়ো মূৰে বিশেষ পদ্ধতিৰে মেৰিয়াই বনোৱা হয়। ঢাকি আৰু শিঙাৰ প্ৰয়োগ কিছুমান হাজং পৰম্পৰাগত পূজা বা লেৱাটানা উৎসৱত বজোৱা হৈছিল। বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ প্ৰচলন নোহোৱাই হৈছে। তাৰ ঠাইত খোল, কৰতাল, চোঁৱৰ, ঢোলক, খঞ্জৰী আদি উন্নত সমাজৰ বাদ্য-যন্ত্ৰই হাজং সমাজত ঠাই পাইছে।

গীতালুৱে গীত গোৱাৰ সময়ত চোঁৱৰৰ ব্যৱহাৰ অনিবাৰ্য। গীতালুৱে যেতিয়া নাচি নাচি গীত গায় তেতিয়া সেই নাচৰ চেঁৱে চেঁৱে চোঁৱৰ ঘূৰাই ঘূৰাই নাচে। হাজংসকলৰ বাদ্য-যন্ত্ৰৰ ভিতৰত নাগৰাৰ ব্যৱহাৰ দেখা নাযায়।

ক। কাছুৱা - কাচ, খ। খাছাং- মঙহ, গ। বিচি ভাত - বৰা চাউলৰ ভাত।

* ইংকাই, এইদৰে।

** নেথা, বেয়া।

গ্ৰন্থপঞ্জী

- ১। Martin Montgomery, History, Topography, Antiquity of Eastern India, 1976 (RPNT) Vol. V 522.
- ২। হাজং বীৰেন, তুৰা বঙালী বিহু স্মৃতিগ্ৰন্থ, মেঘশ্ৰী, ১৯৯০ চন। বৰ্মন, মতিলাল, উত্তৰ-পূব হাজং উন্নয়ন সমিতিৰ সোণালী জয়ন্তীৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ, ১৯৮৭ চন, পৃ. ৩৮
- ৩। হাজং বীৰেন, ঐ ২ নং
- ৪। কোচ শিৱেন্দ্ৰ নাৰায়ণ, বাচান, ৫ম বছৰ, ১৯৮৫ : ২৩ বৰ্মন মতিলাল, উঃ পূঃ হাঃ উঃ সংঃ সোণালী জয়ন্তী, ১৯৮৭ চন পৃঃ ৩৮
- ৫। সবকাৰ ধনেশ্বৰ, হাজং কুল প্ৰদীপ, পৃঃ ৬১।
- ৮। বৰ্মন মতিলাল, ঐ ২ নং
- হাজং কানুৰাম, আগলতি, ১৯৯১ চন, পৃঃ ১৪৬।
- ৩১। Mackenji, North-East Frontier, 1976 : 549.
- ৩২। Roy Burman, B. K. Demographic and Socio-Economic Profiles of the Hill Areas of N.E. India. 1970 - 79.
- ৩৩। Allen B.C., Gagetters of the Khasi, Jaintia, Garo Hills, Rept. 1980 : Pt. II Ch. III : 29.
- ৩৪। হাজং লক্ষীন্দৰ, হাজং বিবাহ পদ্ধতি, ১৯৯০, পৃঃ ১২।
- ৩৫। Mazumdar, A note on Hajong Marriage, Anthropological Survey of India, vol. XVII, No 2 1967 PP. 79-82
- হাজং লক্ষীন্দৰ, ঐ ৩৪ নং
- ৩৬। হাজং লক্ষীন্দৰ, ঐ ৩৪ নং, পৃঃ ২৫
- ৩৭। Roy, Burman, ibid no. 32 P. 351

পৃথিবী পাতৰ পৰা

দৰিদ্ৰতাটো পাপ নহয়, নিঃস্ব হৈ যোৱাটোহে পাপ। দুখীয়া হ'লেও আপোনাৰ আত্মসন্মান থাকিব পাৰে, কিন্তু সেইকণো বিসৰ্জন দি যদি আপুনি নিঃস্ব হৈ যায়, তেনেহ'লে আপুনি মহাপাপী।

— ডক্টৰ ডব্লিউ ক্ৰাইম এণ্ড পানিছমেণ্টৰ পৰা

গোৱালপৰীয়া (অবিভক্ত) লোকনাট্য

ড° ধীৰেন দাস

গোৱালপৰীয়া লোকনাট্য কেৱল অসমৰ ভিতৰতে প্ৰখ্যাত নহয়, ভাৰতৰ ভিতৰতো বিশেষভাৱে উল্লেখনীয়। ইয়াৰ সংখ্যাগত আধিক্য আৰু গুণগত বৈচিত্ৰ্যৰ কথা তদ্বদৰ্শী পণ্ডিত আৰু সৃষ্টিদৰ্শী সমালোচকৰহে বিচাৰ্যৰ বিষয়। লোকজীৱন বৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ, বহু ক্ষেত্ৰত সূত্ৰ বহিৰ্গত আৰু তেনেভাৱে পৰিচালিতও। মানৱ সমাজৰ বৈজ্ঞানিক জীৱনতকৈ লোকজীৱন আগৰ আৰু প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতেই লোকজীৱনৰ পটভূমিতহে বৈজ্ঞানিক জীৱনৰ আৰম্ভণ হৈছে। আজিৰ যুগত বচনাৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত নাটকীয় বিভিন্ন উপাদান, আদৰ্শ আৰু দৃষ্টিভঙ্গী, বচনা আৰু উপস্থাপনৰ বিভিন্ন কলা-কৌশল সম্বলিত আধুনিক, অত্যাধুনিক নাট্য সাহিত্যৰ যি মহাকাব্য সৃষ্টি হৈছে তাৰ গোৰ আধুনিক, অত্যাধুনিক নাট্য সাহিত্য আৰু এই দুয়োটিৰে প্ৰাণশিলা হ'ল লোক হ'ল মধ্যযুগীয় নাট্য সাহিত্য আৰু এই দুয়োটিৰে প্ৰাণশিলা হ'ল লোক জীৱনৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টা আৰু প্ৰযত্নত জন্ম পোৱা লোকনাট্যহে। প্ৰাচ্য জীৱনৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টা আৰু প্ৰযত্নত জন্ম পোৱা লোকনাট্যহে। প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য দেশৰ লোকনাট্য লোক জীৱনৰ ধৰ্মীয় বা লোক উৎসৱৰ প্ৰসংগতে আৰু প্ৰাংগণতে জন্ম হোৱা বুলি পণ্ডিতসকলে ঠাৱৰ কৰিছে। “পৃথিৱীৰ সকলো দেশতে ধৰ্মোৎসৱৰ পৰাই নাচ, নাটক, অভিনয়ৰ উৎপত্তি হৈছে। পাশ্চাত্যত নাট অভিনয়ৰ জন্ম হৈছিল গ্ৰীচ দেশৰ ডাইনিছিয়ছ (Dionysios) দেৱতাৰ মন্দিৰত হৈছিল। ডাইনিছিয়ছৰ পূজা উপলক্ষে .... কৰা গীত-নৃত্য-বাজনাৰ ওপৰত। .... আৰ্যসকলৰ আগমনৰ পূৰ্বত অসমতো শিৱ পূজাৰ প্ৰাধান্য আছিল। সেই পূৰ্ণ অসমৰ শিৱ মন্দিৰত হোৱা দেৱদাসী নৃত্যৰ প্ৰমাণ আছে। সেই কালত অসমত ঘাইকৈ মন্দিৰ প্ৰাংগণেই আছিল নৃত্যগীতৰ বংগমঞ্চ। মন্দিৰৰ নৃত্যই ক্ৰমবিকাশৰ ফলত অভিনয়ত পৰিণত হ'ল।” অসমৰ লোকনাট্যৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগত শংকৰদেৱৰ পূৰ্ব কাললৈ উভতি যাব লগা হয়। কিয়নো তেওঁ চিহ্নযাত্ৰাতেই অংকীয়া নাটকৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। এনে কথাৰ আঁত ধৰি ড° সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই লিখিছে, “প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰখ্যাত বজাসকলৰ দিনত নৃত্য-গীত-অভিনয়ৰ অনুশীলন হৈছিল। কিন্তু তাৰ স্বাক্ষৰ পাবলৈ নাই। হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰ আৰু ডুবিৰ পৰিহৰেশ্বৰ দেৱালয় আৰু বিশ্বনাথৰ শিৱ মন্দিৰত নাট-নটীৰ নৃত্য-গীত, অভিনয়ৰ প্ৰচলনৰ বুৰঞ্জী বহুত প্ৰাচীন। .... পুতলা নাচৰ পিচতে উল্লেখযোগ্য নাট্য সমল থকা অনুষ্ঠান হ'ল ওজাপালি।” কালিকা পুৰাণৰ পৰা প্ৰসংগ টানি ড° মহেশ্বৰ নেওগে লিখিছে, “কালিকা পুৰাণত আছে পুৰুষা নক্ষত্ৰ-যুজ্য তৃতীয়াত পাঞ্চালিকা বিহাৰ আৰু শিঙৰ কৌতুক আদিৰে চণ্ডীকাক তুষ্ট কৰিব লাগে। ইয়াত পাঞ্চালিকা বিহাৰ কথাটোৱে সম্ভৱতঃ পুতলা নাচ নাইবা পাঁচালী গীতৰ আৰম্ভণি বুজাইছে।” গতিকে শংকৰদেৱৰ পূৰ্বত আৰু সমসাময়িক

কালত হোৱা পুতলা নাচ, পাঁচালী নৃত্য-গীত আৰু মন্দিৰ প্ৰাংগণত হোৱা গীতি-নাট্যৰ কথা জানিব পাৰি। এনেবোৰ আহিলাৰ ভিত্তিৰ ওপৰতে পৰৱৰ্তী কালত জনগণ মনোৰঞ্জক আখ্যান বা কাহিনীৰ লগত গীত-পদ-বাদ্য, দৈহিক ভংগিমা বা অভিনয় আৰু সংলাপ সংযুক্ত হৈ যি বিধ পৰিৱেশ্য লোককলাই লোক মানসত ধৰ্মীয় ভাবাদৰ্শ, নীতিজ্ঞান, সামাজিক সংস্কাৰৰ ভাব-ভাবনা সঞ্চাৰ কৰি লোক জীৱন আনন্দমুখৰ কৰাৰ উপৰি জনসমাজত জনশিক্ষা প্ৰদান কৰিছিলিয়ে সময়ত লোকনাট্য হিচাপে পৰিগণিত হয়।

অতীতৰ বেহাৰক সামৰি লৈ গোটেই অসমতে বহুতো লোকনাট্য অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈ প্ৰচলিত আছে যদিও গোৱালপাৰী, বেহাৰত ইয়াৰ প্ৰচলন অধিক বুলিব পাৰি। এনে অনুষ্ঠানৰ জন্ম হ'বলৈ লোক মানসিকতা, পৃষ্ঠপোষকতা আৰু উৰ্বৰা পটভূমিৰ আৱশ্য হয়। নামনি অসমত প্ৰাকশংকৰী যুগৰ পৰা কাব্য-পুৰাণ, শাস্ত্ৰ-ধৰ্মৰ চৰ্চা ও আলোচনাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তেনে পৰম্পৰা পৰৱৰ্তী কাললৈ চলি আহিছিল। চৰ্যাপদ, শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন, শূন্য পুৰাণ আদিৰ জৰিয়তে কাব্য সংগীতৰ এটি ধাৰা পৰৱৰ্তী কাললৈ বৈ অহা দেখা যায়। পৰৱৰ্তীকালত পাল, খেন আদি বংশৰ বজাসকলৰ ৰাজত্ব-কালৰে পৰা সেই ধাৰাবাহিকতা অব্যবহিত পৰৱৰ্তীকাললৈ বৈ অহাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায় কমতাৰ ৰজা বিশ্বসিংহৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সৃষ্টি হোৱা গীতি-কবিতাৰ ৰচক পীতাম্বৰ, দুৰ্গাবৰ, সুকবি নাৰায়ণ আৰু মনকৰ ৰচনা সম্ভাৱে। সি যি কি নহওক বেহাৰ - গোৱালপাৰীই প্ৰাকশংকৰী কোলৰে পৰাই লোকনাট্যৰ পৰম্পৰা যথাযথভাৱে বৰ্তাই ৰখা বুলি ক'ব পাৰি। এই বৃহৎ অঞ্চলত মহাভাৰত, ৰামায়ণ আৰু পুৰাণ আদি গ্ৰন্থৰ পটভূমিত ৰচিত লোকনাট্যবোৰৰ বিষয়বস্তু উক্ত গ্ৰন্থবোৰৰ পৰা পোনে পোনে লোৱা নে লোক সমাজত প্ৰচলিত তেনে কথাৰ পৰা লোৱা সি আজিও প্ৰশ্নাতীত নহয়। কাৰণ ভাৰত-ৰামায়ণ, গীতা-ভাগৱত গ্ৰন্থও প্ৰক্ষিপ্ত বচনে গিলি পেলাইছে বুলি পণ্ডিতসকলে কৈ গৈছে। সেই প্ৰক্ষিপ্ত বচন অইন গ্ৰন্থ নাইবা লোককথাৰ পৰা লোৱা হ'ব পাৰে। ৰামায়ণকেন্দ্ৰিক লোকনাট্যবোৰ ছপা হৈ ওলোৱা বঙালী ৰামায়ণৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰা। কিন্তু সেই গ্ৰন্থ ছপা হৈ জন-সমাজত প্ৰচলিত হোৱাৰ বহু বছৰ পূৰ্বে পৰা ৰামজানকীৰ কাহিনী যে সমাজত প্ৰচলিত আছিল তাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰিছে দুৰ্গাবৰৰ গীতি ৰামায়ণে। পদ্মাপুৰাণ, বাঁশী পুৰাণ লোক-নাট্য পদ্মাপুৰাণৰ ভিত্তিত জন্ম পাইছেনে দ্ৰাবিড়ৰ সৰ্পদেৱী মঞ্চমা, নাগন্মা, মুদাম্মাই এই দেশত প্ৰৱেশ কৰিছে সিও চিন্তাৰ কাৰণ। কিয়নো

গোৱালপাৰাত মনসাপূজাৰ বেদীৰ নাম 'মন্দুচ, মন্দুজ' শব্দৰ ধ্বনিগত সাদৃশ্য মঞ্চমা, মুদাম্মা, মনসা অম্মা আদি দ্ৰাৱিড়ীয় শব্দৰ লগত দেখা যায়। কবীন্দ্ৰৰ মহাভাৰততো এই অঞ্চলত প্ৰচলিত আছে। গতিকে ভাৰত-ৰামায়ণ, বিভিন্ন পুৰাণৰ আধাৰত, বিভিন্ন দেৱদেৱীৰ মঠ-মন্দিৰৰ আশ্ৰয়ত আৰু লোকজীৱনৰ আধাৰত গোৱালপাৰা-বেহাৰৰ লোকনাট্যবোৰ জন্ম হোৱা বুলি ভাবিব পাৰি।

বৈচিত্ৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ গোৱালপাৰাৰ লোকনাট্যবোৰৰ সমালোচনা প্ৰেঙ্কু ষ্ট্ৰী বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্তই এইবোৰক পূৰ্ণ নাটকীয় আৰু অৰ্ধ-নাটকীয়, শিৱেন্দ্ৰ নাৰায়ণ মণ্ডলে পৌৰাণিক আৰু আখ্যানমূলক, দ্বিজেন নাথে অনুষ্ঠানমূলক, আখ্যানমূলক আৰু বিবিধ বিষয়ক ভাগত বা ৰচনা-ৰীতি আৰু পৰিৱেশন পদ্ধতিৰ ফালৰ পৰা গীতি-নৃত্য-নাট আৰু লোকনাট আৰু ড° শৈলেন ভৰালীয়ে অসমৰ লোকনাট্যসমূহক নৃত্য-গীতপ্ৰধান, অৰ্ধ-নাটকীয় আৰু যাত্ৰা ভাগত বিভক্ত কৰিছে। ড° বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্তই ওজাপালি, কাতিপূজা, পদ্মাপুৰাণ, চৰক পূজাক অৰ্ধ-নাটকীয় বুলিছে। আনহাতে, ড° শৈলেন ভৰালীয়ে ওজাপালি, বাঁশীপুৰাণ, মাৰে বা মাৰাই পূজাক পূৰ্ণ নাটকীয় বুলিছে। ইয়াত দুয়োজন পণ্ডিতৰ মতবিৰোধ হোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল উক্ত বিষয়ৰ নিৰ্ধাৰিত সূত্ৰৰ অভাৱ। কিন্তু দুয়োজন পণ্ডিতে কাতি পূজাক অৰ্ধ-নাটকীয় বুলিছে যদিও সি পূৰ্ণ নাটকীয়হে হ'ব লাগে। এইটো বিবেচনা কৰিব পাৰি যে লোকনাট্যবোৰ কাহিনী, গীত-নৃত্য-বাদ্য, সংলাপ, সজ্জা আৰু অভিনয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভাগ কৰিব লাগে। এই কেউটি উপাদান থাকিলে লোকনাট্য আৰু এক বা একাধিক উপাদানৰ অভাৱ হ'লে অৰ্ধ-লোকনাট্য বুলিব পাৰি। কিন্তু অধিক অংশক উপাদানৰ অভাৱ হ'লে তাক লোকনাট্য বোলা সমীচীন নহ'ব। এনে দৃষ্টিভঙ্গীৰে চালে চণ্ডীনাচ, বাঁশপূজাৰ নাচ, সোণাৰায়ৰ মাগন নাচক লোকনাট্য বুলিব নোৱাৰি।

১। ৰামায়ণ মহাকাব্যৰ আধাৰত জন্ম হৈছে কুশানগান বা খাৰাতাল, ৰামায়ণগান বা নৃত্য, ভাওগান, ভাৰীগান বা ছৌগান, ৰাৱণ গান। কুশান গানৰ গীতাল গীদালক কুশানীত বোলে আৰু তেওঁৰ হাতত বেণা বাদ্যযন্ত্ৰ থাকে বাবে ইয়াক 'বেণাগানো' বোলে। মধ্য পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ লগতে বেহাৰতো (উত্তৰবংগ) এই গান আজিও বহুলভাৱে প্ৰচলিত আছে। ৰঘুকুলনন্দন ৰামৰ বন্দনাৰে আৰম্ভ কৰি ৰামায়ণৰ যি কোনো এটি কাহিনী ইয়াত গোৱা হয়। গীতালৰ মূল-সহযোগী চৰিত্ৰ হ'ল দোৱাৰী। দলটোত ২/৩ জন গায়ন-বায়ন, ৪/৫ জন পালি, ৭/৮ জনীমান নাচনী লাগে। খোল, দোতাৰা, বাঁহী, মঞ্জুৰী, হাৰমনিয়াম, বেহেলা আদি বাদ্যযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গীতালে ওজাপালিৰ ওজাজনৰ দৰে পোছাক পিন্ধে। দোৱাৰীৰ পোছাক বিভিন্ন বঙেৰে ৰঞ্জিত হয়। বন্দনাৰ পিছত হাক ডাক দি কাহিনী আৰম্ভ কৰে - পদ পয়াৰ গায়। গীতাল দোৱাৰীয়ে কথোপকথনেৰে গোৱা পদৰ ভাংতি বা ভাঙনি দিয়ে। মাজে মাজে চট্কা, ভাৱাইয়া, দেহুৰ গীতো গায় ধৰ্মীয় কাহিনী শুনাব একঘেয়ামী দূৰ কৰিবলৈ। এই জিলাৰ মধ্য অঞ্চলত এই গানক খাৰাতাল, খাৰাপুৰাণ বা খাৰাতালি বুলি কয়। খাৰা অৰ্থাৎ থিয় হৈ এই গান গোৱা বাবে ই খাৰাতাল। বহি বহি গোৱা গানক বহিসাতাল বা বহিসাতালি বুলি কয়। ই মূলতঃ কুশান গানেই। ৰামায়ণৰ বিষয়বস্তু লৈ গীতাল দাইনাপালি আৰু ৫/৬ জনমান পালিৰে গোৱা আন এবিধ

গান হ'ল ৰামায়ণগান। গীতালৰ হাতত চৰ (চোঁৱৰ) আৰু পালিৰ হাতত খুটি তাল থাকে। সকলোৱে ধুতি পিন্ধে। ভাওগান, ভাৰীগান বা ছৌগান মহাপুৰুষৰ চিহ্ন যাত্ৰাৰ পৰ্যায়ৰ। ই ৰামায়ণ বা ৰাম-ৰাৱণৰ গান। অভিনেতাসকলে অভিনয় কৰিবলৈ লোৱা চৰিত্ৰেৰে সামঞ্জস্য থকা মুখা পিন্ধি ওখ মঞ্চত অভিনয় কৰে। গান-বাজনা হয় আৰু গীতাল, দোৱাৰী, পালিসকলৰ বাক্য বচনৰ অভিনয় কৰে মঞ্চৰ চৰিত্ৰবোৰে। এই অভিনয়ে পুতুলনাচৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আছে।

২। মনসা কাব্য বা পদ্মাপুৰাণৰ ভিত্তিত (ক) মনসা বা পদ্মাপুৰাণ খ। বাঁশীপুৰাণ আৰু গ। ওজাপালি লোকনাট্য প্ৰচলন আছে। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তে গোৱালপাৰাতো সৰ্প পূজাৰ প্ৰাধান্য আছে। বেহাৰ, গোৱালপাৰাত মনসা প্ৰতি মাৰেয়াৰ অৰ্থাৎ গৃহস্থৰ গৃহদেৱী বাবে এই পূজাক মাৰাই পূজাও বোলে। বাঁশীপুৰাণ লোকনাট্যত যোৰবাঁশী বজোৱা হয়, চুকুৰী নাচ নাচে, গীতালৰ হাতত চোঁৱৰ থাকে, বাঁশীপুৰাণ যি কোনো লোক অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। গীত-নৃত্য-সংলাপ ইয়াত আছে। মানসা বা পদ্মাপুৰাণত বাঁশী নবজায়, চুকুৰী নানাচে। ই কেবল মনসা পূজাতহে পৰিৱেশিত হয়। গীতালৰ হাতত চোঁৱৰ থাকে। মনসা কাব্যৰ পদবোৰ গীত হিচাপে গোৱা হয় আৰু কথোপকথনেৰে পদবোৰৰ ভাঙনি দিয়া হয়। কেতিয়াবা গীত-নৃত্য আৰু কথোপকথনেৰে মনসা কাব্যৰ কাহিনী ব্যাখ্যা কৰা হয়। ওজাপালি লোকনাট্য বিশেষকৈ দক্ষিণ গোৱালপাৰাত প্ৰচলিত। কামৰূপী ওজাপালি লোকনাট্যানুষ্ঠানৰ লগত ইয়াৰ সাদৃশ্যও মন কৰিব লগীয়া। এই অনুষ্ঠানে জড়িত দেওধায়ে গীত-নৃত্য আৰু সংলাপেৰে নাট্যৰস আৰু অভিনয় মহিমাৰে গোটেই নাট্যানুষ্ঠানটি আকৰ্ষণীয় কৰি দৰ্শক শ্ৰোতাক বিমল আনন্দত নিমজ্জিত কৰি ৰাখে।

৩। শিৱপ্ৰধান শিৱ পুৰাণ, স্কন্ধ পুৰাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰকপূজা, কাতিপূজা অনুষ্ঠান সৃষ্টি হৈছে। এই দুয়োটি অনুষ্ঠান পৰিৱেশনত পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ লোকনাট্যানুষ্ঠান পৰিৱেশিত হয়। চৰকপূজা পুৰুষ প্ৰধান অনুষ্ঠান আৰু ইয়াত পুৰুষৰ প্ৰৱেশ নিষেধ। দুয়োটি অনুষ্ঠানতে কাহিনী-গীত-নৃত্য আৰু অভিনয় আছে। প্ৰথমটিত শিৱ পাৰ্বতীৰ বিয়াই দ্বিতীয়টিত কাৰ্তিকৰ জন্ম কথাই প্ৰাধান্য পাইছে। দুয়োটি অনুষ্ঠানতে বহু চৰিত্ৰই অংশগ্ৰহণ কৰে। চৰকপূজাত যাদুবিদ্যাৰ প্ৰভাৱো দেখা যায়।

৪। পালাগান বা দোতাৰাৰ গান :
পালাগানৰ অৰ্থ হ'ল পালা (কাহিনী) থকা গান। ইয়াত দোতাৰা মুখ্য যন্ত্ৰ বাবে ইয়াক দোতাৰাৰ গানো বোলে। উপস্থাপনত গীতাল, দোৱাৰী, পালি, গায়ন-বায়ন, চুকুৰী আদি থাকে আৰু পৰিৱেশনত দোতাৰা, হাৰমনিয়াম, বাঁশী, একতাৰা, বেণা, গোপীযন্ত্ৰ, বেহেলা, মঞ্জুৰী আদি বাদ্যযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে। পালাগানৰ কাহিনী পৌৰাণিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক হ'ব পাৰে। ইয়াৰ আন এটি নাম কেছাবন্দী। কেছা শব্দৰ অৰ্থ হ'ল সাধুকথা বা কাহিনী। গতিকে কেছা (কাহিনী) থকা বাবে ই কেছাবন্দী। তেনেদৰে পালা থকা বাবে ইয়াক পালাবন্দীও বোলে। পুৰণি বেহাৰ, গোৱালপাৰাত প্ৰচলিত কিছুমান পালা গান এনেধৰণৰ :

১। মহাভাৰতৰপৰা লোৱা : হৰিশ্চন্দ্ৰ, নলদময়ন্তী, দাতাকৰ্ণ, বুধকেতু আদি।

২। কাল্পনিক : বেলমতী, শীতবসন্ত, মদনকুমাৰ, কমলাৰ বনবাস।

৩। পীৰফকিৰ গান : সত্যপীৰ, মাণিকপীৰ, সোণাপীৰ, মনাইপীৰ।

৪। বাৰমাসী : কন্যা বাৰমাসী, শান্তি বাৰমাসী, নাৰী বাৰমাসী আদি।

লোক সাহিত্য গতিশীল, লোকনাট্যও। অতীতৰ লোকনাট্যৰ উপাদানৰ অৱলম্বনত বা পুৰণি ৰীতিৰ আধাৰত নতুন বিষয় বস্তু সংগ্ৰহ কৰি নতুন লোকনাট্য ৰচিত হৈ আছে। শিৱানন্দ শৰ্মাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ পোৱা 'গোৱালপাৰা জিলা সংস্কৃতি সংৰক্ষণ, স্মৃতিগ্ৰন্থ ৩ পৃষ্ঠাত লিখিছে, "মুছলমান ধৰ্ম প্ৰবৰ্তিত হোৱাৰ পিছত এই (ময়নামতী) কাহিনীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই অঞ্চলৰ গীতালসকলে মৰিচমতী, কেশমতী, ভেলোৱা সুন্দৰী, ৰাজবালা আদি (লোকনাট্যৰ উপযোগী) গীত ৰচনা কৰিছে।" তেনেদৰে সত্যপীৰৰ গানৰ আৰ্হিত সাতসতীন, আইনামতী আদিও ৰচিত হৈছে। লোক সাহিত্য বা লোকনাট্যৰ ই স্বভাৱজ ধৰ্ম। লোকনাট্যবোৰত একোটি উৎকৰ্ষা মিশ্ৰিত কাহিনীৰ উপৰি লোকগীত-মাত, নৃত্য-বাদ্য আৰু সংলাপ থকা বাবে এইবোৰে আজিৰ অত্যাধুনিক যুগতো জনসাধাৰণৰ প্ৰভুত সমাদৰ পাই আছে আৰু জনজীৱন ধকালৈ সমাদৃত হৈ থাকিব। আধুনিক বিজ্ঞান বহুদূৰ আগবাঢ়ি আহিছে। কিন্তু জন-সংস্কৃতি কোনো দেশতেই আজিও ম্লান হোৱাহি নাই। বিজ্ঞানৰ চৰম উৎকৰ্ষতাৰ দিনতো জন-জীৱন থাকিব আৰু জন-সংস্কৃতিও থাকিব বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি।

গোৱালপাৰীয়া লোকনাট্যৰ আংগিকৰ কথাও মন কৰিব লগীয়া। প্ৰকৃত লোকনাট্য আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে বন্দনা অনুষ্ঠান আৰম্ভ হয়। আৰম্ভণিতে খোল বাদকসকলে নৃত্যৰ লগতে বিভিন্ন তালৰ বিভিন্ন বোলবোৰ খোলত বজায়। লগে লগে গীতালে খোলৰ বোলবোৰ মুখেৰে মাতি যায়। শুভানন্দ চক্ৰৱৰ্তীয়ে মহাপুৰুষৰ সত্ৰীয়া নাচত ব্যৱহাৰ কৰা মৃদংগ ধেমালি, মণিপুৰী নৃত্য পদ্ধতি আৰু ভাৰত নাট্যমৰ লগত ইয়াৰ সাদৃশ্য থকা বুলি লিখিছে। নাট আৰম্ভ হোৱাৰ আগত কৰা এই অনুষ্ঠানটিক আসৰ বন্দনা বুলি কোৱা হয়। এই আসৰ বন্দনাৰ ক্ৰম এনেধৰণৰ :

১। আসৰ বন্দনা : ক) সকলোবোৰ ধ্বনি যন্ত্ৰ একেটি সুব বা বাগত বান্ধি লোৱা হয় আৰু পিছত যন্ত্ৰবোৰৰ বন্দনা আৰু দৰ্শক ৰাইজৰ বন্দনা কৰা হয়।

খ) থলা বন্দনা অৰ্থাৎ যিডোখৰ ঠাইত বহি বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্ৰ বজাই নৃত্য-গীত অভিনয় কৰি লোকনাট্য পৰিৱেশন কৰিব আৰু যি ঠাইত বহি বা থিয় হৈ দৰ্শক শ্ৰোতাই লোকনাট্য উপভোগ কৰিব সিয়ে থলা আৰু তাৰ অপায়-অমংগল দুৰীকৰণৰ বাবে কৰা বন্দনাই থলা বন্দনা।

গ) দেৱ বন্দনা : এই বন্দনাৰ ভেদ দেখা যায়। সাধাৰণতে ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বৰ, বাগেশ্বৰী সৰস্বতী, গুৰু গোসাঁইৰ বন্দনা কৰা দেখা যায়। উত্তৰ দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম দিশ দিগপালৰ বন্দনা, কৈলাস, পাহাৰ-পৰ্বত, সাগৰ বন্দনাও কৰা হয়। কুশান গানত এইবোৰৰ উপৰি দশৰথ, শ্ৰীৰাম-জানকী, হনুমান আদিৰ বন্দনা কৰা দেখা যায়।

ঘ) হাক ডাক : বন্দনা শেষ হোৱাৰ পিছত গীতাল বা কুশানীয়ে হাক ডাক দিয়ে। ই লোকনাট্য আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰাকালত নাট্যদলৰ

মূলজনে দীঘল সুৰে পদ মাতি সকলোকে নাট্যৰম্ভৰ ইংগিত দিয়া বচন। যেনে :

ও... হে..., আহাৰে হয় হয়,

ওবে আজ আনন্দেৰ সীমা নাই,

চান্দ বদনে হৰি বলোৰে ভাই।।

এই কেউটি অংগ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত প্ৰকৃত লোকনাট্য আৰম্ভ হয়। গতিকে এই ছোৱাক পূৰ্ববংগ বোলা যায়।

২। লোকনাট্যৰ দল : একোখন লোকনাট্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ ২০ ৰ পৰা ২৫ জনলৈ মানুহৰ আৱশ্যক হয়। গোটেই দলটিৰ ভিতৰত মুখ্য স্থান লৈ থাকে গীতালে। তেওঁক মূল বুলিও কয়। তেওঁৰ প্ৰধান সহযোগী হ'ল দোহাৰ, দোহাৰী বা দোৱাৰী। মুখ্যত এই দুই চৰিত্ৰৰ গান আৰু বাক্য বচনেৰে পালাগানৰ কাহিনী আগ বঢ়াই নিয়া হয়। দলটো ৮/১০ জনীমান নাচনী (ডেকা ল'ৰাই নাচনীৰ বেশ লয়) বা চুকুৰী/চুকুৰী থাকে, দুজন বায়ন, ৪/৫ জনমান গায়ন (বায়ন, গায়ন) বা পালি/পাইল অৰ্থাৎ গীতাদিত সহযোগ কৰা মানুহ আৰু বাঁহী, দোতাৰা, বেহেলা, হাৰমনিয়াম, গোপীযন্ত্ৰ, মঞ্জুৰীবাদক থাকে। দোৱাৰীৰ পোছাক হাস্যৰসোদ্দীপক হয়। বাকীবোৰৰ মাজিত ৰুচিব পোছাক হয়। কুশান গানত বেণা, পদ্মাপুৰাণত চৰ গীতালৰ হাতত থাকে। ভাও, ভাৰী বা ছৌগানত মুখা ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

৩। মঞ্চ বা দৰহাঃ মুকলি আকাশৰ তলতে লোকনাট্যৰ মঞ্চ তৈয়াৰ কৰা হয়। মঞ্চৰ মাজত গায়ন, বায়ন, পালিসকলে নানান বাদ্যযন্ত্ৰ লৈ মুখামুখীকৈ বহে। তেওঁলোকৰ চাৰিওফালে ১০/১২ হাত বহল এডোখৰ ঠাই থাকে। ইয়ে মঞ্চ। দৰ্শক শ্ৰোতাই চাৰিওফালৰ পৰা লোকনাট্য চাব পাৰে।

৪। উপস্থাপন : লোকনাট্যৰ উপস্থাপন ৰীতি সৰাতকৈ আকৰ্ষণীয়। প্ৰথমতে পদ গায়, পিছত তাৰ ভাংতি দিয়ে। গীত-পদ-নৃত্য-সংলাপৰ উপৰি অভিনয়ো যুক্ত হৈ থাকে। মূল কাহিনীৰ লগতে কেতিয়াবা লোকগীতো গোৱা হয়। কেতিয়াবা খেমটা গায়। আকৌ ৰাইজৰ অনুৰোধত কেতিয়াবা দোৱাৰী উঠে। তেতিয়া মূল কাহিনী বন্ধ থাকে। দোৱাৰীয়ে আন সহযোগীৰ সহায়ত হাস্য কৰুণ ৰসোদ্দীপক নতুন কাহিনী উপস্থাপন কৰে আৰু শ্ৰোতা দৰ্শকক বিভিন্ন বসন্ত নিমজ্জিত কৰি ৰাখে। দোৱাৰী চৰিত্ৰৰ কামৰূপৰ 'ভাউৰা' চৰিত্ৰৰ লগত মিল আছে। ভাউৰাই 'ভাউৰা উঠা' কথাটোৰ 'দোৱাৰী উঠা' কথাটোৰ লগত মিলো দেখা যায়। মূল কাহিনীৰ বহিৰ্গত এই আটাইখিনিয়ে আধুনিক নাটকৰ নাট্য বিৰামৰ দৰে কাম কৰে। গীতাল চৰিত্ৰক অংকীয়া নাটকৰ সূত্ৰধাৰৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। কিন্তু দোৱাৰী চৰিত্ৰ তাতোকৈয়ো এখেপ চৰা। এই চৰিত্ৰ সৃষ্টিত ১৪ বছৰৰ প্ৰশিক্ষণ লাগে বুলি জনমতো আছে।

৫। ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা : অংকীয়া নাটকৰ মুক্তি মংগলৰ দৰে গোৱালপাৰীয়া লোকনাট্যৰ শেষৰ অংগটি হ'ল ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা। অনুষ্ঠানৰ একেবাৰে শেষত নাট্যদলৰ মানুহবোৰে অজ্ঞানকৃত ভুল-ভ্ৰান্তিৰ, বাক্য-বচনৰ বাবে ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠু লৈ ক্ষমা বিচাৰে-কেতিয়াবা বিদায় গীতেৰে, কেতিয়াবা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰে। ই বৰ কৰুণ। তাৰ সাক্ষী উপস্থিত ৰাইজ আৰু দলৰ মানুহবোৰৰ চকুৰ পৰা বিদায় মুহূৰ্তৰ ওলাই অহা চকুপানী।

অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ-ৰাজবংশীৰ বিষহৰি পূজা: এটি সমালোচনাত্মক সমীক্ষা

উপেন্দ্ৰ নাথ চৰকাৰ

বিষহৰি পূজা অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ একমাত্ৰ কোচ ৰাজবংশীসকলেই নকৰে, এই জিলাৰ আন কিছুমান জনগোষ্ঠীয়েও কৰে। অকল অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাতে নহয়, অসমৰ আন কেইখনমান জিলাতো বিষহৰি পূজাৰ প্ৰচলন আছে। অসমৰ উপৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়েও ভিন ভিন নামেৰে আৰু ভিন ভিন পদ্ধতিৰে বিষহৰি বা মনসা পূজা কৰি গোষ্ঠীগত ধ্যান-ধাৰণা তথা গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ পৰম্পৰা প্ৰকাশ কৰে। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচৰাজবংশীসকলেও স্বকীয় পদ্ধতিৰে বিষহৰি পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে।

বিষহৰি পূজাৰ আচৰণীয় পদ্ধতিৰ মাজত কোচৰাজবংশীসকলৰ জাতীয় ইতিহাস, সামাজিক জীৱন পদ্ধতি আৰু আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধাৰণাৰ প্ৰতিফলন ঘটা দেখা যায়। সেয়েহে কোচৰাজবংশীসকলে আচৰণ কৰা বিষহৰি পূজাৰ পদ্ধতিৰ এটি সম্যক আলোচনা কৰিলেই এই পূজাই তেওঁলোকৰ সামাজিক জীৱন ধাৰাত কেনেকৈ আৰু কেতিয়া স্থান লাভ কৰিছে সেই কথা ওলাই পৰিব আৰু তেওঁলোকৰ জাতীয় জীৱনৰ ইতিহাসৰ অন্ধকাৰ দিশতো এটি আলোকপাত কৰা যাব।

মনসা পূজাৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত পুৰাণ আৰু দেৱী ভাগৱতত আছে যে, ব্ৰহ্মাৰ উপদেশত কশ্যপে 'সৰ্পমন্ত্ৰ'ৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তপোবৰ্ণেৰে এই মন্ত্ৰৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মনসাৰ উৎপাদন কৰে। মানসী কন্যা কাৰণেই এই দেৱীৰ নাম মনসা। মনসা জৰংকাৰ মুনিৰ পত্নী, আন্তিকমাতা আৰু বাসুকী ভগিনী। মহাভাৰততো প্ৰায় অনুকৰণ মনসাৰ কাহিনী বৰ্ণিত হৈছে আৰু ইয়াতো মনসা জৰংকাৰ মুনিৰ পত্নী আৰু বাসুকী ভগিনী।

ড° বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা আৰু ড° সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাদেৱে সম্পাদনা কৰা 'মনসাকাব্য' (প্ৰথম খণ্ড ৬ষ্ঠ প্ৰকাশ) গ্ৰন্থৰ 'মনসা পূজাৰ চমু ইতিবৃত্ত'ত উল্লেখ কৰিছে যে উক্ত ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত পুৰাণ আৰু দেৱী ভাগৱত দশম শতিকাৰ পাছৰ বচনা বুলি পণ্ডিতসকলে মতপোষণ কৰিছে। মহাভাৰতৰ জৰংকাৰ মুনিৰ পত্নী, বাসুকী ভগিনী আৰু আন্তিকমাতাও ক'তো পূজনীয় দেৱীৰূপে উল্লিখিত হোৱা নাই।

অতি প্ৰাচীন বৈদিক সাহিত্যত সৰ্পপূজাৰ কোনো উল্লেখ নাথাকিলেও অথৰ্ববেদত সৰ্পমন্ত্ৰৰ উল্লেখ থকা দেখা যায় আৰু এই বেদত সৰ্প বিদ্যা বিশাৰদা বিষহৰিক কিবাত কন্যা বোলা হৈছে। কিন্তু এই কিবাত কন্যাতো কোনো দেৱীৰ আৰোপ কৰা হোৱা নাই। বৌদ্ধ সাহিত্যতো সৰ্পদেৱী বুলি কোনো দেৱীৰ উল্লেখ নাই। কিন্তু তান্ত্ৰিক বৌদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ তান্ত্ৰিক গ্ৰন্থ 'সাধন মালা'ত জাসুলী নামেৰে এগৰাকী সৰ্পদেৱীৰ বিৱৰণ পোৱা যায়।

পণ্ডিতসকলে মতপোষণ কৰে যে, অথৰ্ববেদৰ কিবাত কন্যাই বৌদ্ধ তান্ত্ৰিকসকলৰ হাতত পৰি জাসুলী লৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই জাসুলীয়ে ৰূপান্তৰৰ মাজেদি আহি মনসাৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হয়।

মনসা শব্দটো যে দাক্ষিণাত্যৰ পৰা আমদানি কৰা 'মঞ্চমা'ৰ ৰূপান্তৰ আৰু জাসুলী আৰু মঞ্চমা যে একে এই যুক্তিৰ সমৰ্থনত 'মনসা পূজাৰ চমু ইতিবৃত্ত'ত ডঃ নলিনী নাথ ভট্টশালীৰ মত উদ্ধৃত কৰিছে।

The Senas Came from southern India and Settled in Bengal in the middle of the 11th Century A. D. They very likely favoured the worship of snake Goddess 'Mancha' and their rise probably gave an impetus to her popularity. The decline of Buddhism by this time gradually transferred the honours paid to ganguli to 'Mancha' who fast became Manasa at the hand of the Brahmin Theologist.

ডঃ নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাদেৱৰ "অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আভাস" ৰ সন্নিৱিষ্ট 'সৰ্পপূজা'ত P. K. Maity ৰ মত উল্লেখ কৰিছে এইদৰে — 'সৰ্পদেৱী মনসা পূজাৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হয় বঙ্গদেশৰ পালবংশৰ ৰাজত্বকালত খৃষ্টীয় ৯ম - ১০ম শতিকা মানৰ ভিতৰত (পৃঃ ১৬৯)। একোটা প্ৰবন্ধৰে ১৭৫ পৃষ্ঠাত (K. N. Dutta (ed) Aspect of the Heritage of Assam Plate V. fig 10 ত থকা মতে) উল্লেখ কৰিছে যে গোৱালপাৰাৰ সূৰ্য্য পাহাৰত প্ৰাপ্ত মনসামূৰ্ত্তি আৰু নগাঁওৰ শিলঘাটত পোৱা সহস্ৰবাহিনী মনসামূৰ্ত্তি ৯ম - ১০ম শতিকাৰ বুলি পণ্ডিতসকলে ঠাৱৰ কৰিছে।

ওপৰৰ তথ্যৰ পৰা বুজা গ'ল যে ৯ম - ১০ম শতিকামানৰে পৰা বিষহৰি বা মনসা পূজাৰ পৰম্পৰা বঙ্গদেশত আৰম্ভ হৈ অবিভক্ত গোৱালপাৰা কামৰূপত থিতাপি হৈছে। ডঃ বৰুৱা আৰু শৰ্মাদেৱৰ সম্পাদিত 'মনসা কাব্য'ৰ "কামৰূপত মনসা পূজাৰ প্ৰবৰ্ত্তন আৰু বিশেষত্ব" তো (পৃঃ ৮) লিখিছে — উক্তৰ - পূব বঙ্গৰ পৰা আহি কামৰূপ গোৱালপাৰা অঞ্চলত থিতাপি লৈছিল।" কিন্তু "মনসা পূজাৰ চমু ইতিবৃত্ত"ত পাওঁ যে — 'দ্ৰাবিড়সকলতকৈও আগৰে পৰা ভাৰতত বসতি কৰা অষ্ট্ৰিক জাতিৰ মাজতো সাপ পূজা কৰা পদ্ধতি দেখা যায়।' উদাহৰণ স্বৰূপে খাচীসকলৰ মাজত প্ৰচলিত 'খলেন' নামৰ সৰ্পোৎসৱ উল্লেখ কৰিব পাৰি।

সেয়ে যেতিয়া আৰু য'ৰে পৰা বিষহৰি পূজাৰ উৎপত্তি নহওক কিয় কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত বিষহৰি পূজা যে চন্দ্ৰধৰে বা চান্দ সদাগৰে কৰা বিষহৰি পূজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল তলত উল্লেখ কৰা কোচৰাজবংশীসকলৰ প্ৰচলিত বিষহৰি পূজাৰ বৈশিষ্ট্যই এই কথাৰে প্ৰমাণ কৰিব।

কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত বিষহৰি পূজাৰ সামগ্ৰীৰ ভিতৰত পাতুৰা শিশু বা সিঁজু গছৰ ঠানি অপৰিহাৰ্য্য। বড়োসকলৰ 'খেবাই উৎসৱ'তো সিঁজু (সিঁজৌ) গছৰ ঠানি অপৰিহাৰ্য্য। গছপূজা যে সৰ্পপূজাৰ এটা আদিম স্তৰলৈ আঙুলিয়ায় এই কথাৰ সমৰ্থনত 'মনসা পূজাৰ চমু ইতিবৃত্ত'ত Vogel ৰ মত উদ্ধৃত কৰিছে —

Serpent worship is closely associated with the tree warship. Sometimes the snake is supposed actually to reside in the tree and in all Probability was originally conceived as its Spirit (P.270-271)

এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল বড়োসকলৰ খেবাই উৎসৱৰ সিঁজু গছৰ ঠানিৰ লগত কোচৰাজবংশীসকলৰ বিষহৰি পূজাৰ সিঁজু গছৰ ঠানিৰ কি সম্পৰ্ক?

কোচৰাজবংশীসকল মূলতঃ শৈৱ শিৱ বা মহাদেৱ এওঁলোকৰ উপাস্য গৃহদেৱতা। এই শিৱক বিভিন্ন নামেৰে পূজা কৰে; যেনে — বুঢ়াঠাকুৰ, মহাদেৱ, জংলী বুঢ়া, ধুমসীয়া ঠাকুৰ, সন্ন্যাসী ঠাকুৰ, ভিন্নাথ ঠাকুৰ, ঢেলখাওয়া ঠাকুৰ ইত্যাদি। বড়োসকলো শৈৱ। তেওঁলোকেও শিৱক ভিন ভিন নামেৰে পূজা কৰে।

খেবাই উৎসৱৰ বলিবিধান বিষহৰি পূজাতো প্ৰশস্ত। আকৌ খেবাই উৎসৱৰ দৌদিনী নৃত্যৰ দৰে দেওধানী নৃত্য বিষহৰি পূজাত প্ৰচলিত আছে। (অৱশ্যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ সকলো অঞ্চলতে বৰ্ত্তমানে এই নৃত্য প্ৰচলিত নহয়। পশ্চিম অঞ্চলত ভঙোৰ নামেৰে এটি সুকীয়া অনুষ্ঠান আছে। কিন্তু বিষহৰি পূজাৰ পৰিয়ালত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিৰ পৰিয়ালত ইয়াৰ কোনো অপায় - অমঙ্গল বা বেমাৰ - আজাৰ হ'লেহে এই ভঙোৰ নৃত্য অনুষ্ঠিত কৰি কোনো দেৱতা বা অপদেৱতাৰ কোপদৃষ্টিত পৰা বুলি বা কোনোবাই কিবা প্ৰকাৰে তত্ত্ব-মন্ত্ৰাদিৰ দ্বাৰা ক্ষতিসাধন কৰা বুলি বুজিব পাৰিলে ভঙৰীয়াই তাৰ প্ৰতিকাৰৰ দিহা কৰি দিয়ে)।

ওপৰত কোচৰাজবংশীসকলৰ বিষহৰি পূজাৰ সামগ্ৰী আৰু ইয়াৰ পূজা পদ্ধতিৰ অংশ বিশেষৰ লগত যে বড়োসকলৰ খেবাই উৎসৱৰ সামগ্ৰী আৰু অংশ বিশেষৰ সাদৃশ্য আছে তাৰ উল্লেখ কৰা হ'ল।

মঞ্চমা দাক্ষিণাত্যৰ দ্ৰাবিড়সকলৰ মাজত প্ৰচলিত বিশ্বাসমতে

সৰ্পদেৱী। সুদূৰ দাক্ষিণাত্যৰ দ্ৰাবিড়সকলৰ 'মঞ্চমা'ৰ লগত উক্তৰ - পূৰ্বাঞ্চলৰ কোচৰাজবংশীসকলৰ বিষহৰিৰ যোগসূত্ৰইবা কেনেকৈ হ'ল?

এই ক্ষেত্ৰত Sir Edward Gaitte ৰ A. History of Assam ত থকা কথাখিনি বিশেষভাবে প্ৰণিধান যোগ্য —

The Divergence of views Seems to have arisen from the Confusion Caused by the Use of the term Rajbansi. It originally referred to an entirely distinct Community of Dravidian affinities, but afterwards adopted by the Koches west of the Manas river, who when they attuned to Hinduism, appreciated the caste name of the most numerous hinduized Community in their neighbourhood. So long as the King ruled, There was a considerable inter mingling of the two races in the country Subject to their domination. There seems, however, no doubt that the true Koches were a mongoloid race, very closely allied to the meches and Garos, and we find that in Galpaiguri, Kochbeher and Goalpara, The persons now known as Rajbanse are either pure koch, who though dark, have a distinct Mongoloid physiognomy, or else a mix breed, in which mongoloid elements usually predominates.

ওপৰৰ উদ্ধৃতিৰ পৰা পোৱা গ'ল যে কোচৰাজবংশীসকল It originally referred to an entirely distinct Community of Dravidian affinities; but afterwards adopted by the Koches either pure koch, or else mix breed, in which the Mongoloid elements usually predominates.

এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল দ্ৰাবিড়সকলৰ লগত কোচৰাজবংশীসকলৰ সংমিশ্ৰণ কেতিয়া হ'ল? ৯ম-১০ম শতিকাৰ পালবংশৰ ৰজাসকলৰ দিনত বঙ্গদেশত নে সেন ৰজাসকলৰ দিনত ১১ শতিকাত বঙ্গ দেশত? নে তাৰো আগত? সেন ৰজাসকলে মঞ্চমাৰ আমদানি কৰিছিল নে কোচৰাজবংশীসকলৰ লগত হোৱা দ্ৰাবিড় সকলৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলশ্ৰুতিত আমদানি হৈছিল?

কোচৰাজবংশীসকল মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভূক্ত। দ্ৰাবিড়সকলৰ লগত সম্পৰ্ক ঘটাৰ সময়ত কিবাত বালিকাই জাসুলীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। কোচৰাজবংশীসকল সেই সময়ত খেবাই জাতীয় অনুষ্ঠানৰ ধাৰক আৰু বাহক আছিল। কিন্তু দ্ৰাবিড়সকল তেওঁলোকৰ সান্নিধ্যলৈ অহাত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। মঙ্গোলীয় সংস্কৃতিৰ সৈতে দ্ৰাবিড় সংস্কৃতিৰ যি সংঘাত তাৰেই নায়ক মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ চন্দ্ৰধৰ বা চান্দ সদাগৰ। সংস্কৃতিৰ সংঘাতে চন্দ্ৰধৰৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনে উৎপীড়ন, নিপীড়ন। অৱশেষত দ্ৰাবিড় সংস্কৃতিৰেই জয় হয়। চন্দ্ৰধৰ বাধ্য হয় মঞ্চমাক পূজিবলৈ। কিন্তু জাতীয় ঐতিহ্য, জাতীয় পৰম্পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিত্যাগ কৰা সম্ভৱ নহয়। সেয়ে চন্দ্ৰধৰে খেবাই জাতীয় উৎসৱৰ সিঁজুগছ, দেওধানী নৃত্য আৰু বলিবিধান আদি বিষহৰি পূজাতো সংযুক্ত কৰিছে। আনহাতে গোষ্ঠীগত উপাস্য দেৱতা শিৱক প্ৰধান উপাস্য হিচাবে মানি চলিছে আৰু শাক্ত চণ্ডীকো আগৰ দৰেই পূজিছে।

চন্দ্ৰধৰ সেই সময়ৰ কোচৰাজবংশী সমাজৰ নেতৃস্থানীয় প্ৰতিপত্তি শালী ব্যক্তি আছিল। সেয়েহে চন্দ্ৰধৰে কৰা পূজা চন্দ্ৰধৰৰ জাতি গোষ্ঠীৰ পূজাত পৰিণত হৈছে। এই কাৰণেই দেখিবলৈ পোৱা যায় যে

চন্দ্ৰধৰৰ জাতি গোষ্ঠীয়ে অৰ্থাৎ কোচৰাজবংশীসকলে প্ৰধানভাবে বাস কৰা মানাসৰ পৰা কৰতোৱালৈ, এইয়ে বিশাল ভূখণ্ড, এই বিশাল ভূখণ্ডত গঢ়ি উঠা যি সংস্কৃতি, যাক ৰাজবংশী সংস্কৃতি বুলিও কোৱা হয়, সেই সংস্কৃতিৰ লীলাভূমি ৰাজনৈতিকভাবে খণ্ডিত হ'লেও তাৰ পৰম্পৰাৰ গতিধাৰাৰ অকৃত্ৰিম ৰূপটো বিভিন্ন যাত-প্ৰতিযাত্তে বিক্ষত কৰিব নোৱাৰাকৈ আজিও বৰ্ত্তি আছে। সেয়েহে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ধৰ্ম্মাৰ্হিত হোৱাসকলৰ বাদে যি যি অঞ্চলত এই জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে সেই সেই অঞ্চলত এই পূজাৰ পৰম্পৰা এতিয়াও বৰ্ত্তি আছে।

কোচৰাজবংশী জন সমাজত আজিৰ দিনতো ল'খাই, নকাই, বেছলা, বেউলা, বেফুলা, চন্দ, লেঙা আদি নামেৰে ল'ৰা-ছোৱালীৰ নাম ৰখা সততে দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোনো কোনো অঞ্চলৰ বিষহৰি পূজাত মহিলাসকলে পূজাৰ অন্তত বাহী চোতালত পানী ঢালি ঢাকৰ বাদ্যৰ তালেতালে দলবদ্ধভাবে নৃত্য কৰে। বেছলাই নৃত্য কৰি দেৱতাসকলক সন্তুষ্ট কৰিছিল কাৰণে দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এনেদৰে নৃত্য কৰে।

যিহেতু স্বামীৰ মৃত অৱস্থাত বেছলাই মনসাক সন্তুষ্ট কৰি চন্দ্ৰধৰৰ হতুৱাই পূজা কৰোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি মৃত স্বামীৰ জীৱন লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল, সেয়েহে কোচৰাজবংশী সমাজত বিধবা মহিলাই বিষহৰি পূজা কৰে। হোম পুৰিলে অৱশ্যে হোম পুৰোহিত বামুণে পোৱে। উজনি গোৱাল-পাৰাৰ ফালে অৱশ্যে বড়োসকলৰ দউৰীয়ে পূজা কৰাৰ দৰে দেউৰীয়ে (পুৰুষ বা মহিলা) পূজা কৰে।

কোচৰাজবংশীৰ ডেকা গাভৰুৰ বিয়াৰ পিছদিনা কইনা ঘৰে ন-জোঁৱাকৈ পানীপতা খুউওৱাৰ নিয়ম। বিশ্বাস কৰা হয় যে বেছলাইমেৰ ঘৰ বা (মণ্ডঘৰত লখিন্দৰক খুৱাবলৈ ভাত ৰান্ধিছিল। কিন্তু সৰ্পদংশনত মৃত্যু হোৱা লখিন্দৰে সেই ভাত খাবলৈ নেপালে। এই ভাতত পানী দি থৈ বেছলাই মৃত স্বামীক লৈ দেৱপুৰীলৈ যায় স্বামীক পুনৰ্জীৱিত কৰি ঘূৰি আহি সেই পানী পতা লখিন্দৰক খুৱাইছিল।

কোচৰাজবংশী জনসমাজত প্ৰচলিত প্ৰথা আৰু জনবিশ্বাসৰ গভীৰতাৰ কাৰণে সম্ভৱতঃ চন্দ্ৰধৰ যিহেতু একে গোষ্ঠীৰ ব্যক্তি আছিল আৰু চন্দ্ৰধৰৰ পৰিয়ালৰ সুখ দুখ, ধ্যান-ধাৰণাই যে সেই গোষ্ঠীৰ জীৱন ধাৰাত প্ৰভাৱ পেলাব এই কথা সহজে অনুমেয়।

মাৰৈ/মাৰে/মাৰাই শব্দটো দ্ৰাবিড় মাৰিমাৰ পৰা হোৱা বুলি পণ্ডিতসকলে কয়। দাক্ষিণাত্যত মাৰিমা মাৰি মৰক, অপায়-অমঙ্গলৰ দেৱী হিচাবে পূজিত হয়। যদি মাৰিমাৰ পৰা মাৰৈ/মাৰাই/মাৰে হৈছে তেন্তে ইও কোচৰাজবংশীৰ লগত দ্ৰাবিড় সংমিশ্ৰণৰ এটা দৃষ্টান্ত। কিন্তু “কামৰূপত মনসাপূজাৰ প্ৰৱৰ্ত্তন আৰু বিশেষত্ব” (মনসা কাব্য, পৃষ্ঠা ৪) ত ডঃ বৰুৱা আৰু ডঃ শৰ্মাদেৱে উল্লেখ কৰিছে— “বড়োসকলে নাগ পূজাক মাৰৈ পূজা বোলে। গতিকে মাৰৈ নামটো বড়োসকলৰ পৰা লোৱা সম্ভাৱন।” অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ (কোচবিহাৰ, জলপাইগুৰি আৰু বাংলাদেশতো থকা কোচ ৰাজবংশীসকলে বছৰেকীয়া পূজাক বিষহৰি পূজা বোলে। উজনি অঞ্চলত অৱশ্যে বছতে মাৰে বা মাৰৈ বুলিয়ে কয়। কিন্তু ল'ৰা-ছোৱালীৰ বিয়া উপলক্ষে যি পূজা কৰে তাক নামনি অঞ্চল (কোচবিহাৰ, জলপাইগুৰি, ৰংপুৰ আদি অঞ্চলতো) মাৰাই পূজা বুলি কয়। গতিকে

দ্ৰাবিড় মাৰিমাৰতকৈ বড়ো মাৰৈ শব্দৰ পৰাই মাৰৈ/মাৰাই/মাৰে হোৱাটোৱে স্বাভাৱিক আৰু মঙ্গলীয় গোষ্ঠীৰ চন্দ্ৰধৰে দ্ৰাবিড় সংস্কৃতিৰ লগত নিজা সংস্কৃতিক এইদৰে সংযুক্ত কৰিছে।

শিৱৰীয়া সন্তোৱা দেৱী বিষহৰি কোচৰাজবংশীসকলৰ গৃহদেৱী। বিষহৰি পূজিলে “একচিন্তমনে যিটো পূজে বিষহৰি। পুত্ৰদ্বাৰা ধন দেশ দিগম্বৰী”। (মনকৰ)। বিষহৰি পূজাৰ প্ৰশস্তিকাৰ কথা মনকৰৰ মনসা গীতত আছে। “চৌমাস বাৰিষা মাস ৰাত্ৰিদিনা মঞ্চ লয়া পূজা মান”। সেয়ে এইদেৱী পূজাৰ প্ৰশস্তি সময় “চৌমাস বাৰিষা অৰ্থাৎ শাওণ মাহ। মনকৰৰ গীতত বিষহৰি পূজাৰ সামগ্ৰীৰ উল্লেখ পোৱা যায়—“পূজা বিষহৰি একচিন্ত কৰি শতদল কমল ফুলে। মাটিৰ ভাৰি সিঁজুৰ ডালি পূজা বাৰিষাৰ কালে”। প্ৰচলিত পূজাত পদুমফুল মাটিৰ ভাৰি অৰ্থাৎ ঘট আৰু সিঁজুৰ ঠানি অপৰিহাৰ্য। ঘটস্থাপন কৰোঁতে ঘটস্থাপন কৰা ঠাইখিনিত যে আলিপনেৰে মণ্ডল আঁকিব লাগে তাৰ উল্লেখ দুৰ্গাবৰ মনসাগীতত আছে — “হেঠেগো — মইৰে উপৰে আলিপন। প্ৰদীপ জালিয়া ঘট কৰিলা স্থপন।”

অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচৰাজবংশীসকলৰ বিষহৰি পূজাৰ আঞ্চলিক পদ্ধতিৰ ৰূপভেদে তিনিটা অঞ্চলত ভগাব পাৰি (১) বক্সিৰহাটৰ পৰা ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাই উত্তৰ-পশ্চিম কোচৰাজবংশী অঞ্চল অৰ্থাৎ পশ্চিম অঞ্চল, (২) চাপৰ, শালকোচা, বৈঠামাৰী অঞ্চলৰ পৰা বিজনী চিদলীলৈকে পূব অঞ্চল আৰু (৩) কৃষ্ণাই, দুখনৈ, ধুপধা আদি অঞ্চলকলৈ দক্ষিণ অঞ্চল।

পশ্চিম অঞ্চলৰ বিষহৰি পূজাৰ চাৰিটা ৰূপ আছে (১) কানি বিষহৰি বা ফুলঘৰা (২) যোৰ মন্দিৰ বা আঠমেৰুৱা (৩) এক মন্দিৰ বা চাইৰ মেৰুৱা আৰু আজাংকৰ। ইয়াৰ উপৰিও কোনো কোনোৱে ষোল পুতলাৰ পূজাও কৰে।

কানি বিষহৰি পূজাই প্ৰধান পূজা। বিষহৰি পূজাৰ আনবোৰ ৰূপৰ পূজাত কানি বিষহৰিৰ মজুক থাকিবই লাগিব। কানি বিষহৰিৰ মজুক (শোলা কুহিলা)ৰ চাৰিখন বেৰেৰে তৈয়াৰ কৰে। তিনিকোণীয়া চাৰিখন বেৰৰ এখনত (plywoodৰ দৰে শোলাৰ পৰা কাটি উলিওৱা) শোলাৰ পাতি এঠাৰে সংযুক্ত কৰি তাৰ ওপৰত সৰ্পহস্তা বিষহৰিৰ ছবি অংকিত কৰে। বাকী তিনিখন উদং বেৰ; তাত কোনো ছবি নাথাকে। বৰ্গাকাৰে অথচ টপৰ দৰে চাৰিওখন বেৰৰ ওপৰৰ মূৰকেইটা একেলগ কৰি মাজত শোলাৰে তৈয়াৰ কৰা সাপৰ ফনা এটা বিষহৰিৰ ছবিৰ মূৰকৈ সূতাৰে বান্ধি দিয়ে।

বিষহৰিৰ মন্দিৰতে পূজা পতাৰ নিয়ম। মন্দিৰ নাথাকিলে বাসগৃহ বা চোতালতে পূজা পাতে। বিষহৰি পূজাত প্ৰচুৰ কলৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু প্ৰতিটো কলতে (প্ৰসাদত দিয়া পকা কলৰ বাদে) সেন্দূৰৰ ফোট দিয়া হয়। পূজাৰ বেদীত আলিপনেৰে মণ্ডল আঁকি তাৰ ওপৰত সেন্দূৰৰ ফোটযুক্ত আগলতি কলপাত (নেইচ পাত)ৰ ওপৰত সেন্দূৰৰ ফোট দিয়া ঘট স্থাপন কৰে। ঘটত তামোল-পাণ এযোৰ, পঞ্চপঙ্কজ আৰু এটা টকা দি পানী ভৰাই দিয়ে। সেন্দূৰৰ ফোট যুক্ত নাৰিকল এটা ঘটৰ ওপৰত স্থাপন কৰি ঘট আচ্ছাদন কৰা কাপোৰেৰে আচ্ছাদন কৰে। দ্বিতীয় এটা ঘট সেন্দূৰৰ ফোট দিয়া আগলতি কলপাতৰ ওপৰত স্থাপন কৰে; কিন্তু ইয়াত নাৰিকল নাথাকে। প্ৰথম ঘটটো গণেশৰ আৰু দ্বিতীয় ঘটটো গীদালৰ ঘট। পূজাত পাঁচটা ডালা থাকে। প্ৰতিটো ডালাত সেন্দূৰৰ ফোট দিয়া একোখনকৈ আগলতি

পাত, পদুম পাত, মানকচুৰ পাত, একোটাকৈ পদুম ফুল আৰু কচুৰ ফুল দিয়ে। সেন্দূৰৰ ফোটযুক্ত ডালাৰ সমুখত সেন্দূৰৰ ফোট দিয়া আগলতি কলপাতৰ ওপৰত ১৬ টিয়া (১৬ টা কল থকা) একো আধিকৈ কল দি একোটাকৈ থাইত দিয়ে। যুৱচনীৰো এটা থাইত থাকে। প্ৰধান ডালাটোত এযোৰ হাঁহৰ কণী আৰু নেমু টেঙা দিয়াৰ নিয়ম। ইয়াৰোপৰি বাঁহৰ পাত আদিও দিয়ে। প্ৰধান ডালাত বিষহৰিৰ মজুক স্থাপন কৰে। অষ্টনাগৰ কাৰণেও থাইত দিয়ে। পূজাত দৈ, গাখীৰ, চেনী, গুৰ, ঘি, মধু আৰু বিভিন্ন ফলমূলৰ প্ৰসাদ দিয়ে।

হোম পুৰিলে হোমৰ আমখৰি, ১০৮ টা বেলপাত, ঘি আৰু শিৱ পাৰ্বতীৰ বিয়াৰ কাৰণে মালা, কাকৈ, ডুৰি, আয়না, সেন্দূৰ, মধু পৰ্কৰ বাটি, খটুৱা আৰু বস্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন।

মন্দিৰ বা পূজা বেদীৰ চাৰি কোণত চাৰিটা কলপুলি পুতি সমুখ ভাগ মুক্ত ৰাখি বাকী তিনিও ফালে ৰচিৰে চাৰিওটা কলপুলি সংলগ্ন কৰি দিয়ে আৰু ৰচিত আমপাত আৰু কল আৰি দিয়ে। পূজাৰ বেদীৰ ওপৰত বগা কাপোৰৰ চান্দোৱা থাকে।

ঢাকৰ বাদ্য এই পূজাৰ এক অপৰিহাৰ্য অঙ্গ। ঢাকুৱাৰে পূজাৰ বিভিন্ন প্ৰসঙ্গত ঢাক বজায় আৰু ঢাকৰ বাদ্যক পূজাৰ সামৰণি মাৰে।

কানি বিষহৰি পূজাত সুকবি নাৰায়ণ দেৱৰ ৰচিত মনসাগীত পৰিবেশন কৰাটো একপ্ৰকাৰ বাধ্যতামূলক নিয়ম। এই গীতৰ গায়কৰ দলত তিনিজন ব্যক্তি থাকে, এজন মূলগীদাল, এজন বাইন আৰু এজন পালি। মূল সীদালে খুটিতাল বজাই গীতৰ সুৰ টানে আৰু পালিয়ে তাল বজাই সহযোগ কৰে। বাইনেও খোল বজোৱাৰ লগতে মূল গীতৰ সুৰত সহযোগ কৰে। কানি বিষহৰি পূজাত মনসাৰ জাগানী খণ্ড পূৰ তালত গায়।

গায়কৰ দলৰ বহাৰ আসন পূজা থলিৰ ওচৰতে দিয়ে। মাৰেয়ানীয়ে গীদালৰ চৌৱৰটো এখন সেন্দূৰৰ ফোট দিয়া আগলতি কল পতিৰ ওপৰত এযোৰ তামোল-পাণ, টকা এটা আৰু বস্ত্ৰ সহ গায়কৰ সমুখত স্থাপন কৰে। চৌৱৰৰ নালত সেন্দূৰৰ ফোট দি চাকি এটা জ্বলাই ধূপ দি সেৱা কৰে।

কানি বিষহৰিৰ মজুকটোক তুলসী বেদীৰ ওচৰত বা চোতালত কলপাতৰ ওপৰত স্থাপন কৰি মাৰেয়ানীয়ে ঢাক বাদ্যৰ মাজেৰে বৰণ কৰি নি প্ৰধান ডালাত স্থাপন কৰাৰ পৰাই প্ৰকৃত পূজাৰ কাম আৰম্ভ হয়।

পূজাৰ বিভিন্ন প্ৰসঙ্গৰ লগত সঙ্গতি ৰাখি গায়ক দলে গান পৰিবেশন কৰে। গীদালে পৰ্যায়ক্ৰমে ভগৱতী বন্দনা, মন্দিৰ ঘট গাহন মণ্ডপ গুৰ সূত মণ্ডপ জাগা, শিবেৰ বিয়া, ফুল বাৰু, ঘুঘা সোজা আদি গীত পৰিবেশন কৰে। ঘট ঘৰ কৰাৰ লগে লগে পূজাৰ অন্ত পৰে আৰু গীত গোৱাও শেষ হয়।

ঘট ঘৰ কৰোঁতে চালৰ ওপৰত পানী দলিওৱাৰ নিয়ম। দালিওৱা চালৰ পানীৰ ধাৰ অতিক্ৰম কৰি মাৰেয়ানীয়ে ঘট মূৰতলৈ গৃহ প্ৰবেশ কৰে। এইখিনিতে গায়কৰ দলেও চালত পানী দলিওৱাৰ আগ মুহূৰ্ত্তত দুৱাৰত হেঙাৰ ধৰি উপযুক্ত মূল্য আদায় কৰে। ঘট ঘৰ কৰাৰ পাছত গায়কৰ দলে তাল ঠাণ্ডা কৰি বিষহৰি পূজাৰ শেষ পৰ্যায়ৰ সামৰণি মাৰে।

খোৱা-লোৱাৰ অন্তত মাৰেয়াই কলাৰ টোঙল (কলদোনা) ত এযোৰ তামোল-পাণ (কোনো কোনোৱে বস্ত্ৰও দিয়ে) আৰু উপযুক্ত

মাননি সহ ‘বিদায়কী’ গায়কৰ আগত থৈ সেৱা কৰে। গায়কে উক্ত মাননী গ্ৰহণ কৰি তামোল-পাণ যোৰ মাৰেয়াৰ হাতত ওভোতাই দি আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু তামোল যোৰ উৰালত থবলৈ আৰু পানযোৰ মাৰেয়া আৰু মাৰেয়ানীক খাবলৈ কয়।

যোৰ মন্দিৰ, এক মন্দিৰ আৰু আজাংকৰ পূজাৰ পদ্ধতি একে। ইয়াৰ একমাত্ৰ মজুকৰ ক্ষেত্ৰতহে পাৰ্থক্য আছে। এই তিনিটা প্ৰকাৰ (ৰূপ) পূজা বিধবাই কৰে। কানি বিষহৰি পূজাৰ দুটা ঘটৰ বিপৰীতে ইয়াত ঘট এটা থাকে। কিন্তু ঘটত নাৰিকল নাথাকে। কানি বিষহৰি পূজা দিনৰ ভাগতে কৰে। কিন্তু এই তিনি প্ৰকাৰ পূজা সন্ধিয়া আৰম্ভ কৰি পূৰা শেষ কৰে। পুৰোহিত ব্ৰাহ্মণে নুপুজে কাৰণে হোমৰ দ্ৰব্য সম্ভাৱ আৰু শিৱ-পাৰ্বতীৰ বিবাহৰ দ্ৰব্যৰ সামগ্ৰীৰো প্ৰয়োজন নহয়। ঢাকৰ বাদ্য ইয়াতো অপৰিহাৰ্য।

এই পূজাত বিষহৰিৰ গান দোতোৰাৰে গায়। ইয়াত গীদালৰ চৌণৰ মাৰেয়ানীয়ে স্থাপন কৰে। এই গায়কৰ দলত দুজন ব্যক্তি থাকে—এজন মূল গীদাল দোতোৰা বজাই গীত গায় আৰু আনজন পালি তাল বজাই গীদালৰ সুৰত সহযোগ কৰে। এই পূজাত বিষহৰিৰ বা মনসাৰ জাগানী আৰু ভাসানী দয়ো খণ্ডই গোটেই নিশা জুৰি গায়। পূজাৰ অন্তত কোনো কোনো অঞ্চলত বাহী চোতালত পানী ঢালি মহিলাসকলে ঢাক বাদ্যৰ তালে তালে দলবদ্ধভাবে নৃত্য কৰে। বেছলাই দেৱপুৰীত নৃত্য পৰিবেশন কৰি দেৱতাসকলক সন্তুষ্ট কৰিছে কাৰণে এই মহিলাসকলেও এনেদৰে নৃত্য কৰিলে দেৱতা সন্তুষ্ট হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।

যোৰ মন্দিৰৰ মজুক দুটা। এই মজুকৰ তলৰ অংশ বৰ্গক্ষেত্ৰ আকৃতিৰ আৰু ওপৰৰ অংশ চাৰিকোণীয়া মঠৰ টপৰ দৰে। শোলা (কুহিলা) ৰে নিৰ্মিত এই মজুকৰ উপৰিও ইয়াৰ শোলাৰে নিৰ্মিত কৰ্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সৰস্বতী, গোদা, গুদুনী, নেতাই ধুবুনী আৰু দানী বা সিপাই এই আঠোটা পুতলা থাকে। যোৰ মন্দিৰৰ আঠোটা কোণ (মেক) থকা কাৰণে ইয়াক আঠ মেৰুৱাও বোলে।

এক মন্দিৰত যোৰ মন্দিৰৰ মজুক নিচিনা এটা মাত্ৰ মজুক থাকে। ইয়াত পুতলা চাৰিটা থাকে। ইয়াৰ মজুকৰ কোণ চাৰিটা কাৰণে চাইৰ মেৰুৱা বুলিও কয়।

আজাংকৰত পাঁচটা সাপৰ ফনাযুক্ত মজুক শোলাৰে তৈয়াৰ কৰে। চাৰিটা সৰু সৰু ফনা আৰু মাজৰটো ডাঙৰ। আজাংকৰ অজগৰ শব্দৰ অপভ্ৰংশ ৰূপ।

ওপৰোক্ত তিনিটা ৰূপৰ ভিন্ন মজুক থাকিলেও প্ৰতিটো ৰূপৰ পূজাত কানি বিষহৰিৰ মজুক স্থাপন কৰিবই লাগিব।

কানি বিষহৰিৰ মজুক ভহাই দিয়াৰ নিয়ম নাই। বাকী তিনিটা ৰূপৰ পূজাৰ অন্তত কল ঠকুৱাৰ ডেলা সজাই তাৰ ওপৰত মজুক স্থাপন কৰে। তেল সেন্দূৰ পিন্ধাই মূৰৰ ওপৰত উক্ত ভেলাখন লৈ ঢাকৰ বাদ্য সহ নৈ, বিল বা খালত ভহাই দিয়ে।

ওপৰত বৰ্ণনা দিয়া চাৰিও প্ৰকাৰ বিষহৰি পূজা বাৰ্ষিক পূজা। প্ৰতি বছৰে শাওণ মাহত গৃহস্থই পূজা কৰাৰ নিয়ম। কিন্তু এনে বাৰ্ষিক পূজাৰ উপৰিও মাৰাই নামেৰে আন এক প্ৰকাৰ বিষহৰি পূজা আছে, যিপূজা ল'ৰা-ছোৱালীৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ অপৰিহাৰ্য অঙ্গৰূপে অনুষ্ঠিত হয়। কোনোবাই ‘মানস’ কৰিলেও মাৰাই দিব পাৰে।

মাৰাই চাৰি প্ৰকাৰ, ছটাকী, পোৰাকী, আধসেৰী আৰু সেৰকী। সৰ্বসাধাৰণৰ বিয়াত ছটাকী মাৰাই পূজাই প্ৰচলিত। অৰ্থবান ব্যক্তিয়েহে আটাই কেই প্ৰকাৰ মাৰাই দিব পাৰে। ছটাকী মাৰাইত মাটিৰে নিৰ্মিত হংসবাহিনী চৰুভূজা পদ্মাদেৱীৰ লগত কাৰ্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সৰস্বতী, গোদা আৰু গুদুনীৰ মূৰ্তি থাকে। পদ্মৰ মূৰ্তিৰ ওপৰত চলিত মহাদেৱৰ ছবি অংকিত থাকে। পোৰাকীত ছটাকীৰ ৭ টা মূৰ্তিৰ উপৰিও বেহুলা, লখিন্দৰ, সোনেকা, চান্দসদাগৰ, আন্তিক মূনি, কশ্যপ মূনি, নেতা ইত্যাদি কৰি ১৮ টা মূৰ্তি থাকে। এইদৰে আধসেৰীত পোৰাকীৰ দুগুনতকৈ অধিক মূৰ্তি আৰু সেৰকীত মনসা কাব্যৰ কাহিনীৰ লগত জড়িত চৰিত্ৰৰ মূৰ্তিৰ উপৰিও সপ্তডিঙা আৰু বাণিজ্যৰ সামগ্ৰী থাকে। মাৰাই পূজাৰ উপকৰণ আৰু পূজা পদ্ধতি কানি বিষয়ৰ পূজাৰ দৰে। মাৰাই পূজা বামুণ পুৰোহিতে কৰে। মাৰাই পূজা কানি বিষয়ৰ পূজাতকৈ অধিক আড়ম্বৰপূৰ্ণ হয় আৰু এই পূজা ৩ দিনৰ পৰা ৯ বা ১১ দিনলৈকে চলিব পাৰে। কিন্তু সাধাৰণতে ৩ দিনতে সমাপ্তি ঘটায়।

মাৰাই পূজাত পূব তালত জাগানী আৰু পশ্চিম তালত ভাসানী খণ্ড গায়। ভাসানীখণ্ড প্ৰয়োজনবোধে ৩ নিশাৰ পৰা ১১ নিশালৈকে মুকলি মঞ্চত গীতি নৃত্য নাটিকা ৰূপত দলবদ্ধভাৱে চক্ৰাকাৰে ঘূৰি ঘূৰি নাচি নাচি পৰিবেশন কৰে। মাৰাইত কোনো কোনো গীদালে ডক কৰে। পূবতালত অজগৰৰ ডক আৰু পশ্চিম তালত নাগিনীৰ ডক কৰে।

ওপৰত কেউপ্ৰকাৰ পূজাত চাইলন বাতি (চাঙেলী) অপৰিহাৰ্য বলি-বিধানৰ ক্ষেত্ৰত মাৰাইত বলি নিষিদ্ধ; কিন্তু বছৰেকীয়া বিষয়ৰ পূজাত হাঁহ, পাৰ আৰু ছাগলীৰ বলি প্ৰশস্ত।

শালকোচা, চাপৰৰ পৰা বিজনী, চিদলী আদি অঞ্চলৰ বিষয়ৰ পূজা আৰু পশ্চিম অঞ্চলৰ বিষয়ৰ পূজাৰ মজুকৰ ৰূপ আৰু পূজা পদ্ধতিৰ কিছু পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয় যদিও পশ্চিম অঞ্চলৰ কানি বিষয়ৰ, যোৰ মন্দিৰ আৰু এক মন্দিৰৰ পৰম্পৰাৰ ৰূপটো এই অঞ্চলতো উপস্থিত। এই অঞ্চলতো গোটা মাৰাই বা কাঠামিয়া মাৰাই, ৰাখোল মাৰাই আৰু কীৰ্তন মাৰাই বা ধুম কীৰ্তন—এই তিনি প্ৰকাৰে বিষয়ৰ পূজিত হয়। এই অঞ্চলৰ পূজা দেউৰীয়ে কৰে। গোটা মাৰাইত ১০৮ টা প্ৰতিমা থাকে। ইয়াত মাটিৰ মূৰ্তি থাকিলে বোতলা (কুঁহিলা) ৰ মজুক নালাগে। মজুকত বিষয়ৰ ছবি অংকিত কৰা হয়। পশ্চিম অঞ্চলৰ যোৰ মন্দিৰৰ মজুকৰ নিচিনাকৈ গোটা মাৰাইত দুটা পৃথক মজুক থাকে। এই মজুকৰ সমুখৰ ওপৰৰ অংশত কালিনাগ, তাৰ তলৰ ভাগবোৰত মহাদেৱ, বিষয়ৰ আৰু শেষ ভাগত বেফুলা, লখিন্দৰ, গোদা, গুদুনী আদিৰ ছবি থাকে। বাকী তিনিখন বেৰতো ছবি থাকে। মজুক দুটাৰ এটা উত্তৰে দেৱলোকৰ আৰু আনটো দক্ষিণে নৰলোকৰ। মজুক মানুহৰ সমানে ওখ আৰু পুতলে এহাতমানকৈ তৈয়াৰ কৰে। পূজাৰ বেদীত আঠোটা সেন্দূৰৰ ফোট যুত আগলতি কলপাত এযোৰ তামোল-পাণ সহ স্থাপন কৰা হয়। এটা তেলৰ চাকি আৰু এটা ঘিউৰচাকি দিয়ে। এই আগলতি পাতৰ ওপৰত বগা মাৰ্কিন কাপোৰ পাৰি সেন্দূৰৰ ফোট দিয়া চাঙেলীৰ ওপৰত মজুক স্থাপন কৰা হয়।

পূজাত কলাডোঙাৰে তৈয়াৰ কৰা পাঁচটা ডালা থাকে। ১০ খন পদুম পাত লাগে। ডালাত একোখনকৈ পদুমপাত আৰু মান কচুৰ

পাত দিয়ে। হাঁহৰ কণী ১০ টা লাগে। ইয়াৰে দুটা অৰুৰ আৰু গৰুড় পখীৰ উদ্দেশ্যে আৰু বাকী আঠোটা অষ্ট নাগৰ উদ্দেশ্যে দিয়া হয়। পূজাৰ থান বা মন্দিৰৰ দুৱাৰত দুটা কল পুলি পুতি দুয়োটা কল পুলি ওপৰ ভাগক ঐকুৰা বাঁহেৰে সংযোগ কৰা হয় আৰু উক্ত বাঁহত নাৰিকল, গুয়া আদি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফলমূল আলে (আৰি) ৰখা হয়। মজুকৰ ওপৰত চান্দোৰা থাকে। গোটা মাৰাই চাৰিদিনীয়া বা সাত দিনীয়াকৈ পূজা কৰে।

ৰাখোল মাৰাইত এটা মাত্ৰ মজুক থাকে পশ্চিম অঞ্চলৰ এক মন্দিৰ বা চাইৰ মেৰুৱাৰ দৰে। পূজা পদ্ধতি কাঠামিয়া মাৰাইৰ দৰে—একে। কীৰ্তন মাৰাই এদিনতে শেষ কৰে। এই পূজাত টেপাৰী (কোন বিষয়ৰ পট) লাগে। ভগৱতী আৰু মনসা বা বিষয়ৰ দুখন মুখৰা (মুখা) ঘটত বান্ধি দিয়া হয়। ঘটত এটা টকা দি পানী পূৰ্ণ কৰি ঘটস্থাপন কৰে।

এই অঞ্চলৰ পদ্মপুৰাণ পূবতালত গায়। গীদালৰ হাতত চৌৰৰ থাকে। এই গানৰ কাৰণে আছুতীয়া খোল ব্যবহৃত হয়। এই খোলৰ লগত কীৰ্তন বা অইন অনুষ্ঠানত বজোৱা খোলৰ আকৃতিগত মিল থাকিলেও আকৃতিত সৰু আৰু খোলৰ বোলবো পাৰ্থক্য আছে। ডাইনা, পালি আৰু অন্যান্য পালিয়ে ভৰিত ঘুণুৰা পিঙ্গি খুটি তাল বজাই গীদালৰ গীতত সহযোগ কৰি দলবদ্ধভাৱে ঘূৰি ঘূৰি নাচে। পূজাত হাঁহ, পাৰ আৰু ছাগলী বলি দিয়ে।

এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখনীয় যে ওপৰত উল্লেখ কৰা পূজাৰ পদ্ধতিৰ পৰম্পৰাৰ প্ৰচলন থাকিলেও বিজনী, অভয়াপুৰী আদি অঞ্চলত সাধাৰণতে বছৰত দুবাৰ আৰু শালিৰ নখোৱাৰ সময়ত বিষয়ৰ বা বৰমানী বা পদ্মৰ পূজা কৰে। ইয়াত কোনো মজুক বা মূৰ্তি নাথাকে। মাটিৰ তিনিটা চিপ নিৰ্মাণ কৰি তাতে পূজা পাতে। মাহ চাউল, ফলমূল আদি প্ৰসাদৰূপে দিয়ে। হাঁহ-পাৰ আদি বলি দিয়ে। পূজা দেউৰীয়ে কৰে।

ধূপধৰা, কৃষ্ণাই, দুধনৈ আদি দক্ষিণ অঞ্চলত বিষয়ৰিক ভিন ভিন নামেৰে পূজা কৰে; যেনে—বৰমানী, মাৰে, বিষয়ৰি, কামাখ্যা আৰু মনসা। এই অঞ্চলৰ পূজাও দেউৰীয়ে কৰে।

মজুক নাথাকিলে মাৰে পূজা বুলি কয়। যি পূজাত মজুক থাকে সেই পূজাক বৰমানী পূজা বুলি কয়। বৰমানী পূজা তিনি দিন ধৰি চলে। দ্বিতীয়দিনা ভৰ মাৰে। তিনিও দিনে ওজাপালি বা সুকন্ননী অনুষ্ঠিত হয়। কোনো কোনো ঠাইত মাৰে বা বিষয়ৰি পূজাতো ওজাপালি অনুষ্ঠিত হয় যদিও চুটি কৰে আৰু এদিনতে শেষ কৰে।

বৰমানী পূজাত মজুক সজায়। পৰম্পৰা অনুসৰি বাঁহেৰে মজুক নিৰ্মাণ কৰি কাগজেৰে ছায়। মজুকৰ চাৰিওফালে বিশ্বব্ৰাহ্মাণ্ড কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে তাৰ দেৱদেৱীসকলৰ ছবি অংকিত কৰে। মজুকৰ ভিতৰত চাৰিকোণত চাৰিটা কলপুলি গোতে। সমুখ ভাগৰ বাদে এৰা সূতাৰে চাৰিওটা কলপুলি সংলগ্ন কৰি সূতাত সেন্দূৰৰ ফোট দিয়া আমপাত আৰু কপাহ আৰি দিয়ে।

এটা দুই খলসীয়া মাটিৰ চিপত সেন্দূৰৰ ফোট দিয়া আগলতি কলপাতত এযোৰ, তামোল-পান সহ বেৰেৰি সেন্দূৰৰ ফোট দিয়া ঘট স্থাপন কৰে। ঘটত তামোল-পান এযোৰ, টকা আৰু চাউল দি পানী ভৰাই দিয়ে। ঘটত আমপাত আৰু বেলপাতৰ মালা পিন্ধাই দিয়ে। পূজাৰ লগত সঙ্গতি ৰাখি দেওধনী জকে। বৰমানী পূজা ৩

দিন ধৰি চলে আৰু মাৰে বা বিষয়ৰি এদিনতে সমাপ্ত কৰে।

গোষ্ঠীগত আচৰণৰ পৰাই কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰাই গঢ় লয়। এটা জনগোষ্ঠীৰ পৰা আন এটা জনগোষ্ঠীৰ পাৰ্থক্যৰ মূলতে হৈছে এই সংস্কৃতি। জনগোষ্ঠী একোটাৰ জাতীয় জীৱনৰ ভিন্ন দিশৰ অভিজ্ঞান এই সংস্কৃতিতে নিহিত হৈ থাকে। ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল যে বিষয়ৰি কোচৰাজবংশীসকলৰ অকল গৃহদেৱীয়ে নহয়; এই দেৱীৰ পূজা এক জাতীয় পৰম্পৰাৰ পূজা। কিন্তু বৰ্তমানে এই পূজাৰ পৰম্পৰা সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কেইবাটাও কাৰণ থকা দেখা পোৱা যায়। নব্য শিক্ষিত সমাজে আধুনিকতাৰ নামত বজৰুৱা ধ্যানধাৰনাৰ বঙচঙীয়া ৰূপত ভোল গৈছে আৰু নিজৰ গোষ্ঠীগত ধ্যান-ধাৰণাক পৃষ্ঠ-দৰ্শন কৰিবলৈ লৈছে। ফলত অন্তঃসাবৰ্ণ্য বেজবৰুৱা সংস্কৃতিৰ ৰংগপৰ অনুপ্ৰবেশ ঘটিছে আৰু গোষ্ঠীগত সংস্কৃতিৰ আপোন সত্তাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰূপটো বিকৃত হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। আনহাতে বহুতো কোচৰাজবংশীয়ে হীনমন্যতাত ভুগি ধৰ্মীয় অন্যপন্থাত দীক্ষিত হোৱাৰ ফলত পন্থাৰ কটুৰ অনুশাসনৰ বলি হৈ 'বাপকালানী', গোষ্ঠীগত ধ্যান-ধাৰণা-সংস্কৃতি পৰিত্যাগ কৰি এফালেদি নিজে হাত, ভৰি, নাক, কাণ—মুণ্ড নোহোৱা 'মুৰীয়া মাশান'ৰ দৰে হৈ পৰিছে

আৰু আন ফালে এই গোষ্ঠীটোৰ সংস্কৃতিৰ বিচৰণ ভূমি সংকীৰ্ণ কৰি তুলিছে।

(১) বাপকালানী-বাপতীয়া

(২) মুৰীয়া মাশান—এক জাতীয় ভূত। ইয়াৰ হাত, ভৰি, মূৰ নাই। বুকুত চকু আৰু দাঁত থাকে।

কিন্তু এটা কথা সত্য যে প্ৰত্যেক গোষ্ঠীৰেই একোটাকৈ নিজস্ব পৰিচয় আছে। অকল নামত পৰিচয় দিলেই নহ'ব, কামৰ পৰিচয়টোহে আচল। প্ৰতিজন কোচৰাজবংশীয়ে এই সত্যটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিলেই কোচৰাজবংশীৰ ঐতিহ্য মণ্ডিত সংস্কৃতি অসম তথা ভাৰতৰ সংস্কৃতিৰ বৰভাণ্ডাৰত স্বেচ্ছাস্বীকৃতিত বৰ্ত্তি থাকিব পাৰিব।

কৃষ্ণতা স্বীকাৰ : তামাৰহাটৰ অকটিগুৰি গাঁৱৰ গীদাল শ্ৰী বিনয় কুমাৰ ৰায়, পাগলা হাটৰ গীদাল শ্ৰী চুড়া চন্দ্ৰ ৰায়, বৈঠামাৰীৰ গীদাল শ্ৰী জগমোহন বৰ্মন আৰু ধূপধৰাৰ শ্ৰীযুত মহেন্দ্ৰ দাস আদিয়ে এই প্ৰবন্ধৰ বিষয় বস্তু আহৰণত সহায় কৰা কাৰণে কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। সহায়ক গ্ৰন্থ :

১) ডঃ বিবিষ্ণু কুমাৰ বৰুৱা আৰু ডঃ সত্যেন্দ্ৰ শৰ্মা সম্পাদিত—মনসা কাব্য (প্ৰথম খণ্ড)

২) ডঃ নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা—'অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আভাস'।

বিখ্যাত ফৰাচী লিখক ভিক্টৰ হুগোৱে তেওঁৰ 'লা মিজাবেল' নামৰ কিতাপখন কিমান বিক্ৰী হৈছে জানিবৰ বাবে প্ৰকাশকলৈ এখন চিঠি লিখিলে। চিঠিখনত মাত্ৰ '৭' চিনটো আছিল। কিতাপখনৰ বিক্ৰী ইমান ভাল হৈছিল যে প্ৰকাশকজন নিজেই অতি আচৰিত হৈছিল। তেওঁ ভিক্টৰ হুগোলে উত্তৰ দিয়া চিঠিখনত মাত্ৰ '৭' এই চিনটো আছিল। এই দুখনেই পৃথিৱীত আজিলৈকে লিখা আটাইতকৈ চমু চিঠি আৰু উত্তৰ বুলি জনা যায়।

আমেৰিকাৰ ছিনছিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেডিকেল লাইব্ৰেৰীৰ পৰা এজন মানুহে ১৮২৩ চনত কিতাপ এখন পঢ়িবলৈ নিছিল। সম্পূৰ্ণ ১৪৫ বছৰ পিছত ১৯৬৮ চনৰ ৭ জুলাইত নাতিনীয়েকৰ পুতেক বিচাৰ্ড ডড নামৰ মানুহ এজনে কিতাপখন পুথিভঁৰালটোত ওভতাই দিয়ে। পলমকৈ ওভতাই দিয়াৰ দোষত ২,২৬৪ ডলাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব বুলি হিচাপ কৰি উলিওৱা হৈছিল যদিও পিছত অৱশ্যে জৰিমনা মাফ কৰি দিয়া হয়।

হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই 'হেমকোষ' ৰচনা কৰোঁতে বৰ কষ্ট কৰিব লগা হৈছিল। ওনা যায়, স্বৰ্গীয় বৰুৱাই অভিধানখনৰ বাবে অসমীয়া গালি-শপনিৰ শব্দ আৰু অবাইচ মাত আদি-জানিবলৈ বজাৰৰ আটাইতকৈ মুখ চোকা এগৰাকী পোহাৰীৰ ওচৰলৈ গৈছিল। পোহাৰীগৰাকীক জোকাবৰ বাবে তেওঁ জেপত দুই-তিনিটা গংগাটোপ ভৰাই লৈ গৈছিল আৰু সেইকেইটা মুখৰ আগত ফুটাই পোহাৰীগৰাকীৰ খং তুলিছিল। খঙতে পোহাৰীগৰাকীয়ে বৰুৱাক অবাইচ মাতেৰে গালি পাবিছিল। সেই গালিৰ শব্দবোৰে ঠাই পাইছিল 'হেমকোষ'ত।

অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ বড়ো অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক ঐক্য

ড° কামেশ্বৰ ব্ৰহ্ম

অসমৰ পশ্চিম প্ৰান্তত অৱস্থিত পূৰ্বৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাক গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ আৰু বঙ্গাইগাঁও এই চাৰিটা জিলাত বিভক্ত কৰা হ'ল। এই অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বাসভূমি বুলি জনাজাত। জনগোষ্ঠীসকলৰ ভিতৰত বড়ো, কোচ-ৰাজবংশী, ৰাভা জনগোষ্ঠী, চাহ বাগিচাৰ জনগোষ্ঠী আদিয়েই প্ৰধান। অতীতৰ পৰাই এই অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল বিভিন্ন অজনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ লগত একেলগে শান্তিৰে বসবাস কৰি আহিছে। তেওঁ লোকৰ ভাষা, ৰীতি-নীতি, কলা-কৃষ্টি, ধৰ্ম অনুষ্ঠান, পূজা-পাতল, লোক বিশ্বাস বেলেগ বেলেগ যদিও বহুক্ষেত্ৰত সাদৃশ্যও দেখা যায়।

ধৰ্ম অনুষ্ঠান পূজা-পাতল আদিক লৈ আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে, অকল অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কথাই নহয়, গোটেই অসমতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ধৰ্ম চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই প্ৰসঙ্গত বি. কে. বৰুৱা দেৱৰ এটি উদ্ধৃতি দিয়া য়াওক -
- As a frontier region Assam appears to be a veritable asylum for all kinds of uncanny beliefs and superstitions. Since early times the Province happened to be a meeting ground of the Austric, Dravidian, Aryan and Sino-Tibetan speakers and thus the aboriginal beliefs, cults and myths of these diverse races and tribes mingled together or if in a witch-carldron and formed the foundation of the orthodox religion of the Tantras ... (B.K. Barua; Cultural History of Assam). সঁচাকৈয়ে এই অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা অঞ্চলতো জনগোষ্ঠী অজনগোষ্ঠীৰ মাজত শৈৱ, শাক্ত, গানপত্য, বৈষ্ণৱ আদি ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে। এখন গাঁৱতে কেবাটাও ধৰ্মৰ মানুহ একেলগে বসবাস কৰে। বহুৰকীয়া পূজা-পাৰ্বণবোৰৰ লগত বিভিন্ন আনন্দ-উৎসৱ সাঙোৰ খাই আছে। বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায়, শাক্ত সকলৰ পূজা-পাৰ্বণত বৈষ্ণৱসকলে যোগদান কৰে; আকৌ, বৈষ্ণৱসকলৰ উৎসৱ, পাৰ্বণত শাক্তসকলেও যোগদান কৰে। কোনো বিৰোধ বা ধৰ্ম বিদ্ৰোহ পৰিলক্ষিত নহয়।

বড়ো জনগোষ্ঠীৰ আদিম ধৰ্মীয় পূজা উৎসৱ হ'ল খেৰাই পূজা।

উক্ত পূজাত 'বাথৌ বীৰাই' (এক বুঢ়া বাথৌয়ে) প্ৰধান স্থান দখল কৰে। তেওঁৰ লগতে আৰু বহুত দেৱ-দেৱীয়ে স্থান পায়। তাৰে ভিতৰত দেৱ-দেৱীসকলক দুটা ভাগত ভগাব পাৰি, যেনে- ১) বড়ো মাদায় (এক বড়ো দেৱ-দেৱী) আৰু ২) হাৰ্চা মাদায় অৰ্থাৎ অবড়ো দেৱ-দেৱী। বড়ো দেৱ-দেৱীৰ ভিতৰত উল্লেখ কৰিব পাৰি যেনে, খৈলা, খাজি, বুলিবুৰী, মইনাও ইত্যাদি। অবড়ো দেৱ-দেৱীৰ ভিতৰত যেনে - লাওখাৰ গোসাঁই, দুখ খাওয়া বাবাজী, পীৰ চাহেব আদি। বড়োসকলৰ প্ৰধান দেৱতা বুঢ়া বাথৌ যে হিন্দুৰ দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ তাত সন্দেহ নাই বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু বড়োসকলে কোনো দেৱ-দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি পূজা নকৰে। সকলো দেৱ-দেৱীক নিৰাকাৰ ৰূপে পূজা কৰে। আকৌ বড়োসকলৰ মাজতে কিছুমানে শক্তি উপাসনাও কৰে। মা-গোসাঁনী, মা-কামাখ্যা অথবা মা-মহামায়াক পূজা-অৰ্চনা কৰাও দেখা যায়। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা অঞ্চলৰ বড়োসকলৰ মাজত কালীচৰণ ব্ৰহ্মই প্ৰচাৰ কৰা ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ উপাসক আছে। এই ধৰ্মৰ হোম-যজ্ঞই প্ৰধান পদ্ধতি। হোমৰ জুইত আহুতি প্ৰদান কৰা হয়। বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বাহিৰেও অইন অইন জনগোষ্ঠীৰ মাজত শৈৱ, শাক্ত আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ উপাসক দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলত গাঁৱৰ ভিতৰতো শিৱৰ থান, বুঢ়া-বুঢ়ীৰ থান দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিছুমান অঞ্চলত অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ গাঁৱত বৈষ্ণৱ মন্দিৰো দেখা যায়। লক্ষ্মীপূজা, শীতলা পূজা, সত্য নাৰায়ণ পূজাৰ আয়োজন কৰাও দেখা যায়। উৎসৱ-পাৰ্বণত বড়োসকলে অবড়োসকলৰ উৎসৱত যোগদান কৰে, আৰু অবড়োসকলেও বড়োসকলৰ উৎসৱত যোগদান কৰে।

বড়োসকলৰ মাজত গাৰ্জা পূজা যেনেকৈ জনপ্ৰিয় তেনেকৈ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজত মাৰৈ (মাৰাই) পূজা বৰ জনপ্ৰিয়। মাৰৈ পূজা আৰু গাৰ্জা পূজাৰ মাজত পাৰ্থক্য বৰ বেছি নাই বুলি ক'ব পাৰি। গাৰ্জা পূজাৰ সময়ত বড়োসকলে ভাসান কাৰ্য সমাপন কৰে। কেতিয়াবা দেৱ-দেৱীলৈ পূজা অৰ্পণ কৰি উঠিয়েই কিছুমান দেৱ-দেৱীক নদী বা নৈৰ বুকুত ভহাই দিয়ে। মাৰৈ বা মাৰাই পূজাত বড়োসকলৰ খেৰাই পূজাৰ দৌদিনী বা দেওখনী নৃত্য পৰিৱেশন কৰা দেখা যায়। খেৰাই উৎসৱ

বড়োসকলৰ প্ৰধান ধৰ্মীয় উৎসৱ। খেতি-বাতিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা এই উৎসৱ বড়োসকলে অতি ধুম-ধামেৰে উদ্‌যাপন কৰে। খেৰাই পূজাত অইন অইন দেৱ-দেৱীৰ লগতে বাঘ ৰজাৰো স্থান পায়। বাঘ ৰজাই বাঘ দেৱতা। লৌকিক বিশ্বাস মতে বাঘ ৰজাক পূজা কৰি সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিলে হাবি-বননিত গৰু-ম'হ চৰিবলৈ যাওঁতে নাইবা চিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰাণৰ আশঙ্কা নাথাকে। গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ-ৰাজবংশী আদি জনগোষ্ঠীয়েও 'বাঘৰজা' লেমিয়া 'সোণাৰায়' বুলি বাঘ দেৱতাক পূজা অৰ্পণ কৰে। উদ্দেশ্য একেই। পূজাৰ পদ্ধতি একে নহ'লেও পাৰ্থক্য বৰ বেছি নাই।

নতুন ধান চপোৱাৰ সময়ত পালন কৰা কিছুমান নিয়ম-নীতিৰ মাজতো বড়ো আৰু অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজত সাদৃশ্য দেখা যায়। ধান দোৱা শেষ কৰি নাইবা মাজতে দিন-বাৰ চাই মাছ-মঙহেৰে ন-খোৱা ভোজ পাতে। উক্ত ভোজত ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰৰ মানুহক মাতি নি খুওৱা নিয়ম আছে। বড়ো ভাষাত তাকে 'আংখাম গাঁদান জানাই' অৰ্থাৎ নতুন ভাত খোৱা বুলি কোৱা হয়।

সন্তান জন্মৰ পিছত প্ৰসূতী আৰু সন্তানক যাতে ভূত-প্ৰেতে অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰসূতীৰ বিছনাৰ তলত এখন দা নাইবা কটাৰী থৈ দিয়া হয়। এই নীতিক অকল বড়োসকলে যে পালন কৰে। সেইটো নহয়। এই মঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে। জন্ম, বিবাহ আৰু মৃত্যুৰ লগত সম্পৰ্ক থকা উৎসৱ অনুষ্ঠানৰ বড়োসকলৰ লগত অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰায় মিল থকা দেখা যায়। সন্তান জন্মৰ সময়ত কিছুমান পালন কৰিব লগা নিয়ম-নীতি বড়োসকলে যেনেকৈ পালন কৰে তেনেকৈ অবড়ো জনগোষ্ঠী যেনে- ৰাভা, কোচ-ৰাজবংশী আদি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলেও তেনে নিয়ম-নীতি পালন কৰা দেখা যায়। যেনে—প্ৰসূতীয়ে কিছুমান নীতি-নিয়ম, বিশেষকৈ খোৱা-লোৱাত পালন কৰিব লগা নীতি-নিয়মৰ মাজত সাদৃশ্য দেখা যায়। বড়ো সমাজত বিবাহৰ সময়ত যৌতুক বা গা-খন লোৱাৰ নিয়ম নাই। যিটো বৰ্তমান আৰ্য্য সমাজত বেয়াকৈ প্ৰচলিত হোৱা দেখা যায়। বড়ো সমাজৰ দৰে গোৱালপাৰীয়া অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজতো তেনে জোৰজুলুম ভাৱে গা-খন বা যৌতুক লোৱা প্ৰথা দেখা নেযায়। মৃত্যুৰ সময়তো বড়ো সমাজে পালন কৰা কিছুমান ৰীতি-নীতি অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজতো দেখা যায়। মৃতকৰ আত্মাৰ সদৃগতিৰ বাবে মৃত্যুৰ ১০ (দহ) দিনত দোহা বা দাহা পালন কৰা আৰু ১১ দিনত নাইবা ১৩ দিনত শ্ৰাদ্ধ পালন কৰি ৰাইজক এসাজ ভোজ্যত খুৱাই দিয়া নিয়ম বড়ো আৰু অবড়ো জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰায় একে ধৰণেৰে পালন কৰে।

খোৱা-বোৱাতো লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মানুহে বৰ্তমানো বিশেষকৈ প্ৰকৃতিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা আহাৰটোকে অধিক ভাল পায়। বনৰ পৰা পোৱা শাক পাচলিৰ বাহিৰেও নৈ-জান-জুৰিত কৌশলেৰে মাছ ধৰা, হাবিত হৰিণ, গাহৰি আদি চিকাৰ কৰা অভ্যাস বড়ো-অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজত আজিও বিদ্যমান। যান জনগোষ্ঠীৰ মাজতো প্ৰায় একে পদ্ধতিৰে নৈ-জান-জুৰিত মাছ ধৰা অভ্যাস সমান্তৰালভাৱে চলি থকা দেখা যায়। শাক-পাচলিৰ ভিতৰত কচু, টেঁকীয়া শাক, মানিমুনি, ভতুৰা, কলমৌ, মাটি কাদুৰি আদি শাক-পাচলি বড়ো সকলৰ লগতে অইন জনগোষ্ঠীৰ লোকে সংগ্ৰহ কৰি খোৱাৰ অভ্যাস আছে। বনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰিও খেতি কৰি

শাক পাচলি উৎপন্ন কৰাৰ অভ্যাস বড়ো আৰু অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ একে ধৰণৰ।

বড়ো জনগোষ্ঠী আৰু মান জনগোষ্ঠীৰ মাজত খাদ্য সংগ্ৰহৰ প্ৰাচীন নীতি নিয়ম চলি অহাৰ বাবে বড়ো জনগোষ্ঠী গাঁৱৰ মতা-তিৰোতা, ল'ৰা-ছোৱালীৰ প্ৰকৃতিৰ লগত ঘনিষ্ঠ পৰিচয় ঘটি আহিছে। যাৰ ফলত তেওঁলোকে জীৱজন্তু, গছগছনি, ফল-ফুলৰ বিষয়ে জ্ঞান অৰ্জন কৰি আহিছে। লগতে এইবোৰৰ গুণাগুণ আৰু বিভিন্ন ৰোগত তাৰ প্ৰয়োগ আদিৰ কবাত তেওঁলোকে জানে। বনদৰৰ হিচাপে এইবোৰ নানান বেমাৰ-আজাৰত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু উপকৃত হৈছে। অৱশ্যে আজিকালি বনজংঘল ধ্বংস হোৱা হেতুকে প্ৰকৃতিৰ পৰা পাই অহা সুবিধাবোৰৰ পৰা গাঁৱলীয়া জনগোষ্ঠীৰ মানুহে বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে।

পিন্ধন-উৰণত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ নিজাকৈ এটি বৈশিষ্ট্য পূৰ্ণ পিন্ধনৰ সাজ-পাৰ আছে। অৱশ্যে এইটো অকল তিৰোতাসকলৰ ক্ষেত্ৰতহে বৰ্তমান বিদ্যমান। বড়ো তিৰোতাসকলৰ পিন্ধনৰ সাজক 'দোখুনা' বুলি কোৱা হয়। তাৰ লগতে শৰীৰত আন এখন চাদৰ লয়, তাকে 'জীমখা' বুলি কোৱা হয়। দোখুনাখন নিজে নিজে তাঁত নাইবা শালত বৈ লয়। আজিকালি বজাৰতো কিনিবলৈ পোৱা যায়। অৱশ্যে বড়োসকলৰ মাজত এটি প্ৰবাদ আছে, কোনো গাভৰুৱে 'দোখুনা' বৰ নাজানিলে তেওঁৰ বিয়া-বাৰু নহয়। প্ৰবাদটো এক প্ৰকাৰ সঁচা বুলি কোৱা যায়। কাৰণ, বড়োসকলৰ ঘৰে ঘৰে তাঁত-শাল থাকেই। সৰুৰে পৰাই গাভৰু ছোৱালীক মাকে তাঁত বা শালত কাপোৰ ববলৈ শিকায়। অকল বোৱা-কটা শিকিলেই নহ'ব। কাপোৰত নানা ধৰণৰ ফুল বা চানেকী তুলিবলৈও শিকিব লাগে। মতা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সাজ-পাৰৰ কোনো ধৰা-বন্ধা নিয়ম নাই বুলি ক'ব পাৰি। পশ্চিমৰ সাজ-পাৰ যেনে লংপেট আৰু চোলাই প্ৰচলিত। অৱশ্যে, অকল বড়ো বুলি নহয়, অইন অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজতো এই একে সাজ-পাৰেই প্ৰচলিত। অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ তিৰোতাসকলৰো নিজাকৈ সাজ-পাৰ আছে। অৱশ্যে গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ তিৰোতাসকলে বড়ো তিৰোতাৰ সাজ পাৰৰ দৰেই একে ধৰণৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰাও দেখা যায়। অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ ঘৰতো তাতশাল দেখা যায়। ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ তিৰোতাসকলো বোৱা-কটাত পাকৈত।

বছৰৰ তিনিটা প্ৰধান উৎসৱ যেনে, বহাগ বিহু, কাতি বিহু আৰু মাঘ বিহু বড়ো আৰু অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ সকলোৱে আনন্দ-উল্লাসেৰে পালন কৰে। নৱবৰ্ষৰ আদৰ্শণি উৎসৱ বৈশাখ অৰ্থাৎ বিহুত নাচ-গানেৰে বড়ো আৰু অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকে আনন্দত আপোন পাহৰা হৈ ৰং-তামাচা কৰে। চাহ জনজাতিসকলেও 'পৰ' হিচাপে আনন্দত নাচি-বাগি ফুৰে। কাতি বিহুত কেৱল 'কাতিগাচা' অৰ্থাৎ চাকি জ্বলোৱা উৎসৱহে পালন কৰে। মাঘ বিহুত সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোকে নাচ-গান কৰি চিৰা-পিঠা খায় আৰু ঘৰে ঘৰে মাগি ফুৰে আৰু আনন্দ উপভোগ কৰে। এই উৎসৱত বড়োসকলে যেনেকৈ অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ উৎসৱত যোগদান কৰি দৈ-চিৰা, লাৰু-পিঠা খাই ফুৰে তেনেকৈ অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকেও বড়োসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পিঠা-লাৰু খাই উৎসৱত যোগদান কৰে।

জীৱজন্তু, চৰাই চিৰিকতি, ঘৰচীয়া প্ৰাণীৰ প্ৰভাৱ থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ

ওপৰত যথেষ্ট বিদ্যমান। লোক সংস্কৃতি আৰু লোক সাহিত্যৰ মাজেদি এই কথা প্ৰকাশ পাইছে। জন সমাজখন পণ্ডপালন আৰু কৃষি কৰ্মত গৰু-মহৰ ব্যৱহাৰ আৰু তাৰে পৰা উপকাৰ সাধনৰ কথাও বড়ো আৰু অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক গীতত প্ৰকাশ পাই আহিছে। কেইটিমান উদাহৰণ ইয়াত দিয়া হ'ল। যেনে :-

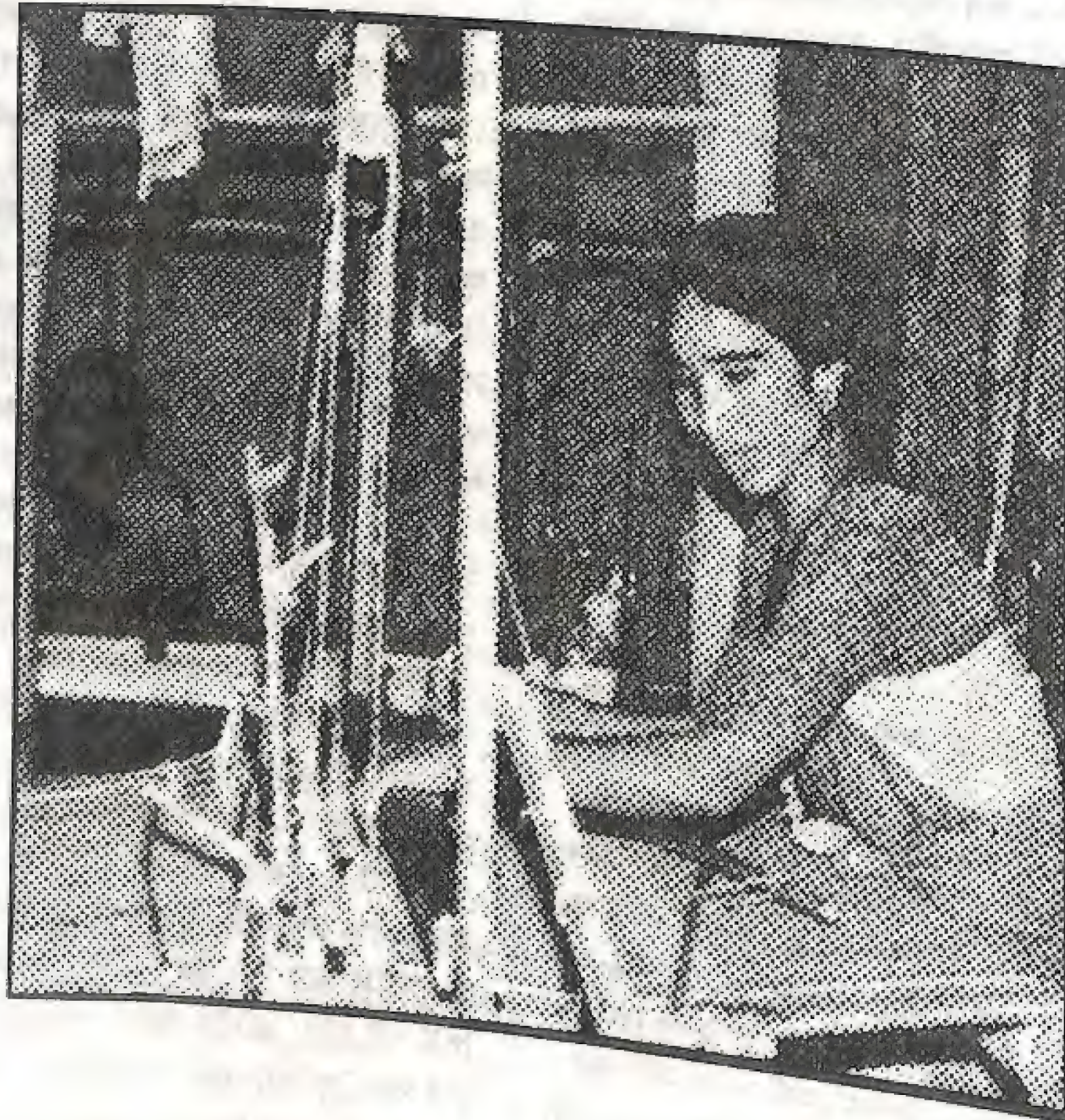
(ক) বড়ো লোকগীত -

“দাগাবসৈ আই, দাগাবসৈ, দাওখা-চিলা হাবনাই বয়াওলাই নাংখো হৰাথে ....।” (নেকাদিবা আই, নেকাদিবা, কাউৰী চিলনী সোমোৱা ঘৰত তোমাক বিয়া দিয়া নাই)

(খ) বড়ো লোকগীত — “বৈশাখ অখাফীৰনি অখা দৈজীং দুনে জুলি বায়ে লায়ৈ দাওবীলাইগৌ হনৈ স্বা-খুৰ্চা ....” (নীলেশ্বৰ ব্ৰহ্ম) (বহাগ মাহৰ বৰষুণৰ পানীয়েদি যোৰ বান্ধি কুৰিহা মাছ উজাই আহিব লৈ ধৰিছে।)

(গ) অসমীয়া লোক সাহিত্য — “উজাই আহিলে মাছে কি মগৰে, উজাই আহিল শিহ”

(ঘ) গোৱালপৰীয়া লোকগীত — “মাছেৰ বসন্ত কালে, কৰে উজান ভাটি, আমি নাৰী একেলা ঘৰে ককং কান্দা-কাটি.....।”

পশ্চিম অসম আৰু উত্তৰ বঙ্গৰ সত্ৰানুষ্ঠান : এটি অধ্যয়ন

ড° দ্বিজেন্দ্ৰ নাথ ভকত

এসময়ত অসম, উত্তৰ বঙ্গ আৰু বাংলাদেশৰ বংপুৰ জিলাৰ জনজীৱনৰ সাংস্কৃতিক-সামাজিক বিকাশ আৰু সংহতিৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে সত্ৰানুষ্ঠান গুৰুত্ব অপৰিসীম আছিল। সত্ৰসমূহ এহাতে যেনেকৈ পথিৰ্ভাল, নাট্যমঞ্চ, পঞ্চায়ত, কাবা, নাট, গীত বচনাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, সমবায় সমাজ ব্যৱস্থা, শিল্পকৰ্মৰ শিক্ষা আৰু স্বাৱলম্বী হোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ হিচাপে আছিল, আনহাতে, তেনেকৈ জন-জীৱনত বৌদ্ধিক বিকাশ, শিক্ষা প্ৰদানৰ অনুষ্ঠান আছিল। সত্ৰৰ জৰিয়তে সাধাৰণ লোকে ৰাজদণ্ডৰ পৰা ৰেহাই, পুৰোহিতৰ শোষণৰ পৰা মুক্তি, সামন্তীয় আৰ্থিক শোষণ আদিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰি ভাতৃত্বৰ এনাজৰীৰে বান্ধ খাইছিল আৰু ফলত মানুহৰ মাজত মনুষ্যত্বৰ ভাবনা বিকশিত হৈ শুদ্ধ আৰু সং জীৱন যাপনৰ মনোভাৱ অন্তৰত গঢ় লৈ উঠিছিল। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱে প্ৰবৰ্তন কৰা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আন্দোলনৰ যুগৰ পৰা অৰ্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীৰ পৰা সত্ৰানুষ্ঠানে উপৰোক্ত অঞ্চলত অতুলনীয় প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছিল। মূলতঃ ই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰৱৰ্তিত ধৰ্মানুষ্ঠান হ'লেও জন জীৱনৰ সাংস্কৃতিক, সামাজিক আদি কেওটা দিশতে ই ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত। শঙ্কৰদেৱৰ দিনত সত্ৰ স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ হৈ পৰৱৰ্তী আতা-আতৈসকলৰ দিনত ই যথেষ্ট বিস্তাৰ লাভ কৰিছিল। ৰজা, জমিদাৰ, সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল আদিয়ে ইয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। সম্প্ৰতি ইয়াৰ প্ৰভাৱ নিস্প্ৰভ।

এসময়ত অসম, উত্তৰ বঙ্গ আৰু বাংলাদেশৰ বংপুৰ জিলাত অৰ্থাৎ প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ বা বৰ অসমত অসংখ্য সত্ৰানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। বাংলাদেশৰ বগুকা, লালমণিহাট, পাইডাঙা, দেৱানহাট আদি ঠাইত সৌ সিদিনালৈকে সত্ৰ থকাৰ কথা জনা যায়। আমাৰ আলোচ্য পশ্চিম অসমত অৰ্থাৎ গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাত অসংখ্য সত্ৰ আছিল বুলি জনা যায়। সেইবোৰৰ সম্প্ৰতি বেছিভাগেই ধ্বংস হৈ গৈছে। আমি দেখা মতে ৰামৰায়কুটি, জিনকাটা, ধৰ্মপুৰ, বিষ্ণুপুৰ, শ্যামৰায়, গোপীনাথ বা আমগুৰি, দলগোমা সত্ৰ আদি মাত্ৰ সাতখনহে জীৱিত হৈ আছে।

মৃত প্ৰায় সত্ৰৰ সংখ্যা হ'ল চৌবিশখন। সেইবোৰৰ নাম — ৰঘুনাথ প্ৰভু সত্ৰ, বাসুদেৱ সত্ৰ, ঘিলাজাৰি, বালিজানা, কঠালমুৰি, শ্যামসুন্দৰ, নাওকাটা, ফইলামাৰি, ৰাঙাপানী, বগুৱান, চটাৰি, জামলাই, ফুলগুৰি, বিজাপুৰ, ডোবাপাৰা, ত্ৰিবেণীঘাট, মাধৱ গোসাঁইৰ সত্ৰ, যোগীঘোপা, শ্যামৰায়, বেদুৱা, বিজয়পুৰ, কচুবাৰী, বৈকুণ্ঠপুৰ আৰু বিজনী সত্ৰ।

পশ্চিম অসমত অসংখ্য সত্ৰ লুপ্ত হৈছে। আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে আমি মাত্ৰ বত্ৰিশখন সত্ৰৰহে নাম পাইছো। সেইবোৰ হ'ল — বিছনদৈ,

বৈকুণ্ঠপুৰ, বেতবাৰী, বৰঘোলা, বাতাবাৰী, বঙাইগাঁও, বৃন্দচৰ, ছাপলাই, গোপালপুৰ, হাকমা, ফটকীবাড়ী, হাবড়াঘাট, জঙ্গল, ঝাউবাৰী, খৰমুজা, কুৰ্শাকাটা, লুকি, মঠেৰঝাৰ, মালচা, নাৰায়ণপুৰ, নলনা, পাটাকাটা, পোৰাভিটা, পুখুৰীপাৰা, ৰতিয়াদাহ, শ্ৰীৰামপুৰ, শঙ্কৰঘোলা, শগুনবাহী, শালকোচা, শিমলাবাৰী, টি পলাই আৰু উল্টাপানী।

সেইদৰে উত্তৰ বঙ্গ অৰ্থাৎ কোচবিহাৰ, জলপাইগুৰি আৰু দাৰ্জিলিং জিলাত কোনোমতে জীৱিত হৈ থকা সত্ৰৰ সংখ্যা হ'ল মাত্ৰ পাঁচখন। যেনে — মধুপুৰ, বৈকুণ্ঠপুৰ, মাধপুৰ, নাকাৰখানা আৰু ভেলা সত্ৰ।

ধ্বংসমুখত পৰা আৰু মৃত সত্ৰৰ সংখ্যা হ'ল পচপনখন। সেইবোৰৰ নাম — হৰিপুৰ, কাকতকুটা, ঝিঙাপুৰি, বিৰিণাবাৰী, বৰমৰিচবাৰী, সৰুমৰিচবাৰী, শালবাৰী, ফুলবাৰী, কুঠিবাৰী, ভিতৰুৱা টাপ, অমৰাণ্ডি, আঙ্গৰকাটা, বিলৰ পাৰ, বেতনা, বাণেশ্বৰ, কৰাইটাৰি, বাহাৰবন্ধ, ভিতৰবন্ধ, বেথাই, ভোটান, ভালুকমাৰী, চটাৰি, চ'ৰা, চৌখুটি, ছয়গাঁও, ধুৰিয়নিবাৰী, ধাওকুটি, ধোপগুৰি, গোপালপুৰ, গদাধৰপাৰ, যুগুমাৰী, হাইটাবাৰী, হিৰাবাৰী, হৰিপুৰ, হালধীবাৰী, হাজৰাপাৰা, জালুকবাৰী, জলপাইগুৰি, খলামৰাবাৰী, কালজানী, কামাখ্যাগুৰি, কুজবৰ, মইনাবাৰী, মাথাভাঙা, মইনাগুৰি, মানবৰি, নাওকুটি, ফুলবাৰী, ফুলগাছা, পদ্মপানী, ৰামঘাটা, শ্ৰীৰামপুৰ, শালবাৰী, শৌলমাৰী, থুৰুহাৰাৰী আদি। এসময়ত উত্তৰ বঙ্গত কুৰিয়ে কুৰিয়ে সত্ৰানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল বুলি জনা যায়। সেইবোৰ আছিল শঙ্কৰদেৱ, মাধবদেৱ, দামোদৰদেৱ, হৰিদেৱ, গোপালদেৱ, হৰিহৰ আতা আদি পুৰুষসকলৰ জীৱনৰ লগত জড়িত।

সত্ৰসমূহ আছিল সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ জীৱন্ত প্ৰতীক আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ কেন্দ্ৰস্থল। শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ সৃষ্ট সত্ৰানুষ্ঠানে তেওঁৰ দিনৰে পৰাই অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ লগত থকা শঙ্কৰীয় কলা-সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰাগত প্ৰবাহৰ সাক্ষ্য বহন কৰি আহিছে। নামনি অসম আৰু উত্তৰ বঙ্গৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলে খহি খহি যোৱা পুৰণি ঐতিহ্যপূৰ্ণ সংস্কৃতিৰ কক্ষাল এটিহে চকুত পৰে। একালৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ আজি উক্ত অঞ্চলত একো পাবলৈ নাই, যিখিনি আছে সিও ধ্বংসৰ কৰাল গ্ৰাসত। আমি এই নিবন্ধত কোনোমতে বৰ্তি থকা সত্ৰসমূহৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি এই অঞ্চলৰ কিছুমান ঐতিহ্যপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যৰ কথা তুলি ধৰিবলৈ যত্ন কৰিলো।

সত্ৰৰ গঠন প্ৰণালীৰ ফালৰ পৰা বিষ্ণুপুৰ, ধৰ্মপুৰ, দলগোমা, শ্যামৰায় আদি সত্ৰবোৰ — বৰপেটা সত্ৰৰ আৰ্হিতে সজোৱা যেন লাগে। সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰ, মণিকুট, মঠ আৰু চাৰিহাটীৰ ব্যৱস্থা বিদ্যমান। সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰৰ

লগতে মণিকুট আৰু কাষত এটি মঠ আছে। মঠবোৰ বৰপেটা, পাটবাউসী আদি সত্ৰৰ মঠৰ দৰে পশ্চিমমুৱা। আনহাতে ধুবুৰী জিলাৰ বামৰায়কুটি, জিনকাটা, কোচবিহাৰৰ মধুপুৰ, মাধপুৰ আদি সত্ৰৰ গঠন প্ৰণালী পৃথক। ইয়াত মঠৰ সলনি গুৰুগৃহ মন কৰিবলগীয়া। গুৰুগৃহ বা গুৰুঘৰৰ মূল প্ৰৱেশ পথ পূবফালে। মঠ আৰু গুৰুগৃহৰ প্ৰয়োজনীয়তা একে হ'লেও গঠন-প্ৰণালীৰ ভিন্নতা কেনেকৈ হ'ল এই বিষয়ে জনা নাযায়।

সত্ৰৰ নিত্য-নৈমিত্তিক নাম-কীৰ্তনৰ কাৰ্যপ্ৰণালীকো নামপ্ৰসঙ্গ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰি মণিকুটত বিগ্ৰহৰ বাবে পৃথক পূজাদিৰো ব্যৱস্থা আছে। অসমৰ প্ৰায়বোৰ সত্ৰত চৈধ্য প্ৰসঙ্গৰ নিয়ম আছে। নামনি অসম আৰু উত্তৰ বঙ্গৰ সত্ৰবোৰত বৰপেটা সত্ৰৰ চৈধ্য প্ৰসঙ্গৰ নিয়মকে মানি চলা দেখা যায়। তদুপৰি জিনকাটা আৰু বামৰায়কুটি সত্ৰত বৰগীতৰ গায়ন পদ্ধতি, যোমাধুমালি (ধেমালি), বৰধুমালি (ধেমালি), বেহাৰ নাচ আৰু বিশেষকৈ বাবাৰ গীত এক বিশেষত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যৰে পৰিপূৰ্ণ। সম্প্ৰতি এইবোৰৰ অনুশীলন চৰ্চা আদিৰ অভাৱত ধ্বংস হৈ যোৱাৰ পথত। তদুপৰি বিভিন্ন তিথি মহোৎসৱত থলুৱা বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুজনা গুৰুৰ ৰচিত গীত, পদ, ঘোষা আদি গোৱাৰ নিয়ম আছে।

নামনি অসম তথা উত্তৰ বঙ্গৰ সত্ৰসমূহৰ বেছিভাগেই সত্ৰৰ চৌহদৰ বাহিৰত নিবাস কৰা গৃহস্থী ভকতৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। সত্ৰত নিবাস কৰা উদাসীন ভকত প্ৰায় নথকাত সত্ৰসমূহ পৰিচালনাৰ কাৰণে প্ৰায়বোৰ সত্ৰতে সত্ৰ পৰিচালনা সমিতি গঠন হৈছে। কিছুমান ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিচাপেও আছে। এই অঞ্চলৰ সত্ৰসমূহৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল সংহতি বিভাজন অপৰিস্ফুট অৰ্থাৎ কোনো এখন সত্ৰকে কোনো সংহতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰি। এই অঞ্চলৰ প্ৰায়বোৰ সত্ৰই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰৱৰ্তিত ধৰ্মকে মুখ্য বুলি স্বীকাৰ কৰি লয় আৰু তাতেই ব্ৰহ্ম, নিকা, কাল আৰু পুৰুষ সংহতিৰ শিষ্যসকলৰ মাজত সাৰ্বজনীন একা বিৰাজিত।

সত্ৰাধিকাৰক বুজাবলৈ এই অঞ্চলত অধিকাৰী, সত্ৰীয়া, সত্ৰপতি, মেধি, বুঢ়াভকত, মহন্ত, গোসাঁই আদি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বৰ্তমান বেছিভাগ সত্ৰতে এজন সত্ৰাধিকাৰ আছে। কিছুমানত সত্ৰাধিকাৰ নাই। সত্ৰৰ চৌহদৰ ভিতৰত উদাসীন ভকতৰ সংখ্যা কম হোৱাত সত্ৰৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক কামবোৰ নিয়াৰিকৈ চলাবৰ বাবে বিষয়ববীয়াবোৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ পৰা নিয়োগ কৰা হয়। অসমৰ আন আন সত্ৰানুষ্ঠানবোৰৰ তুলনাত ইয়াত সত্ৰসমূহৰ বিষয়বাবো কম। বাববোৰ এনে ধৰণৰ — নামলগোৱা ভকতক — পাঠক; গীত-মাত গাওঁতাক — গায়ন; খোল-নাগাৰা বজাওঁতাক — বায়ন; সত্ৰৰ ধন-সম্পত্তি হিচাপৰ ৰক্ষকক — ভৰালী; ভকতৰ লেখ ৰাখোঁতাক — কাকতি; বিগ্ৰহ পূজা কৰোঁতাক — পূজাৰী; প্ৰসাদ, বস্ত্ৰ আদি প্ৰজুলন কৰোঁতাক — দেউৰী; সত্ৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক — বাৰবুঢ়া; সত্ৰৰ মহিলা প্ৰধানসকলক — পাঁচবুঢ়ী; গাঁৱলীয়া ভকত শিষ্যৰ ভোজৰ ৰান্ধনীসকলক — পৰমানিক; সাধাৰণ শিষ্যক — ভকত; সত্ৰত নিবাস কৰা জনক — আতৈ; সত্ৰৰ বিষয়ববীয়াসকলক জাননী দিওঁতাক — হালমাৰি বুলি কোৱা হয়। তদুপৰি বিভিন্ন সত্ৰৰ সুকীয়া বিষয়বাবো আছে।

নামনি অসম আৰু উত্তৰ বঙ্গৰ সত্ৰবোৰৰ বেছিভাগ সত্ৰৰ উপাৰ্জন এসময়ত কোঁচ ৰজা আৰু জমিদাৰসকলে দিয়া দেৱোত্তৰ আৰু ব্ৰহ্মোত্তৰ মাটিৰ উৎপাদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলিছিল। সত্ৰৰ সম্পত্তি উপাস্য বিগ্ৰহৰ নামত আছিল। পৰৱৰ্তী জমিদাৰী প্ৰথা উচ্ছেদৰ পিছত সত্ৰৰ

বেছিভাগ মাটি-সম্পত্তি চৰকাৰৰ হাতলৈ যায়। ফলত বেছিভাগ সত্ৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰে। কিছুমান আৰ্থিক দূৰৱস্থাৰ হেতু চিৰদিনৰ বাবে ধ্বংস হৈ যায়, কিছুমান স্থানান্তৰ হৈ অন্য ঠাইত প্ৰতিষ্ঠা হয় আৰু ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়। যিবোৰ সত্ৰৰ মাটি চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰা নাছিল সেইবোৰ সত্ৰৰ বিগ্ৰহৰ নামত পট্টা হৈ যায়। বৰ্তমান চলি থকা সত্ৰবোৰৰ বিগ্ৰহৰ নামত থকা ভূ-সম্পত্তিৰ পৰা উৎপাদন যিনিহে মুখ্য আয়। তদুপৰি শিষ্যসকলৰ পৰা বাৰ্ষিক গুৰু-কৰ হিচাপে পোৱা টকা-পইচা, ভ্ৰম্য-সন্তাৰাদি সত্ৰৰ উপাৰ্জনৰ ব্যৱস্থা আছে। শিষ্যৰ ঘৰত হোৱা সংস্কাৰজনিত কৰ্মৰ পৰাও সত্ৰবোৰে কিছু বৰঙণি লাভ কৰে। প্ৰতিখন সত্ৰতে থাপনাৰ উপৰি সাঁচিপাতৰ অতিবিক্ত পুথি ৰখা দেখা যায়। এইবোৰ বেছিভাগেই উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ অভাৱত ধ্বংস হৈ গৈছে আৰু কিছুমান ধ্বংসৰ মুখত পৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে বিষ্ণুপুৰ সত্ৰৰ ১৪খন প্ৰাচীন সাঁচিপাতৰ দশম পুথি, বালিজানা সত্ৰৰ দশম, ফইলামাৰি সত্ৰৰ বংশাৱলী, নামমালিকা, কীৰ্তন, জিনকাটা সত্ৰৰ গাঁৱৰ মহাপুৰুষীয়া ভকতসকলৰ প্ৰায়বোৰ ঘৰতে থকা পুৰণি সাঁচিপাতৰ পুথিবোৰ, মধুপুৰ সত্ৰৰ অসংখ্য পুথি আৰু নাকাৰখানা সত্ৰৰ অসংখ্য পুথি সংৰক্ষণৰ অভাৱত ধ্বংস হৈ গৈছে।

একালত সত্ৰবোৰত সুকুমাৰ কলাৰো চৰ্চা হৈছিল। তাৰ চিনস্বৰূপে বিষ্ণুপুৰ সত্ৰৰ নাওৰ ওপৰত থকা গুৰু আসন, কাঠৰ বিভিন্ন মূৰ্তিবোৰ, আমগুৰি সত্ৰৰ কাঠৰ মূৰ্তিবোৰ, বামৰায়কুটি সত্ৰৰ কাঠৰ দেৱালত কটা মূৰ্তিবোৰ আৰু পিতলৰ ৰথখন, ধৰ্মপুৰ সত্ৰৰ বাসুদেৱ বিগ্ৰহ, গড়ুৰ, জাম্বৱান আদি কাঠৰ মূৰ্তিবোৰৰ কথা ক'ব পাৰি। ওপৰত উল্লেখ বোৰৰ ভিতৰত বামৰায়কুটি সত্ৰৰ দেৱালৰ মূৰ্তিবোৰ যথেষ্ট প্ৰাচীন।

একালত আমাৰ আলোচ্য অঞ্চলত সত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা সত্ৰীয়া সংস্কৃতি জাকতজিলিকা হৈ আছিল। জমিদাৰী প্ৰথাৰ উচ্ছেদ, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আদি নানা কাৰণত এই অঞ্চলৰ সত্ৰসমূহৰ অৱস্থা কেইটামান দশকৰ ভিতৰত বিশেষ শোচনীয় হৈ পৰে আৰু কিছুমান লুপ্ত হৈ যায়। সত্ৰবোৰ ধ্বংস হোৱাৰ মূল কাৰণ ৰাজনৈতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আদিয়েই প্ৰধান।

সত্ৰবোৰ আৰম্ভণিতে শঙ্কৰী ধৰ্মৰ মূলকেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল যদিও কালক্ৰমত ই ধৰ্মৰ লগত সংগতি ৰাখি পঢ়াশালী, পুথিভঁৰাল, চাক্কলা, হস্তশিল্প আদিৰ শিক্ষাকেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি উঠিছিল। বৰ্তমান নামনি অসম তথা উত্তৰ বঙ্গৰ জীৱিত সত্ৰসমূহৰ দুখলগা অৱস্থা এটিহে দেখিবলৈ পাওঁ। সত্ৰবোৰত উদাসীন ভকতৰ অভাৱ, সত্ৰৰ সেৱকসকল আৰ্থিকভাৱে টনকীয়া নহয়, সত্ৰলৈ যোৱাৰ বাবে ভাল যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাই, উদাৰতাৰ অভাৱ, বেছিভাগ সত্ৰ সংৰক্ষণশীল, সত্ৰৰ মুৰব্বী ব্যক্তিসকল আৰামপ্ৰিয় আৰু প্ৰচাৰ বিমুখ। পশ্চিমীয়া শিক্ষাৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ ধাউতি হোৱাত সত্ৰানুষ্ঠানৰ নিষ্প্ৰয়োজনীয়তাবোধ, অন্য ধৰ্মৰ প্ৰতি মানুহৰ আকৰ্ষণ, সময়ে সময়ে ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তন, সামাজিক ক্ৰেশ, তদুপৰি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আদি এশ-এবুৰি সমস্যা হৈ সত্ৰবোৰক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে। জলন্ত সমস্যাবোৰৰ মুখামুখি হ'ব নোৱাৰি কিছুমান চিৰদিনৰ বাবে নিশ্চিহ্ন হৈ গৈছে। ধ্বংস হৈ যোৱাবোৰৰ কথা এৰি দি যি কেইখন সত্ৰ কোনমতে জীয়াই আছে সেইবোৰত চৰকাৰীভাৱে আবাসিক শিক্ষা, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, পুথিভঁৰাল, পঢ়াশালি আদিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে যাতায়াত ব্যৱস্থা প্ৰতিখন সত্ৰৰ যোগাযোগৰ সুচলতা আদি বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে।

বিজনী আৰু সিদলী ৰাজ পৰিয়ালৰ বিৱৰণ

তৰণীকান্ত ৰয়

অতীত অতিকৈ মধুৰ; কিন্তু বৰ্তমান বৰ নিষ্ঠুৰ। প্ৰাচীন গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰজা-জমিদাৰৰ বৰ্তমান অৱস্থা উপলব্ধি কৰি অতীতৰ মধুৰ দিনবোৰলৈ ভুমুকিয়াই চোৱাৰ এটি স্পৃহা হয়।

কালৰ কুটিল গতিত আৰু ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতৰ ৰজা-মহাৰজাৰ ৰাজত্বৰ বেলি মাৰ যোৱাৰ সময়ত যিকণ পোহৰ বিস্তাৰিত হৈছিল সেই পোহৰত অৱলোকন কৰি বিজনী ৰাজপৰিয়াল আৰু সিদলী ৰাজপৰিয়ালৰ অৱদানৰ বিষয়ে সম্যক বিৱৰণ দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা ধৰা হ'ল।

মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায়ৰ দিনৰ গৌৰৱময় অধ্যায় পাৰ হৈ আহি ভৱিষ্যৎ বংশধৰসকলে বহুত দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। তথাপি পূৰ্বৰ গৌৰৱময় দিনৰ পৰম্পৰা অনুসৰি বিজনীৰাজ আৰু সিদলী ৰাজপৰিয়ালৰ ভালেমান কীৰ্তিকলাপ কাণৰ গৰ্ভৰত বিলীন হ'বলৈ ধৰা দেখা গৈছে দিও অত-তত এতিয়াও বিচাৰিলে পোৱা যাব।

সমাজ সংস্কাৰক তথা অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতিৰ ত্ৰাণকৰ্তা মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায়ৰ বংশধৰ বিজনী ৰাজপৰিয়াল আৰু সিদলী ৰাজপৰিয়ালৰ বংশধৰ আজিও বিদ্যমান। বিজনী ৰাজৰ ৰাণী অভয়েশ্বৰী আৰু সিদলী ৰাজা অজিত নাৰায়ণ, ৰাণী মঞ্জুলা দেৱীৰ বিষয়ে নজনা ব্যক্তি অতি বিৰল। এওঁলোকৰ মহানুভৱতা, বিচক্ষণতা, ন্যায়পৰায়ণতা আৰু বদান্যতাৰ বাবেই এওঁলোকৰ জীৱনী আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে।

মহান যুৱনেতা কুমাৰ কবিন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ সৌ সিদিনা বিজনী ৰাজপৰিয়ালৰ কনিষ্ঠতম কোঁৱৰ কবিন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ লগত সাক্ষাৎ হয়। বিভিন্ন আলোচনাত তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব, প্ৰতিভা অনুভৱ কৰিছিলো। ৰাজকুমাৰ কবিন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সুখ্যাতিৰে দৰ্শনত এম. এ পাছ কৰে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰী আৰু অভয়াপুৰী চহৰত সুন্দৰ ৰাজবাৰী থকা সত্ত্বেও ৰাজকুমাৰ কবিন্দ্ৰ নাৰায়ণে ৰাজদণ্ড এৰি কৃষিদণ্ড হাতত লৈ কোকৰাঝাৰৰ নাতি দূৰত চৈবাৰী চাহ বাগানৰ ওচৰত চৰকাৰৰ অনুমতি ক্ৰমে হাবিৰ মাজত খেৰৰ পঁজা বান্ধি কেবাচিন তেলৰ চাকি জ্বলাই বাবাৰ বাগান আৰম্ভ কৰে। তেওঁৰ এইবোৰ খেতি কেৱল নিজৰ বাবেই নহয় অঞ্চলৰ অসংখ্য যুৱকক আত্ম-নিৰ্ভৰশীল আৰু আত্ম-সংস্থাপনৰ বাবে উদগনি দিয়াও এটি উদ্দেশ্য। তেওঁৰ অনুপ্ৰেৰণা

আৰু সহযোগত অনুপ্ৰাণিত হৈ এটা অঞ্চলৰ প্ৰায় ৪০০ যুৱক-ছাত্ৰই বাবাৰ খেতিৰ জৰিয়তে আত্ম-সংস্থানৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰে।

ৰাজকুমাৰ কবিন্দ্ৰ নাৰায়ণ ব্যক্তি হিচাপেও অনান্য। এটি ঘটনাই তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ গভীৰতালৈ পোহৰ নিক্ষেপ কৰে। এদিন এদল চিকাৰীয়ে এটা জিনাৰ পছ খেদি খেদি তেওঁৰ বাবাৰ বাগান পায়। জিনাৰটোৱে প্ৰাণৰ ভয়ত তেওঁৰ বাবাৰ বাগিচাৰ কলঘৰৰ ওচৰত এজোপা ঘাহনিৰ মাজত আশ্ৰয় লয়। ৰাজকুমাৰ কবিন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ আশ্ৰয়প্ৰাৰ্থী জিনাৰটোৰ প্ৰতি মমতা হয় আৰু পছ মাংসৰ দাম দি চিকাৰী দলটোক বিদায় দিয়ে। ৰাজকুমাৰ হিচাপে কুমাৰ কবিন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ কোনো কালে কোনো ক্ষেত্ৰতে আভিজাত্যৰ ভেম প্ৰকাশ পোৱা দেখা নাযায়। ৰাজকুমাৰ কবিন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱৰ চাৰিত্ৰিক দিশ আৰু কাৰ্যকলাপে বিজনী ৰাজপৰিয়ালৰ তথা ৰাণী অভয়েশ্বৰী দেৱীৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আমাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে।

আদৰ্শ ৰাণী অভয়েশ্বৰী দেৱী

বিজনী ৰাজপৰিয়ালৰ সামাজিক অৱদান তথা গণতান্ত্ৰিক দৃষ্টিভঙ্গীৰ খতিয়ান বিচাৰিলে বিজনী ৰাজ্যৰ শেষ ৰজা কুমুদ নাৰায়ণৰ সৰু ৰাণী অভয়েশ্বৰী দেৱীৰ কথাই উজ্জ্বল হৈ দেখা দিয়ে।

এই প্ৰসঙ্গতে বিজনী ৰাজ্য আৰু ৰাজপৰিয়ালৰ প্ৰাচীন ইতিবৃত্তৰ এটি চমু আভাষ প্ৰয়োজন হয়। বুৰঞ্জীপ্ৰসিদ্ধ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু ভায়েক চিলাৰায় ওৰফে শুক্লধ্বজৰ মৃত্যুৰ পিছত কোচ ৰাজ্য দুভাগ হয়। প্ৰাচীন গোৱালপাৰা জিলাৰ সোণকোষ নদীৰ পৰা পশ্চিমে কৰতোৱা নৈলৈকে এই বিস্তৃত ভূখণ্ডকে ধৰি কোচবিহাৰ ৰাজ্যৰ ৰজা হয় নৰনাৰায়ণৰ পুত্ৰ লক্ষীনাৰায়ণ। ৰাজধানী কোচবিহাৰ।

সোণকোষৰ পৰা পূবে দৰঙালৈকে এই ভূখণ্ডৰ ৰজা হয় চিলাৰায়ৰ পুত্ৰ ৰঘুদেৱ। ৰঘুদেৱৰ মৃত্যুৰ পিছত বৰপুতেক পৰীক্ষিত নাৰায়ণ ৰজা হয়। পৰীক্ষিত নাৰায়ণ আৰু লক্ষীনাৰায়ণৰ মাজত সন্দাৰ নাছিল। ফলত লক্ষীনাৰায়ণে বঙ্গৰ নবাবৰ লগ লাগি পৰীক্ষিতৰ কোচ-হাজো ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি ঘিলাবিজয়পুৰত পৰীক্ষিত নাৰায়ণক বন্দী কৰি দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰে। আৰু তাতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়। ফলত পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ ভায়েক বলিনাৰায়ণে মঙ্গলদৈৰ ৰাজ্য হয়। তেওঁ বহু চেষ্টা কৰিও কোচ-হাজো ৰাজ্য উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। অৱশ্যে ঢাকাৰ নবাবে পৰীক্ষিতৰ পুতেক চন্দ্ৰ নাৰায়ণ ওৰফে বিজিত নাৰায়ণক সোণকোষৰ পৰা মানাইলৈ এই অঞ্চলৰ ৰজা পাতে। প্ৰবাদ আছে যে এই বিজিত নাৰায়ণৰ পৰাই ৰাজ্যৰ নাম হয় বিজনী।

ডুমুৰীয়াত তেওঁ ৰাজধানী পাতে। এইদৰে কোচ ৰাজ্য তিনিটা ভাগত বিভক্ত হয়। Dr. Santo Barman ৰ মতে

“The Koch kingdom falls into three pieces- (i) Eastan part ruled by the Darang Rajfamily (ii) The westan part Covering Koch Birhar which was ruled by the deecndints of the live of Naranarayan (iii) The Central part in between the river Manas and the river sonkosh under Bijni Raj as tribute paying Chief.”

“পিছত পুৰুষানুক্ৰমে আৰু উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে ক্ৰমে জয়নাৰায়ণ, শিৱনাৰায়ণ, মুক্ত নাৰায়ণ হৰিদেৱ নাৰায়ণ, মহীদেৱ নাৰায়ণ আৰু অৱশেষত কুমুদ নাৰায়ণে বিজনীৰ ৰাজপাট উপভোগ কৰে।

কুমুদ নাৰায়ণেই হ’ল বিজনীৰ শেষ ৰজা আৰু বিতৰ্কিত ৰজা। কুমুদ নাৰায়ণৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰথমা বাণী সিদ্ধেশ্বৰী আৰু দ্বিতীয়া বাণী অভয়েশ্বৰী দেৱীৰ মাজত ৰাজ্য লৈ কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয়। দুয়ো বানী সন্তানহীনা আছিল।

সেই সময়ত গুৱাহাটীৰ জীৱনৰাম ফুকন বিজনী ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী বা দেৱান আছিল। তেওঁৰ পক্ষপাতিত্বত ডাঙৰ বাণী ক্ষমতাশালী হৈ উঠে। ক্ষমতাৰ আতিশয়াত সৰু বাণী অভয়েশ্বৰীক নজৰ বন্দী কৰি ৰাখি ডাঙৰ বাণীয়ে ৰাজ্য চলাবলৈ ধৰে। এনেকৈ সৰু বাণী অভয়েশ্বৰী দেৱীক হত্যা কৰি ভৱিষ্যৎ নিশ্চয়ক কৰিবৰ বাবেও ডাঙৰ বাণীয়ে তলে তলে চেষ্টা কৰিছিল। অৱশ্যে কিছুমান সদাশয় ব্যক্তিৰ বাবে তেওঁ মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা হাত সাৰিছিল। সৰু বাণীক তেওঁলোকে শালকোচাৰ উত্তৰে অটবা অৰণ্যৰ মাজত লুকাই ৰাখিছিল। এই কাৰ্যত বিশেষভাৱে অবিহণা যোগাইছিল শালকোচাৰ বৰুৱা পৰিয়ালৰ চন্দ্ৰ মাধৱ বৰুৱাই। সেই ঠাইখনৰ নাম অভয় কুটি বুলি আজিও জনাতাত।

অৱশ্যে ১৮৮৭ চনত বাণীৰ ভায়েক ভৱানীপ্ৰসাদ বৰুৱাৰ সহায়ত গোৱালপাৰা কোটিত দেৱানী মোকদ্দমা বজু কৰে কিন্তু আৰু চলি থাকোঁতেই ১৮৯১ চনত বৰাবাণীৰ মৃত্যু হয় আৰু সৰু বাণীয়ে ৰাজপাটৰ দায়িত্ব লয়।

পিছত বাণী অভয়েশ্বৰীয়ে বিজনী ৰাজবংশৰ আন এটা ঠালৰ কীৰ্তিনাৰায়ণ কোঁৱৰৰ পুত্ৰ যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ তোলনীয়া পুত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যৰ উত্তৰাধিকাৰী পাতে। বৰ্তমান বিজনী ৰাজপৰিয়াল উক্ত যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ বংশধৰ।

গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীৰ বাহিৰত বাণী অভয়েশ্বৰীয়ে প্ৰজাক নিজৰ পৰিয়ালৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। বাণীয়ে নৈষ্ঠিক তপস্বিনীৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিছিল। তেওঁ কোনো বিশেষ ধৰ্ম বা মতবাদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা নাছিল। কিন্তু সকলো ধৰ্ম বা মতবাদৰ মানুহে বাণীৰ পৰা নিষ্কৰ ভূমি দান পাইছিল।

১৮৯৭ চনত জুন মাহত হোৱা প্ৰলয়ঙ্কাৰী ভূমিকম্পৰ ফলত ৰাজধানী ডুমুৰীয়া নগৰ ধ্বংস হোৱাত বাণীয়ে সাময়িকভাৱে যোগীঘোপাৰ ওচৰত ৰাজধানী পাতে। কিন্তু ৰাজধানীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উজাই আহি ৰাম বজাৰ (ৰামসিংহৰ) গড়ৰ ওচৰত আৰু পিৰা ধৰা গাওঁৰ কাষত ৰাজধানী পাতে। ঠাইডোখৰৰ নিৰাপত্তা আৰু অভয় উপলব্ধি কৰি নাম দিয়ে অভয়পুৰ অভয়াপুৰী। অৱশ্যে কিছুমানে বাণী অভয়েশ্বৰী পৰা অভয়াপুৰী বুলি ক’ব খোজে। আৰু কিছুমানৰ মতে ৰাজবাৰীত অভয়া দেৱীক পূজা কৰিছিল কাৰণে নাম

অভয়াপুৰ হয়। বাণী অভয়েশ্বৰী দেৱীয়ে ভালেমান প্ৰজাহিতকৰ কামত মনোনিৱেশ কৰে। সকলোবোৰ উল্লেখ কৰা সম্ভৱ নহয় বাবে দুই-এটাহে উদাহৰণ দিয়া হ’ল। বাণীয়ে ৰাজ্যৰ প্ৰজাৰ শিক্ষা-দীক্ষাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি ৰাজধানীৰ লগতে এখন হাইস্কুল পাতে। বাণীয়ে লিখা-পঢ়া বেছি নাজানিলেও তেওঁ আছিল বিদ্যুৎসাহী। স্কুলৰ যাবতীয় খৰচ ৰাজবাৰীৰ পৰাই বহন কৰিছিল। সেই সময়ত এই স্কুলখনত অঞ্চলৰ উপৰিও বহু দূৰৰ পৰাও আহি শিক্ষা লাভ কৰিছিল। বাণীৰ মৃত্যুৰ পিছত বাইজে স্কুলখনৰ নাম দিয়ে অভয়েশ্বৰী হাইস্কুল (বৰ্তমান উচ্চতৰ মাধ্যমিক)।

অৱশ্যে বাণী অভয়েশ্বৰীৰ পিছৰ কালছোৱাত গোৱালপাৰা জিলাৰ জমিদাৰসকলেও স্কুল-কলেজ পতাত মন দিয়া দেখা যায়। লক্ষীপুৰৰ জমিদাৰেও লক্ষীপুৰ হাইস্কুল পতাৰ উপৰিও জমিদাৰ ভোলানাথ চৌধুৰীৰ নামত ধুবুৰীত ভোলানাথ কলেজ (বি, এন) পাতে। পশ্চিম অসমত এইখনেই আটাইতকৈ পুৰণি উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান। বিলাসীপাৰাকে আদিকৰি আন জমিদাৰসকলেও এখনকৈ হাইস্কুল স্থাপন কৰাৰ দৃষ্টান্ত আছে।

১৮৯৭ চনৰ প্ৰবল ভূমিকম্পত ক্ষতিগ্ৰস্থ বাইজৰ সুবিধাৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত হাট, গ্ৰাম, গঞ্জ, কছাৰী আদি স্থাপন কৰে। সেই উদ্দেশ্যে বিলাসীৰ পৰা ১২ কিঃ মিঃ উত্তৰে হেল নদীৰ পাৰত এখন কছাৰী পাতি তাতল কৰ বা খাজনা লোৱা, মাটি বন্দবস্তী কৰা কাৰ্যালয় আৰু বাইজৰ গোচৰৰ নিষ্পত্তি কৰি দিয়াৰ বাবে কছাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰে। এনেকি বানী অভয়েশ্বৰী দেৱীয়ে নিজে গৈ তাত থাকি সকলো বন্দবস্ত কৰি দিয়া বাবে বাইজে সেই ঠাইখনৰ নাম দিয়ে বাণীগঞ্জ।

মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ-চিলাৰায়ে মহাপুৰুষ শংকৰ-মাধৱক বৰুৱা বেক্ষণ দি এক শৰণ নামধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাত যিদৰে সহায় কৰিছিল সেই পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই বাণী অভয়েশ্বৰীয়েও সত্ৰ আৰু সত্ৰাধিকাৰৰ দায়িত্বত বহু অবিহণা যোগাইছিল।

১৮২২-২৬ চনলৈ হোৱা মানৱ আক্ৰমণত বৰপেটা ক্ষেত্ৰবাসী বৰপেটাত থাকিব নোৱাৰাত বিজনী ৰাজ অমৃত নাৰায়ণে মেৰচৰ মৌজাৰ বিদ্যাপুৰ সত্ৰ স্থাপন কৰে।

আকৌ ১৮৯৭ চনত প্ৰলয়ঙ্কাৰী ভূমিকম্পৰ ফলত এবেলি বিজনীৰ বাণী অভয়েশ্বৰী দেৱীয়ে বৰিগ্ৰাম মৌজাৰ ধৰ্মপুৰ শ্যামৰায় বিগ্ৰহ স্থাপন কৰি সত্ৰ পাতে। বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা বঙলা ১৩৩৪ চনৰ ২১ মাঘত এই সত্ৰলৈ দিয়া চনদ মতে ধৰ্মপুৰ সত্ৰ বৰপেটা সত্ৰৰ অংশ বুলি গণ্য কৰা হয়। ১৯১৮ চনৰ ১৭ অক্টোবৰ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা প্ৰায় ৫৬ বছৰ বয়সত সকলোকে কন্দুৱাই বাণী অভয়েশ্বৰী দেৱীয়ে ইহলীলা ত্যাগ কৰে। বিজনী ৰাজ্যৰ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হৈ থাকোঁতেই সিদলী ষ্টেটৰ ৰজা অজিত নাৰায়ণ আৰু বাণী মঞ্জুলা দেৱীৰ আগমনেই পশ্চিম আকাশত দুটি ভোটা তৰাৰ পোহৰে পুৰাৰ আগজাননীৰ ইঙ্গিত দিয়ে।

জননেতা ৰজা অজিত নাৰায়ণ দেৱ আৰু বাণী মঞ্জুলা দেৱী সিদলীৰ ৰজা অজিত নাৰায়ণ দেৱ আৰু বাণী মঞ্জুলা দেৱী ৰাজতন্ত্ৰৰ পৰা গণতন্ত্ৰৰ কৰ্ণধাৰ হিচাপে বাইজক সেৱা কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা ই পুৰণা

গোৱালপাৰা জিলাৰ আন এটি ঐতিহাসিক আলোচ্য।

বাণী মঞ্জুলা দেৱী আৰু ৰাজা অজিত নাৰায়ণ দেৱ দুয়ো স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গণভোট অৰ্থাৎ ১৯৫১ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী মনোনীত হয় আৰু ৰাজা অজিত নাৰায়ণ দেৱ বিলাসীপাৰা বিধান সভা সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু বাণী মঞ্জুলা দেৱী ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ এম পি নিৰ্বাচিত হয়। ১৯৬৭ চনত বাণী মঞ্জুলা দেৱীয়ে কোকৰাঝাৰ পূব বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয়।

বাণী মঞ্জুলা দেৱী আৰু ৰাজা অজিত নাৰায়ণ দেৱ বিধানসভা বা লোকসভাৰ সদস্য হোৱাত তেওঁলোকৰ বিশেষ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া বা পৰিৱৰ্তন আমি দেখা পোৱা নাছিলো। বৰং ৰজা-বাণী হিচাপে তেওঁলোকৰ সামন্ত প্ৰথা মতে যি প্ৰতিবন্ধক আছিল সেইখিনি নাইকিয়া হৈছিল আৰু প্ৰজা সাধাৰণৰ লগত স্বাভাৱিক মিলাত্ৰীতি আৰু ভাৱৰ আদান-প্ৰদানৰ সুবিধা হৈছিল। বহুতো ঠাইত বাণীয়ে অতি সাধাৰণ মানুহৰ দৰে আচৰণ কৰিছিল। বহুতো গৰীৰ দুখীয়া মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ মাটিত বস্তুত আৰু পীৰাত বহি কথা পাতিছিল। এইবোৰ কাৰণতে বাণী মঞ্জুলা ইমান জনপ্ৰিয় হৈছিল যে সেই সময়ত বহুত মানুহে নিজৰ কন্যা সন্তানৰ নাম মঞ্জুলা ৰাখিছিল।

১৯৭২ চনৰ পৰা ১৯৭৭ চনলৈকে বাণীয়ে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ Chairman পদত অধিষ্ঠিত থাকি মহিলা সমিতি আৰু মহিলাৰ কৰ্মমুখী আঁচনি কৰণ কৰিছিল। ৰাজা অজিত নাৰায়ণ দেৱ Oil India Ltd ৰ Chairman পদত থাকি অসমৰ তৈল ক্ষেত্ৰ আৰু তৈল উদ্যোগত অসমীয়া লোকৰ নিয়োগৰ বিষয়েও ভালেখিনি আৱদান আগবঢ়াইছিল।

ৰাজা অজিত নাৰায়ণ দেৱ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সদস্য আছিল। কিন্তু কেতিয়াও স্বজনপ্ৰীতি বা আঞ্চলিকতাবাদ মনোভাব নাৰাখি উপায়ুক্ত ব্যক্তিক যথাস্থানত নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল।

ৰাজা অজিত নাৰায়ণ দেৱৰ আৰু বাণী মঞ্জুলা দেৱীৰ এই বদান্যতাৰ অন্তৰালত আছিল তেওঁলোকৰ অতীত বংশ গোঁৱৰ। ৰাজা অজিত নাৰায়ণ দেৱৰ বংশ গোত্ৰ বিচাৰিলে দেখা যায় যে - তেওঁলোকেও নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায়ৰ অন্য ঠালৰ পৰা অহা।

অৱশ্যে ৰাজা অজিত নাৰায়ণৰ বংশ পৰম্পৰা আৰু ৰাজ্যৰ বিষয়েও বুৰঞ্জী প্ৰায় নিমাত হলেও প্ৰাচীন ঐতিহ্য লুকাই থাকিব নোৱাৰে। মহাৰাজ বিশ্বসিংহৰ মৃত্যুৰ সময়ত পুতেক নৰনাৰায়ণ আৰু গুৰুধ্বজ দুয়ো কাশীত বিদ্যা শিক্ষা লৈ আছিল। সেই কাৰণে ভায়েক

নৰসিংহই এই সুবিধাতে নিজকে কোচ ৰাজ্যৰ ৰজা বুলি ঘোষণা কৰে। এই বাতৰি শুনি নৰনাৰায়ণ আৰু ভায়েক গুৰুধ্বজ দুয়ো কাশীৰ পৰা উভতি আহে আৰু নৰসিংহক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি ভূটানলৈ খেদি দিয়ে। প্ৰবাদ আছে যে নৰসিংহই পিছত ভূটানত ৰাজ্য পাতি ৰজা হয় আৰু সময়ে সময়ে তেওঁলোকে ভূটানৰ নামনি অঞ্চলত আক্ৰমণ কৰি ৰচদ পাতি লৈ গৈ থাকে। কালক্ৰমত তেওঁলোকৰ বংশধৰে মোগল ৰাজত্ব কালত ভূটানৰ নামনিত সিদলী অঞ্চলত ৰাজ্য পাতে। সূৰ্য্য নাৰায়ণেই সিদলী ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা। Dr. Sanro Barman ৰ মতে

“The name of the Sidlee chif in that your was surjya Narayana and the same family appears to have held sanads of appointment from the Bhntau Government from that period to this. In the sanads granted by the Bhutan Government to the discent of surjya Narayana. the title Raja was given to them.”

সিদলী ৰাজ্যত সূৰ্য্য নাৰায়ণৰ পিছত ক্ৰমে ভীম সিং, শ্যামক নাৰায়ণ দেৱ, লক্ষী নাৰায়ণ দেৱ, গোঁৱী নাৰায়ণ দেৱ আৰু অভয় নাৰায়ণ দেৱ ৰজা হয়। অভয় নাৰায়ণ দেৱৰ পুত্ৰ অজিত নাৰায়ণ দেৱেই সিদলী ৰাজ্যৰ শেষ ৰজা আৰু কীৰ্তিমন্ত পুৰুষ। ৰাজা অজিত নাৰায়ণ আৰু বাণী মঞ্জুলা দেৱী অজি আৰু নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ মহান কাৰ্যকলাপ আজিও বিৰাজমান হৈ আছে।

বিজনী আৰু সিদলী ৰাজ পৰিয়ালৰ যেনেকৈ ঐতিহ্য আছে তেনেকৈ সামাজিক অৱদানো আছে। গোৱালপাৰা জিলাৰ জমিদাৰসকল হ’ল বিজ্ঞতৰীয়া। এওঁলোকৰ কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নোহোৱা বাবে স্থানীয় ভাষা সমাজ-সংস্কৃতি আৰু লোকৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ দৰদ বাবে স্থানীয় ৰাজপৰিয়াল আৰু সিদলী ৰাজপৰিয়ালৰ ত্যাগ, নিষ্ঠা আৰু গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থকাৰ বাবে এওঁলোকৰ প্ৰতি স্থানীয় লোকৰ মৰম, শ্ৰদ্ধা আৰু ঐকান্তিকতা সদায় বিৰাজমান হৈ থাকিব।

- প্ৰসঙ্গ পুথিৰ তালিকা :-
- ১। কোচবিহাৰৰ ইতিহাস-খী আমানতুল্লা চৌধুৰী।
  - ২। গোৱালপাৰা জিলাৰ ইতিহাস-শিৱানন্দ শৰ্মা-
  - ৩। কোচ ৰাজবংশী জাতিৰ ইতিহাস আৰু সংস্কৃতি-অম্বিকাচৰণ চৌধুৰী
  - ৪। অসম বুৰঞ্জী-সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা

আচাৰ-ব্যৱহাৰ খাদ্য আদিৰ অনুকৰণত নিজৰ জাতীয়ত্ব, মহত্ব, জ্ঞান-গৰিমা, বিসৰ্জন দি নতুন মানুহ সৃষ্ট হৈছে। গতিকে ই ভাৰতীয় জ্ঞানৰ সামগ্ৰী।”

ইং ১৯৪৩ চনত গৌৰীপুৰত পঢ়োঁতে মই “১৯৪৩ চন” নামেৰে এটা গল্প লিখিছিলো সেই সময়ৰ দেশৰ পৰিস্থিতিৰ সম্পৰ্কত। গল্পটো আৱাহনত প্ৰকাশ হৈছিল। দেউৰে পঢ়ি মোক আশীৰ্বাদ উদগনি দিছিল। লগতে সবস্বতী পূজাৰ উচ্চমানৰ নিমন্ত্ৰণী চিঠি বচনাত প্ৰবৃত্ত কৰিছিল সংস্কৃত ভাষাৰে। কৃতকাৰ্য হৈছিলো। গুৰুদেৱে সাৱধান কৰি দিছিল হাঁহি হাঁহি — হেৰ, সাহিত্যিক হবি। কিন্তু সাহিত্যৰ ঠিকাদাৰ নহবি। সেইটো হ’লে সাহিত্যৰ দালান, দলং, মন্দিৰবোৰত বিলাতী মাটি নপৰিব, বালিহে পৰিব আৰু ভাঙি চূৰমাৰ হ’ব। তেতিয়া অলপ অলপ বুজিছিলো। অধ্যয়ন কালত তৰ্কতীৰ্থদেৱৰ অনুশাসন অৱশ্য পালনীয় আছিল — টোলত চুলিকটা কাম কৰিব লাগিব। দোকানত চাহ হোটেলত ভাত খাব নোৱাৰিব। নহৰু-পিয়াজ খাব নোৱাৰিব। ধুতি, চাদৰ, চোলা পিন্ধিব লাগিব। নিয়মিত ব্যায়াম কৰিব লাগিব। অনুশাসন মানিছিলো, মানি আহোঁ।

অভিভাষণৰ এঠাইত তেওঁ লিখিছে — “মহৰ্ষি গৌতম ন্যায় দৰ্শনৰ ৰচয়িতা। এই বিজ্ঞতন্যায়ৰ ভিত্তিপদ গৌতম সূত্ৰ প্ৰণেতা মহৰ্ষিৰ আন নাম অক্ষপাদ। বাদী আৰু প্ৰতিবাদীৰ বিবাদৰ সময়ত মধ্যস্থক বুজাবৰ নিমিত্তে সি পাঁচটি বাক্য প্ৰয়োগ কৰা হয় তাকেই “ন্যায়” বোলে। যথা — প্ৰতিজ্ঞা, হেতু, উদাহৰণ, উপনয়, নিগমন। এই পঞ্চ অৱয়বৰ নাম ন্যায়। পৰ্বতো বহিমান পৰ্বতত অগ্নি আছে — এইটো বাক্য প্ৰতিজ্ঞা। কৃত : ? ধূমাং কিয় ? ধূম আছে বুলি। কিমস্য জ্ঞাপক : ? অৰ্থাৎ এইটো কিয় হয় ? (হেতু) সত্ৰ ধূমঃ তত্ৰ বহিঃ” যথা মহানসঃ (উদাহৰণ) বহি আৰু ভাব সম্বন্ধ বিশিষ্ট ধূম পৰ্বতত আছে। (উপনয়) অতএব পৰ্বতত বহি আছে। (নিগমন) এই প্ৰকাৰ বাক্য সকলকে ন্যায় বোলে।” এইদৰে তৰ্কতীৰ্থদেৱে প্ৰাঞ্জলভাৱে কপিল প্ৰণীত সাংখ্য দৰ্শন, কনাদ প্ৰণীত বৈশেষিক দৰ্শন, পাণ্ডুলি কৃত যোগদৰ্শন, জৈমিনী প্ৰণীত পূৰ্ব মীমাংসা আৰু ব্যাস প্ৰণীত বেদান্ত দৰ্শনৰো ব্যাখ্যা আগ বঢ়ায়। অভিভাষণৰ শেষৰ ফালে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতিৰ হকে তৰ্কতীৰ্থদেৱৰ আশাও প্ৰশংসনীয়। তেওঁ লিখিছে — যি প্ৰাচীন কামৰূপীয়া ভাষাক ৬৫৭ খন গ্ৰন্থৰ অনুবাদক পণ্ডিত হিউয়েন চাঙে খৃষ্টীয় সপ্তম শতিকাত দেৱ ভাষাতুল্য মধ্যভাৰতৰ ভাষাৰ লগত তুলনা কৰি গৈছে, সেই ভাষাৰ অৱস্থা আৰু

সেই ভাষাৰ পৰাই ওলোৱা অসমীয়া ভাষাৰ গতি দেখিলে নিতান্ত দুখ লগা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণ কি? ইয়াৰ কাৰণ — এতিয়াও অসমীয়া ভাষাত যোগ্য পুথিৰ অভাৱ দূৰ হোৱা নাই। অৱশ্যে সাহিত্য সভাৰ পৰা এই অভাৱ দূৰ হ’ব বুলি আশা কৰিব পাৰি। বৰ্তমান অতীতৰ গৌৰৱ কৰি থাকিলে নহ’ব। অতীতৰ গৌৰৱ স্মৰণ কৰি যি দেশৰ লোকে অতীতৰ গৌৰৱ ৰক্ষা কৰি নতুন বলত বলীয়ান হ’ব পাৰে, সি দেশ আৰু সি দেশৰ অধিবাসী সকল উন্নত পদৰ বাচ্য হ’ব পাৰে।

১৯৪২ চনত গৌৰীপুৰৰ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পাছত দাৰ্শনিক কবি অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপায়ুক্ত দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাদেৱ অলপ দিনৰ বাবে দেওয়ান হৈ গৌৰীপুৰলৈ আহে। শৰ্মাদেৱ টোললৈ প্ৰত্যেক দিন খুব পুৱাই আহে আৰু আমাক জগায়। আমি তৰ্কতীৰ্থদেউক মাতি লাইব্ৰেৰী ঘৰটো খুলি দিওঁ। প্ৰায় সমবয়সীয়া দুয়োজন দাৰ্শনিকে বহি কিতাপ-পত্ৰ উলিয়াই গভীৰ আলোচনাত মগ্ন হৈ পৰে। দুয়োজনৰ মত একেটাই আছিল যে, জটিল দৰ্শন শাস্ত্ৰবোৰৰ যদি অসমীয়া ভাষাই মধুৰ আত্মদ গ্ৰহণ নকৰে, তেন্তে অসমীয়া ভাষাই দৰ্শন সম্বন্ধে জাতিক একো দিব নোৱাৰিব। তৰ্কতীৰ্থদেৱৰ ভাষণত উল্লেখ থকা কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশে জগদীশ তৰ্কালংকাৰৰ শব্দশক্তি প্ৰকাশিকাৰ টীকা লিখিছিল। তেওঁ যে কোচ ৰাজ্যৰ অধিবাসী আছিল তাৰ প্ৰমাণ গ্ৰন্থৰ মসলাচৰণ শ্লোকত পোৱা যায়। এওঁ হাকামাৰ মানুহ বুলি তৰ্কতীৰ্থদেৱে উল্লেখ কৰিছে। কোচ ৰাজ্যৰ অধিবাসীৰ প্ৰমাণ :-

“যোগেশ জগতাং চিৰং হিমগিৰেঃ শৃঙ্গে কুটীৰে প্ৰিয়ে।
যোগাৰ্থং কিমুতাপ্তি কোচৰমণী তম্বেষ্টি সন্তাষণং।।”

“বৈষ্ণৱ যুগৰ প্ৰধান লেখক শ্ৰীশংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ আৰু অনন্ত কন্দলি আদিয়েও এই দৰ্শন আৰু ভক্তি শাস্ত্ৰৰ ওপৰতেই নিজৰ মত নিৰ্ভৰ কৰি বৈকুণ্ঠত প্ৰকাশমান হৰিনাম বসৰ নদীৰ পাৰ ভাঙি দি জগতক নামৰসত আশ্বত কৰা নাছিলনে?” অভিভাষণৰ শেষৰ বাক্য কেইশাৰীমান উদ্ধৃত কৰি মোৰ ৰচনাৰ ইতি কৰিব বিচাৰিছোঁ। তৰ্কতীৰ্থদেৱে লিখিছে — “আৰ্যভূমি ভাৰতবৰ্ষৰ পূব প্ৰান্তত সুবৰ্ম্য পৰ্বতমালাৰ দ্বাৰা পৰিশোভিত নদনদী, উপবনৰ দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত মুনিমনমোহা কাব্যকানন প্ৰাচীন কামৰূপ বা বৰ্তমান অসম প্ৰদেশখনি, যি এসময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য শ্ৰেষ্ঠ দেশৰ লগত তুল্য স্থান অধিকাৰ কৰি আছিল, তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ কাৰুকাৰ্য খচিত, মঠ-মন্দিৰ শিলালিপি, তাম্ৰ শাসন আৰু হিন্দুৰ প্ৰাচীন গ্ৰন্থবোৰেই ঘোষণা কৰিব লাগিছে।”

* যড়ানন ন্যায় তৰ্কতীৰ্থ দেৱৰ ছাত্ৰ জ্যোতিনগৰ নিৰাসী শ্ৰীৰামদেৱ ভট্টাচাৰ্যই বিশেষ তৎপৰতাৰে অলপ দিনৰ ভিতৰতে গুৰুদেৱৰ ১৯২৬ চনৰ ধুবুৰীত বহা অসম সা. স. অধিৱেশনৰ দৰ্শন শা. সভা. অভিভা. খনৰ নকল আনি দিয়া বাবে সতীৰ্থ বন্ধুৰ শলাগ লৈছোঁ — লেখক

ঐতিহাসিক ৰঙামাটি আৰু কেইটামান উল্লেখযোগ্য মাজাৰ

আব্দুল গফুৰ

ধুবুৰী জিলাৰ বৰ্তমান গৌৰীপুৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় কুৰি কিলোমিটাৰ পূবত আলমগঞ্জৰ পৰা এক বিস্তৃত এলেকাজুৰি বহল ওখ টিলাৰ ওপৰত পশ্চিম অসমৰ অন্যতম পুৰণি ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঐতিহাসিক স্থান ডোখৰেই হ’ল ৰঙামাটি; একালত ই অট্যা হাবি-বননিৰে ভৰা দুৰ্গম ঠাই আছিল। বনৰীয়া হিংস্ৰ জন্তুৰ আৱাসভূমি। আদিতে ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত জনজাতি লোকৰ পাতল বসতি থকাৰ উমান পোৱা যায়। আনহাতে, মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বসতি থকা বুলি ইতিহাসত পোৱা নাযায়। ভিন ভিন সময়ত ই তৎকালীন হিন্দু ৰাজন্যবৰ্গৰ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। কালক্ৰমত অসমত মুছলমানসকলৰ আগমন আৰম্ভ হয় আৰু লগে লগে এই ঠাইডোখৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে। অঞ্চলটোৰ এক ধাৰাবাহিক প্ৰাচীন ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস আজিৰ পৰা ৫০০ বছৰ বা তাতোকৈ অধিক পুৰণি।

ৰঙামাটি টিলাৰ এই বিস্তৃত ভূ-খণ্ডত উদ্ধাৰ হোৱা ভগ্নাৱশেষ আৰু কীৰ্তিকলাপসমূহ লক্ষ্য কৰিলে অনুমান হয় যে বাস্তৱিকতে ই এসময়ত জনবসতিসূন্য আছিল। কালৰ গতিত ই জনবসতিৰে ভৰি উঠিছিল আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু দুৰ্যোগৰ ফলত অৱণ্যভূমিত পৰিণত হয়গৈ। ইতিহাসে ইয়াৰ সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে।

ৰঙামাটিত মুছলমান আক্ৰমণকাৰীসকলে অস্থায়ীভাৱে শাসনকাৰ্য আৰু সমৰ পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে এখন অস্থায়ী ৰাজধানী পাতি তাত সৈন্য-সামন্ত নিৰাপদে বাখিবৰ বাবে দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিছিল। ইয়াতে সাপ্তাহিক সমূহীয়া নামাজৰ বাবে পকী কৰা মছজিদ আৰু ঈদগাহৰ লগতে বাবে ঈদগাহ নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই মছজিদ আৰু ঈদগাহৰ নিৰ্মিত খন্দোৱা আছে একোটাকৈ নাদ। ৰঙামাটিত অৱস্থিত আৰু নিৰ্মিত মুছলমান আক্ৰমণকাৰীসকলৰ অস্থায়ী ৰাজধানী আৰু তাৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব ধাৰাবাহিক ৰূপে আলোচনা কৰিলে আমাৰ এই বিষয়ৰ ধ্যান-ধাৰণা অধিক সুদৃঢ় হ’ব নিশ্চয়।

১২০৫ চনত ইখতিয়াৰ উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়াৰ খিলিজী বংশৰ সৰ্বপ্ৰথম অসম আগমন কৰে। এওঁ আছিল তুৰ্কীস্তানৰ খিলিজী বংশৰ লোক। দিল্লীৰ প্ৰথম মুছলমান সম্ৰাট কুতুবুদ্দিনৰ তেওঁ আছিল সেনানায়ক। পিছত সম্ৰাটে তেওঁক বিহাৰৰ নবাব পাতে। ১২০২ চনত তেওঁ বংগ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি ৰাজধানী গৌড় দখল কৰে। পিছত ১২০৫ চনত বংগৰ দিনাজপুৰ জিলাৰ দেৱকোটৰ পৰা ১০ হেজাৰ অশ্বাৰোহী সৈন্য লৈ অভিযান চলায়। এনে সময়তে স্থানীয় মেচ ৰজা এজন ইছলাম ধৰ্মত দীক্ষিত হৈ আলি মেচ নাম গ্ৰহণ কৰে। বিন বখতিয়াৰ আগুৱাই গৈ

ৰঙামাটিত অৱস্থান কৰে। আলি মেচে এই ৰঙামাটিৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰেৰে কামৰূপ জিলাৰ শিল-সাকোলৈকে বাট দেখুৱাই লৈ যায়। * (১)

বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিনহাজৰ তাবাকাত-ই-নাছৰিত থকা বৰ্ণনা মতে, পূৰ্বে শ্বাহ ওস্তাছিৰে চীন দেশৰ পৰা উভতি কামৰূপলৈ আহিছিল আৰু বুৰধান কোটত নগৰ স্থাপন কৰিছিল। বেগামতি, বেংমতি বা নাংগমতি যাক ‘সমুন্দ’ বোলা হৈছিল, সি ৰঙামাটিৰ সন্মুখত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰেই আছিল আৰু ইয়াৰ পাৰতে অৱস্থিত আছিল এই বুৰধান নগৰ। * (২)

বাহাৰবিস্তান-ই-গায়েবীত ইখতিয়াৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা ৰঙামাটিৰ ঘাটেৰে পাৰ হৈ সৈন্য-সামন্ত লৈ দক্ষিণপাৰে খৰমুজলৈ যোৱাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। মিনহাজুজ চিৰাজৰ বৰ্ণনা মতে, বিন বখতিয়াৰে এই ৰঙামাটিৰ পৰাই চীনদেশলৈ ৰাওনা হয়। * (৩)

১২৫৫ খৃঃত তুঘ্লক খাঁ মালিক উজবেকে (ছুলতান ময়িছউদ্দিন) কামৰূপ আক্ৰমণ কৰে। তেওঁ সৈন্যে আহি ৰঙামাটিৰ পাণবাৰীত উপস্থিত হয় আৰু তাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ ওৱাহাটীৰ পিনে আগুৱাই যায় (মিঃ ভট্টশালীৰ বৰ্ণনা) * (৪)

১৪৯৮ চন। বিয়াজুজ ছালাতিনৰ ব্যাখ্যা মতে, উৰিষ্যাৰ ৰজাসকলক পৰাভূত কৰাৰ পিছত বংগদেশৰ গৌড়ৰ চুলতান আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহে অসম আক্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত লয়। তেওঁ এদল বৃহৎ সৈন্যবাহিনীৰে কামৰূপ, কমতা আৰু অন্যান্য জিলা আক্ৰমণ কৰিবলৈ আগুৱাই আহে। মিৰজুমলাৰ লগত অহা বুৰঞ্জীবিদ চিহাবুদ্দিন তালিছে ফাতিহা-ই-ইব্ৰিয়াত বৰ্ণনা কৰা মতে, হুছেইন শ্বাহৰ সৈন্য দলত ২৪,০০০ পদাতিক, অশ্বাৰোহী আৰু নৌ সৈন্য আছিল। এওঁ আহি ৰঙামাটিত অস্থায়ী ৰাজধানী পাতি যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায়। ৰঙামাটিত দীৰ্ঘদিন অৱস্থান কৰাৰ বাবে ইয়াৰে পাণবাৰীত মোগল কাৰুকাৰ্যেৰে খচিত মছজিদ ঘৰ এটা নিৰ্মাণ কৰে। হুছেইন শ্বাহে নিৰ্মাণ কৰা ইয়াত এটা বাৰুদখানাও আছিল। পুৰাতত্ত্ব বিভাগে ইয়াক সংৰক্ষণ কৰিছে। * (৬)

বাহাৰবিস্তান-ই-গায়েবীৰ বৰ্ণনা মতে, পশ্চিমৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰে উজাই আহি হুছেইন শ্বাহৰ সামৰিক বাহিনীৰ নাও অৱস্থান কৰা প্ৰথম বুৰঞ্জীপ্ৰসিদ্ধ ঘাটটো ৰঙামাটিতেই আছিল। * (৭) ইয়াৰ নিলগতে প্ৰৱাহিত ‘ৰাৰণা’ এটাৰ গতিপথত ওলোৱা প্ৰকাণ্ড কুণ্ডৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা বন্দু লগোৱা ডাঙৰ নাওৰ ‘বিম’টোৱে প্ৰমাণ কৰে যে ইয়াতে একোটা সময়ত ডাঙৰ নাও চপোৱা হৈছিল। ইয়াৰ পৰাই নিশ্চিত হ’ব

১৬৬২ খৃঃব ৪ জানুৱাৰী তাৰিখে বাদশ্বাহ ঔৰংজেৱে গোলকুণ্ডাৰ
 প্ৰধানমন্ত্ৰী মিৰজুমলাক সেনাপতিৰ ভাৱ দি অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ
 পঠিয়ায়। গোলকুণ্ডা বাহমণি ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল। তেওঁ সৈন্যে
 আহি জানুৱাৰী মাহৰ ৪ তাৰিখে ৰঙামাটিত উপস্থিত হয়। ইয়াতে আন
 এগৰাকী সেনানায়ক ৰচিদ খাঁ আহি তেওঁক লগ ধৰে। ইয়াৰ পৰাই তেওঁ
 আহোম ৰজাৰ সৈতে যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰে। অসম জয় কৰাৰ
 পিছত তেওঁ টান নৰিয়াত পৰে আৰু নৰিয়া অৱস্থাতে তেওঁক পাণবাৰীলৈ
 লৈ অহা হয়। ১৬৬৩ খৃঃত সৈন্য-সামন্তসকলে তেওঁক ৰঙামাটিৰ পৰা
 নাৱেৰে ভটিয়াই লৈ যায় আৰু ৩০ মাৰ্চ তাৰিখে নাৱতেই তেওঁৰ মৃত্যু
 হয়। মানিকাচাৰৰ টিলা এটাৰ ওপৰত তেওঁক কবৰ দিয়া হয়। * (১৩)
 ৰঙামাটিত ইতিমধ্যে কিছুমান ৰূপৰ মুদ্ৰা আৱিষ্কাৰ হৈছে। মুদ্ৰাবোৰত
 ‘বাহাদুৰ ছাহ বাদছাহী গাজী আৰু হুকমতে বাহমণীয়া’ লিখা আছে।
 মীৰজুমলাৰ লগত অহা সৈন্যই বা মীৰজুমলা আহোঁতে লগত বাহমণি

এইদৰে ইতিহাস পৰ্যালোচনা কৰিলে ৰঙামাটিৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব
দৃষ্টিগোচৰ হয়। তদুপৰি পুৰাতত্ত্ব বিভাগ তথা জনগণে সময়ে সময়ে
উদ্ধাৰ কৰা ইয়াৰ মাটিৰ বাচন, খোলা ইটাৰ চপৰা, মুদ্রা, কামানৰ গুলী
আদি চাই ইয়াত যে এসময়ত এখন ৰাজধানী থকা নগৰ আছিল এই কথা
প্ৰতীয়মান হয়। আনহাতে, নগৰৰ গাত লাগি থকা কিছুদূৰ উত্তৰ-পূব
জংগীৰক্সিমা বোলা ঠাইত মোগলসকলৰ দুৰ্গৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। ইয়াতে
ঘিলাহানে বা জাহাংগীৰবাদ আৰু সেই সময়ৰ মোগল ফৌজৰ সেনা-
নিৰাসৰ কীৰ্তিচিহ্ন পোৱা গৈছে। হুছেইন শাহৰ দিনত পাণবাৰীৰ এই
অগম্য হাবি-বননিৰে ভৰা আছিল। হাবি-বন কাটি ছাফ কৰি অস্থায়ী
ৰাজধানী পাতে। ই অসমৰ মোগল অধিকৃত ঠাইৰ শাসনৰ সদৰ ঠাই
হিচাপে বহু বছৰ থাকে। লগতে ইয়াতে গঢ়ি উঠে ৰঙামাটি দুৰ্গ আৰু
ফৌজদাৰৰ সেনা-নিৰাস। ইয়াৰ উদ্ধাৰকাৰ্য সঠিক ধৰণে নোহোৱাৰ
ফলত ইয়াৰ ইতিহাস নিঃশেষ প্ৰায় হৈছে। আজি ইয়াৰ লুপ্ত ইতিহাস
বৰ্তমান মানুহৰ মুখে মুখে, হয়তো কালৰ গতিত এদিন সকলো লয়
পাৰ। সংৰক্ষণ আৰু উদ্ধাৰ অবিহনে ইয়াৰ চিৰস্মৰণীয় কীৰ্তিচিহ্নসমূহ
অনাদৃত আৰু অৱহেলিত হৈ জহি-খহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। * (১৮)

পাণবাৰীৰ এই ঐতিহাসিক মছজিদটো বঙামাটিৰ বৰ্তমান ৩৭ নং জাতীয় উচ্চ আলিবাটৰ দক্ষিণ দাঁতিত এক আহল-বহল পথাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত। ১৪৯৮ চনত গৌড়ৰ নবাব আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ অসম অভিযানৰ অৰ্থে সৈন্যে আগুৱাই আহোঁতে লগত গিয়াছউদ্দিন আউলিয়া নামৰ দৰৱেশ (সিদ্ধপুৰুষ) এজনক আনিছিল। তেতিয়াৰ দিনত মুছলমান আক্ৰমণকাৰীসকলে যুদ্ধৰ শুভা-শুভ ফল আগ ধৰি জানিবৰ বাবে আৰু অধিকৃত অঞ্চলত ইছলামৰ বাণী প্ৰচাৰৰ কাৰণে অভিযানৰ সময়ত লগত পীৰ, ফকিৰ, আউলিয়া দৰৱেশ চান্দ

মুঠতে বঙামাটি এখন ইতিহাসপ্ৰসিদ্ধ ঠাই। এই বিষয়ত ত
জানিব বিচাৰি বিস্তৃত অধ্যয়নৰ আৱশ্যকতা আছে। এইখন
বিষয়ে গৱেষণা হ'লেহে বঙামাটি সম্পৰ্কে আমাৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ

ধুবুৰীৰ পাঁচপীৰ দৰগাহ

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ। মোগল সেনাপতি অসম জয় কৰি ৰচিদ খাঁক গুৱাহাটীৰ থানাদাৰ পাতি নৰিয়া গাৱে বংগৰ পিনে প্ৰত্যাবৰ্তন কৰে। ছৰ পিছত ১৬৬৭ খৃঃত ৰচিদ খাঁয়ো ছৈয়দ ফিৰোজ খাঁক গুৱাহাটীৰ দাৰৰ ভাৰ অৰ্পণ কৰি ওচি যায়। ইতিমধ্যে ৰজা জয়ধ্বজ সিংহৰ হয় আৰু চক্ৰধ্বজ সিংহ ৰজা হয়। ফিৰোজ খাঁই ৰজাৰ পৰা বাকী থকা কৰ দাবী কৰে। ৰজা চক্ৰধ্বজে কৰ আদায় নিদি তেওঁৰ লগত হ ঘোষণা কৰে। যুদ্ধত ফিৰোজ খাঁৰ পৰাজয় হয় আৰু লগে লগে ই গুৱাহাটী দখল কৰে। ১৬৬৭ খৃঃৰ ডিচেম্বৰ মাহত ফিৰোজ খাঁৰ জয় আৰু শত্ৰু পক্ষৰ গুৱাহাটী দখলৰ খবৰ সম্ৰাট ওৰংজেবৰ পায়। তেওঁ লগে লগে অম্বৰৰ ৰজা ৰামসিংহক গুৱাহাটী পুনৰুদ্ধাৰৰ ১৮,০০০ অশ্বাৰোহী, ৩০,০০০ পদাতিক আৰু ১৫,০০০ ধনুধাৰীৰ শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী পঠিয়ায়। * (১)

‘খুলাছাট-ই-তারাবিখ’ত আকৌ বৰ্ণনা কৰা হৈছে - ‘কামৰূপৰ মানুহে যাদু বিদ্যাৰে ঘৰ সাজে। এই ঘৰৰ গম্বুজ আৰু চিলিং মানুহৰে হয়। এইবোৰ মানুহ নিঃশ্বাস নোলোৱাকৈ আৰু লৰচৰ নকৰাকৈ জীয়াই থাকে। ইন্দ্রজাল বিদ্যাৰে তেওঁলোকে মানুহক জন্তু আৰু চৰাই কৰে। এই মানুহবোৰৰ জন্তুৰ দৰে নেজ আৰু কাণ আছে।’ মোগলৰ সৈন্য-সামন্ত আৰু আন আন লোকৰ দ্বাৰা এই বাৰ্তা মোগলৰ দেশত বিয়পি পৰিছিল।

হজৰত শ্বাহ আকবৰ এগৰাকী কামেল (সিদ্ধ) পীৰ আছিল। তেওঁ বাকী চাৰিজন পীৰৰে সৈতে ধুবুৰী চহৰৰ বৰ্তমান য'ত দৰগাহ শ্বৰীফ আছে তাত আহি অৱস্থান কৰে। পীৰ চাহাবে থাকিবৰ বাবে এই ঠাইডোখৰকে নিৰ্বাচন কৰে আৰু তাৰে পৰাই মোগল সেনাৰ মংগলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে। তেওঁলোকে ধ্যানত মগ্ন হয় আৰু বহু সময়ত ভূত-প্ৰেত আৰু বাধাৰ সন্মুখীন হয়। তেওঁলোকে জানিব পাৰিছিল - সেই সময়ত আহোম ৰজা অধিক শক্তিশালী আৰু পৰাক্ৰমী হৈ উঠিছিল। ইপিনে মোগল সেনাপতি ৰামসিংহ আৰু ৰচিদ খাঁৰ মাজত তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত অৱস্থান লৈ মনোমালিন্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। ফলত মোগল সৈন্য ছত্ৰভংগ হোৱাৰ উপক্ৰম হয়। তেনে সময়তো পীৰসকলে তেওঁলোকৰ মংগলৰ অৰ্থে দোৱা-প্ৰাৰ্থনা কৰে। পিছত মুছলমান সৈন্য আকৌ সংঘবদ্ধ হয় আৰু আহোমৰ বিৰুদ্ধে অধিক সাহস আৰু বিক্ৰমেৰে যুঁজি ইটাখুলিৰ যুদ্ধত জয়লাভ কৰে।

এনে সময়তে এই সাধক গীৰচাহেবসকলে স্থানীয় মুছলমানৰ মাজত ইছলাম ধৰ্মৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ আহ্বানত দলে দলে লোক আহি তেওঁলোকৰ ওচৰত মূৰীদ হৈছিল। (দীক্ষা লৈছিল)। বামসিংহ আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকল পিছত নিজৰ ঠাইলৈ প্ৰত্যাবৰ্তন কৰে; কিন্তু এই সাধক গীৰসকল ধুবুৰীতে থাকি যায়। ধুবুৰী চহৰৰ উত্তৰ-পূবত গদাধৰ নৈৰ পাৰত অৱস্থিত এই ঠাইডোখৰতে মুখ্য গীৰগৰাকী হজৰত গাজী-স্বাহ আৰু বৰ (বঃ) ইস্তেকাল (মৃত্যু) হোৱাত তেওঁক কবৰ দিয়া হয়।

মহেঞ্জাদাবোৰ পীৰৰ মাজাৰ শ্বৰীফ : পাঁচগৰাকী পীৰৰ এজনে
নাৰেৰে ভটিয়াই গৈ গাবো পাহাৰৰ মহেঞ্জাদাবত উপস্থিত হয়। তাতে
এটা টিলাৰ ওপৰত খানকাহ পাতি থাকে। সেই ঠাইত তেওঁৰ বহুতো
ৰঙিঙা

ধুবুৰী চহৰৰ উত্তৰ-পূব কোণত গদাধৰ নৈৰ পাৰত অৱস্থিত পাঁচপীৰ দৰগাহ স্বৰীফটো দুকঠা মাটিত আছে। বৰ্তমান ই চাৰিওপিনে লোৰ আঁৰেৰে ঘেৰি বখা হৈছে। মাজৰ লগতে এটা হুজুৰিখানা গঢ়ি উঠিছে। ইয়াতে পাঁচ ওৱন্ত নামাজ সম্পন্ন হৈ থাকে। ইয়াৰে সন্মুখৰ বহল মাটি খণ্ডত দুই ঈদৰ নামাজ পঢ়া হয়। দৰগাহৰ কাষতে খাদেমৰ বাসস্থান খাদেমে ইয়াৰ তত্ত্বাৱধান লয়।

জনেশ্বৰ পীৰৰ মাজাৰ শ্বৰীফ

মাজাৰ আৰু দৰমাহসমূহ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বোৰ
আদৰ আৰু মৰ্যাদাৰ অনুষ্ঠান। ধৰ্মভীৰ লোকসকল আহি এই মাজাৰবোৰ
জিয়াৰত (দৰ্শন) কৰি সান্ত্বনা লভে। মনঃ কামনাৰ উদ্দেশ্যে অইন ধৰ্মৰ
লোক এইবোৰ ঠাইলৈ আহি টকা-পইচা, মমবাতি, আগৰবাতি, বাতাছ
আদি আগ বঢ়ায় আৰু একান্ত মনে প্ৰাৰ্থনা কৰে। বহুতে সফল হৈ
মানসিক তৃপ্তি পায়। যুগ যুগ ধৰি জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো
লোকে এই মাজাৰ-দৰগাহসমূহৰ আন্তৰিকতাৰে সমাদৰ কৰি থাকে।
লোকে এই মাজাৰ-দৰগাহসমূহৰ আন্তৰিকতাৰে সমাদৰ কৰি থাকে।

হজৰত শ্বাহ ছেয়দ নাছিকদিন আহমেদ (ৰং) চাহাবে পিতাকক বৰ শ্ৰদ্ধা কৰিছিল। পিতাকেও তেওঁক অত্যন্ত মৰমেৰে চাইছিল। পিতাকৰ ইচ্ছাত তেওঁ ঘৰ-সংসাৰত লিপ্ত হ'ব লগা হয়। তেওঁ বিয়া-বাক কৰে আৰু পিছত সন্তানৰ পিতৃ হয়। তেওঁ একান্ত আল্লাহৰ ভক্ত আছিল। তেওঁ বৰ চিন্তাশীল আছিল। আল্লাৰ প্ৰেমত তেওঁ অহৰহ মচণ্ডল। আধ্যাত্মিক জ্ঞানত তেওঁ সিদ্ধিলাভ কৰে। এবাৰ মুছাফিৰৰ বেষণত ঘৰৰ পৰা ওলাই মদিনাত উপস্থিত হয়। মদিনাত তেওঁ ১২ বছৰ কটায়। পিছত হজকাৰ্য সম্পন্ন কৰি ঘৰলৈ ঘূৰি আহে। তেওঁ নিজৰ অগাধ সা-সম্পত্তি ওৱাৰিছবৰ্গক দান-দক্ষিণা কৰি ফকিৰৰ বেষণত মুৰ্চিদৰ দোৱা-আশীৰ্বাদ লৈ প্ৰাচ্যভূমিলৈ টাপলি মেলে। জীৱনৰ শেষ ৩০ বছৰ কাল তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত কটায়। তেওঁ একেৰাহে বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰি বংগ দেশত উপস্থিত হয়। ভ্ৰমণকালত বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ বিভিন্ন বেষণত উপস্থিত হয়। বংগদেশৰ কলিকতা মহানগৰীত তেওঁ এজন সাধাৰণ শ্ৰমিকৰ বেষণত পদাৰ্পণ কৰে। তেওঁ টালি ফেক্টৰী এটাত কাম কৰি মালিকক সন্তোষ দিছিল। তাৰে পৰা আত্মগোপন কৰি কৃষকৰ বেষণত সুন্দৰবনলৈ যায়। তাৰে পৰা ময়মনসিং জিলাৰ এক অখ্যাত ঠাইত গৈ খানকাহ পাতি কিছুদিন কটায়। ইয়াতে তেওঁৰ বহুতো শিষ্য হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঠাইডোখৰৰ নাম ৰাখে নাছিৰাবাদ। তাৰ পৰা তেওঁ চিৰাজগঞ্জলৈ যায়। তাত ছাদেক আলি খান নামৰ ভিক্ৰম এজনৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হৈ লাঠীৰে সাতেটা কোব দিয়ে। কিন্তু কি আচৰিত পৰৱৰ্তী কালত ছাদেক আলি সাতখন জমিদাৰীৰ মালিক হয়।

ফকিৰ চাহাব ঢাকা জিলাৰ অন্তৰ্গত মুলীগঞ্জৰ আনন্দপুৰত অৱস্থান কৰি তাত বহুলোক মুৰিদ কৰে। পিছত তেওঁ পুনঃ ময়মনসিং জিলাৰ বাদেকোম্পা নামৰ ঠাইলৈ গৈ খানকাহ পাতে এইকাৰণেই যে ময়মনসিংৰ এচাম মানুহ উদগু, অত্যাচাৰী আৰু ব্যভিচাৰী আছিল। তেওঁলোকক তেওঁ সৎ পথলৈ অনাৰ বাবে চিন্তা কৰিছিল। তেওঁ ময়মনসিং নগৰত মোছাম্মৎ আতৰজান চাহেবা নামৰ ঐশ্বৰ্যশালী পৰমাসুন্দৰী তিৰোতা এগৰাকীৰ পাণি গ্ৰহণ কৰে। অৱশ্যে মাকে এই বিবাহত প্ৰথমে অসম্মত আছিল। পিছত এদিনাখন তেওঁ কিবা কাৰণত বাদেকোম্পালৈ আহি দেখে যে হেজাৰ হেজাৰ মানুহ পীৰ চাহাবৰ ইমামতীত ইশাৰ (ৰাতিৰ আগভাগৰ) নামাজ পঢ়িছে। মানুহবোৰৰ পিঙ্কনত আছিল শুদ্ধ বগা আৰবীয় পোছাক আৰু মূৰত পাণ্ডৰী। তেওঁ বুজিলে যে তেওঁলোক ফিৰিস্তাৰ (দেৱদূত) বাহিৰ অইন একো নহয়। তেওঁ পতিয়ন গ'ল যে সঁচাকৈয়ে হজৰত শ্বাহ বাগদাদী (ৰঃ) এজন কামেল পীৰ আৰু আল্লাহৰ শ্ৰেষ্ঠ অলি। তেতিয়া তেওঁ জীয়েকৰ বিবাহত মতদান কৰে। পিছত এই আতৰজান বিবিৰ গৰ্ভত তিনিজন পুত্ৰ জন্মে - হৈয়দ উজ্জিৰ উদ্দিন, হৈয়দ বদৰুদ্দিন আৰু হৈয়দ ছিৰাজুদ্দিন। কিন্তু আচৰিত, এদিন হঠাৎ তেওঁ সকলোকে এৰি অজ্ঞাতসাৰে আত্মগোপন কৰে।

১৯০৬ চনশ তেওঁ জাহাজেৰে উজাই আহি জলেশ্বৰত উপস্থিত হয়। তেওঁ লক্ষীপুৰ জমিদাৰৰ পৰা অটব্য হাবি আৰু বৃহৎ জলাশয়ৰ সৈতে ৬৩০০ বিঘা জমি পট্টন লয়। তেওঁ থকা গাঁওখনৰ নাম বাখে কাটাৰীহাৰা (পীৰ চাহাবৰ কাটাৰ কঠাৰী ইয়াতে হেৰাইছিল বাবে)। ইয়াতেই তেওঁৰ মাজাৰ শ্বৰীফ। অঞ্চলটো সকলো সময়তে খাল-বিল-নৈ-জলাশয়েৰে পূৰ্ণ বাবে ঠাইডোখৰক জলেশ্বৰ কোৱা হয়। ইয়াতে তেওঁৰ শ শ লোক মুৰিদান হয়। পীৰ চাহাবে তেওঁলোকৰ থাকিবৰ বাবে এটা মুছাফিৰখানা সজায়। তেওঁ ইয়াতেই মজাহকল উলুম চিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাখনো প্রতিষ্ঠা কৰে। গোৱালপাৰাৰ মহবুব আলি চাহেব, আকবৰ আলি খান চাহেব প্রমুখ্যে অনেক দুখীয়া আৰু অভাৱী ছাত্ৰৰ পঢ়া-শুনাৰ খৰচ বহন কৰে। তেওঁ ইয়াতে এটা মছজিদ ঘৰো নিৰ্মাণ কৰে।

জলেশ্বৰত আহি হজৰত শ্বাহ বোগদাদী (ৰঃ) জামাদাৰ হাটৰ বোজাৰ চাহাব নামৰ এগৰাকী খৃষ্টান পোষ্ট মাষ্টাৰৰ লুলু বোজাৰ নামৰ বেছ বয়সীয়াল ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰায়। এইখন আছিল তেওঁৰ তৃতীয় বিবাহ। বিয়াৰ পিছত লুলু বোজাৰৰ নাম ৰখা হয় জয়নব খাতুন। এওঁৰ গৰ্ভত ছৈয়দা ছফিয়া, ছৈয়দা বাবেয়া আৰু ছৈয়দা আছিয়া নামৰ তিনিগৰাকী জীয়েক ওপজে।

হজৰত শ্বাহ বোগদাদী (ৰঃ) দৰাচলতে এজন কামেল পীৰ আছিল। তেওঁ মুৰিদান-অমুৰিদান সকলোকে ধৰ্মৰ নিৰ্দেশবোৰ মানি চলিবলৈ আৰু সেইবোৰ আন্তৰিকতাৰে পালন কৰিবলৈ আহবান কৰিছিল।

জলেশ্বৰত তেতিয়া প্রতি বছৰে ৰকিয়ল আউয়াল মাহৰ বাৰ তাৰিখে ফাতেহা-ই-দোৱাজ-দাহাম উপলক্ষে উৰুচ সম্পন্ন হৈছিল। উৰুচত হেজাৰ হেজাৰ লোকৰ সমাবেশ ঘটিছিল। সেইদিনা আল্লাহতায়ালাৰ জিকিৰ ধ্বনিত আকাশ—বতাহ মুখৰিত হৈছিল। এই উৰুচত ভক্তসকলৰ উদ্দেশ্যে বনোৱা তবাকৰ খালে মনঃকামনা পূৰ্ণ হোৱা বুলি বিশ্বাস কৰিছিল। তাত হোৱা ওৱাজ-নছিহতৰ মাজেৰে ধৰ্মৰ দৃঢ়ত্বসমূহ আলোচনা কৰা হৈছিল।

বংগ দেশত থকা শ্বাহ বোগদাদীৰ (ৰঃ) তিনিপুত্ৰ ইতিমধ্যে ইহলীলা ত্যাগ কৰে। জ্যেষ্ঠপুত্ৰ ছৈয়দ উজ্জিকদ্দিনৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ নুৰুদ্দিন জীয়াই আছে। তেওঁৰ বয়স ৭/৮ বছৰ হ'ব। এনে সময়ত এবাৰ তেওঁ দাদাজানৰ লগত সাক্ষাৎ হ'বলৈ বংগৰ পৰা জলেশ্বৰলৈ আহে। মৰমৰ নাতি ল'ৰাক পাই পীৰচাহাব মুগ্ধ হয়। তেওঁ নাতিয়েকক জলেশ্বৰত

স্থায়ীভাৱে ৰাখিবলৈ থিৰ কৰিলে। লক্ষ্যধিক ভক্তসকলৰ সন্মুখত ওৱাজ কৰোঁতে তেওঁ ক'লে যে তেওঁৰ ইন্তেকালৰ পিছত যেন শ্বাহ ছৈয়দ নুৰুদ্দিন আহমেদ কাদেবী চাহাবাক পীৰ বুলি মানি লোৱা হয়। এই কথাত সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে।

পীৰ চাহাবৰ ইন্তেকালৰ ২০/২৫ দিন আগতে তেওঁ হাঁহি হাঁহি মুৰিদানসকলক কৈছিল যে তেওঁ আৰু বেছিদিন জলেশ্বৰত নাথাকে। মুৰিদানসকলে বুজিব নোৱাৰিলে যে পীৰবাবাই মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ আত্মগোপন কৰিব। নেৰানেপেৰাকৈ ধৰাত মুৰিদানসকলক মদিয়াৰ এক অটব্য হাবিৰ বিষয়ে বিতং বৰ্ণনা দাঙি ধৰে। তেওঁৰ ইংগিত মতে, জলেশ্বৰৰ টাকিমাবীৰ চাৰিগৰাকী ব্যক্তি ক্ৰমে - আজিমুদ্দিন, কৰিম মোল্লা, বাছেৰ মোল্লা আৰু ৰহিমুদ্দিন মদিয়ালৈ যাত্ৰা কৰিলে। তেওঁলোকে গৈ দেখে এক মায়াৱিনীৰ সহযোগত এটা প্ৰকাণ্ড গছৰ মূৰাৰ তলত এজন সাধু ধ্যানত মগ্ন, সাধুজন পীৰ বাবাৰ চেহেৰাৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিলে। ইমান সময় তেওঁলোক চাৰিওজন ব্যক্তি ছু নোহোৱাকৈ ঘূৰিছিল। পিছত এই গভীৰ অবণ্যৰ মাজত ছু আহিছিল। তেওঁলোকে ভয় খাইছিল। মায়াৱিনী নাৰীগৰাকীয়ে কৈছিল, 'ধ্যানত ৰহি থকা এই সিদ্ধ পুৰুষজনে তেওঁৰ আবাধ্য গুৰু, জলেশ্বৰৰ পীৰ। তেতিয়া চাৰিওগৰাকী ব্যক্তি নিজৰ ঠাইলৈ প্ৰত্যাবৰ্তন কৰিলে। কিন্তু কি আচৰিত পীৰবাবাই ইতিমধ্যে ইন্তেকাল কৰিছে। ১৯৩৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ ২১ তাৰিখ মঙলবাৰে (বঙলা ১৩৪২ চনৰ ৮ মাঘ আৰু হিজৰীৰ ২৫ শাওৱাল) তেওঁৰ শৰীৰ দুৰ্বলৰ পৰা দুৰ্বলতৰ হৈ আহিছে যদিও তেওঁৰ মুখত মৃদু হাঁহি আৰু গোটেইখন মুখমণ্ডলতে অমৰ জ্যোতিপ্ৰভা বিদ্যমান। তেওঁ ক্ৰমে বেছি অসুস্থ হৈ পৰিল, বাকৰুদ্ধ হ'ল, মুৰিদানসকল ওচৰত ৰহি অতি কাতৰ সুৰত আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা আৰু জিকিৰ কৰিছিল। এনেতে সন্ধিয়া মগৰিৰ নামাজৰ পিছত তেওঁৰ প্ৰাণবায়ু ওলাই গ'ল। ইল্লা লিল্লাহে ওৱা ইল্লা ইলাইহে ৰা-জেউল'। কাটাৰীহাৰা মাদ্ৰাছাৰ মোহাম্মদছ (অধ্যক্ষ) চট্টগ্ৰাম নিৱাসী জোনাৰ তোফাইল আহমেদ চাহাবৰ ইমামতীত জানাজা নামাজ ৰাতি ৮ বজাত সম্পন্ন হয়। তেওঁৰ কাৰ্যালয় আৰু খানকাহত তেওঁক কবৰ দিয়া হয়। ইয়াতেই তেওঁৰ মাজাৰ শ্বৰীফ গঢ়ি উঠে।

হজৰত শ্বাহ ছৈয়দ নাছিকদ্দিন আহমেদ কাদেবী বোগদাদী (ৰঃ)ৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ মাজাৰ শ্বৰীফত তিনিদিন ধৰি মাঘ মাহৰ ৮ তাৰিখৰ পৰা উৰুচ মোবাৰক পতা হয়।

(১) * Early History of Kamrupa by Ray K L Baruah Bahadur. P. 136
* Annals of Delhi Badshahate by S K Bhuyan Page - 1.

* গোৱালপাৰা জিলাৰ ইতিহাস - পৃঃ ৬১ — শিৱানন্দ শৰ্মা
(২) * গোৱালপাৰাৰ ইতিহাস - পৃঃ ৫২/৯৭

* Early History of Kamrupa by Ray K L Baruah Bahadur. P. 136
(৩)(৭) * গোৱালপাৰাৰ ইতিহাস - পৃঃ ৫৩ — বাহৰিস্তান-ই-গায়েবী- অনুবাদক - মইদুল ইছলাম বৰা পৃঃ ৩৬০

(৪) * E.H.K. P. 152 (footnote 2)

(৫) * History of Assam - E. Gait P. 91, 92

(৬) * Annals of Delhi Badshahate - P. 4

(৮) * পাণবাৰী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী প্ৰবীন ব্যক্তি হজৰত আলী চাহাবৰ বৰ্ণনা

(৯) * গোৱালপাৰা জিলাৰ ইতিহাস - পৃঃ ১০৬, ১৩৪

(১০) * গোঃ জিঃ ইঃ - পৃঃ ১২১

(১১) * গোঃ জিঃ ইঃ - পৃঃ ১২৩, ১২৪

(১২) * গোঃ জিঃ ইঃ - পৃঃ ১১২

(১৩) * গোঃ জিঃ ইঃ - পৃঃ ১২৬; Annals of Delhi Badshahate P-6 - Note 17.

(১৪) * গোঃ জিঃ ইঃ - পৃঃ ১২৬ টোকা (২)

(১৫) * গোঃ জিঃ ইঃ - পৃঃ ১২৮, ১২৯

(১৬) * A. D. S. - P. 7, 8

(১৭) * গোঃ জিঃ ইঃ - পৃঃ ১২৮

(১৮) * গোঃ জিঃ ইঃ - পৃঃ ১৩৪, ১৩৫

(১৯) * আলমগঞ্জৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিয়াজউদ্দিন চাহাবৰ পৰা পোৱা তথ্য

(২০) * ইছলামীয় ঐতিহ্য আৰু অসম - ৰফিউল হুচেইন বৰুৱা — পৃঃ ১৭

(১) * এডৱাৰ্ড গেইটৰ A History of Assam পৃঃ ১৫৯

(২) * সূঃ কুঃ ভূঞাৰ Annals of the Delhi Sultanate — পৃষ্ঠা : ২৪৩ Note 87.

(৩) * সূঃ কুঃ ভূঞাৰ Annals of the Delhi Sultanate — পৃষ্ঠা : ১০

(৪) * Annals of the Delhi Sultanate P. 9. Also p. 230 - Assamese Magic.

(৫) * Annals of the Delhi Sultanate Page 231 Muslim Pirs in Assam.

(৬) * জলেশ্বৰ পীৰৰ মাজাৰ শ্বৰীফ সম্পৰ্কীয় সহায়ক পুথি 'জলেশ্বৰত হজৰত শ্বাহ বোগদাদী (ৰঃ)ৰ শেষ ত্ৰিশ বছৰ'

— আনোৱাৰ হুচেইন।

পাণবাৰীৰ মছজিদ

বিলাসীপাৰাৰ অষ্টভূজা আৰু গোপীনাথ জীউ মন্দিৰ
চান্দৰডিঙা/১৩৩

জমিদাৰী আমোলত গোৱালপাৰা

ড° অজিত কুমাৰ বৰুৱা

অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ ইতিহাস বৰ বহুতৰূপ। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন শাসনকৰ্তাৰ অধীনত থকাত ইয়াৰ ভাষা শিক্ষা আৰু ভূ-স্বত্ব আদি নানা বিষয়ত সংমিশ্ৰণৰ সৃষ্টি হৈছে। কাল্পনিক, পৌৰাণিক মতে কামৰূপ ৰাজ্যৰ সীমা কৰতোয়া নদীৰ পৰা দিক্ৰাই নদীলৈ, অৰ্থাৎ বংপুৰ, জলপাইগুৰি আৰু বঙবালৈ। পঞ্চদশ শতিকাত আমি দেখিবলৈ পাব যে, এই জিলা বঙ্গেশ্বৰ হোছেইন শ্বাহৰ সময়ৰ (১৪৯৮) খৃঃ পৰা বংগদেশৰ শাসনাধীন আছিল। ১৭৬৫ চনৰ আগত মোগল সম্ৰাট এই জিলাক নিজ সাম্ৰাজ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। তাৰ পিছত উক্ত চনত যেতিয়াই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে মোগল সম্ৰাট শ্বাহ আলমৰপৰা বংগদেশৰ দেৱানী ভাৰ গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া উক্ত কোম্পানীয়ে এই জিলাৰ দেৱানী ভাৰ গ্ৰহণ কৰে। ১৮২২ চনলৈ ধুবুৰী, গোৱালপাৰা আৰু কৰাইবাৰী এই তিনিখন থানাৰ মধ্যৱৰ্তী স্থান বংপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। উক্ত চনত ১০ নম্বৰ বিধি (Regulation 10) মাধ্যমেৰে এই জিলা বংপুৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ গাৰোপাহাৰৰ লগত “উত্তৰ পূৰ্ব বংপুৰ” নামে অভিহিত হৈ এজন চিভিল কমিছনাৰৰ অধীনত আহে আৰু মিঃ ডেভিড স্কট ইয়াৰ প্ৰথম চিভিল কমিছনাৰ নিযুক্ত হয়। ১৮২৬ চনত বাৰ্মাযুদ্ধৰ পিছত ব্ৰহ্মদেশৰ ৰজাই যেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক অসম প্ৰদেশ দান কৰে। তৎকালে বাসন্ত আদায়ৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই জিলা উক্ত নতুন প্ৰদেশভুক্ত হলেও, বংগদেশৰ প্ৰচলিত নিয়ম মতেই শাসিত হৈ থাকে। ১৮৬৬ চনত ভূটান যুদ্ধত পূৰ্বে কামৰূপ আৰু দক্ষিণে দাজিলিং লৈকে বিস্তৃত ভূটান দুৱাৰ নামক স্থান বৃটিছ গৱৰ্ণমেণ্টৰ অধীনলৈ আহে।

১৮৬৭ চনত ভূটান পূৰ্ব দুৱাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু গোৱালপাৰা আৰু গাৰোপাহাৰ অসমৰ পৰা বিভক্ত হৈ কোচ বিচাৰ কমিছনাৰৰ শাসনাধীনলৈ আহে। ১৮৩৯ চনত গোৱালপাৰা স্বতন্ত্ৰ জিলাত পৰিণত হয়। ১৮৭৪ চনলৈ কোচবিহাৰ কমিছনাৰৰ শাসনাধীন সময় ছোৱাতেই ১৮৭৪ চনত অসম প্ৰদেশ সংগঠিত হোৱাত গোৱালপাৰা জিলা ভূটানপূৰ্ব দুৱাৰৰ লগত এই নতুন প্ৰদেশভুক্ত হয়। আকৌ ১৯০৫ চনত এই জিলা পূৰ্ব বংগ আৰু অসম প্ৰদেশভুক্ত হয়। সংযোগ বিয়োগৰ যি গতিবিধি তালৈ লক্ষ্য কৰি কবলৈ গ'লে এই গোৱালপাৰা জিলাখন এটা ৰাজনৈতিক পাদ গোলাক (Political Foot ball) হৈ পৰে। ৰাজকাৰ্য্যৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই অঞ্চলটো বহুবাৰ এটা

ৰাজনৈতিক গোলাকৰ পৰা আন এটা ৰাজনৈতিক গোলাকলৈ অনা হৈছিল।

এই জিলাত চিৰস্থায়ী বন্দবস্তীৰ (১৭৯৩ খ্ৰীঃ) মাধ্যমত মুঠ ছয়টা জমিদাৰী ইষ্টেট আছিল। (১) বিজনী, (২) গৌৰীপুৰ, (৩) মেচপাৰা, (৪) চাপৰ, (৫) কৰাইবাৰী আৰু (৬) পৰ্বত জোৱাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত কেইটামান ৰাজপৰিয়াল অতি প্ৰাচীন। এই জিলাৰ ইতিহাসো অতি প্ৰাচীন। কেৱল এই জিলাই নহয়, গোটেই অসমৰ ইতিহাস এই ৰাজ পৰিয়াল কেইটাৰ লগত ওতপ্ৰোত ভাৱে সংশ্লিষ্ট আছিল।

চিদলী আৰু বিজনীৰ অৱস্থা অলপ বেলেগ। এওঁলোকে পূৰ্ব দুৱাৰত অৱস্থিত আৰু আগৰ পৰাই ৰাজা উপাধি পাই আহিছিল। চিদলীৰ ৰজাৰ কোনো চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদাৰী নাছিল আৰু এওঁলোকৰ গোৱালপাৰা জিলাত কোনো জমিদাৰী নাছিল। চিদলীৰ ৰজাৰ সদৰ কাৰ্য্যালয় আছিল বিদ্যাপুৰত।

বিজনী ৰাজ ইষ্টেট আছিল গোৱালপাৰা জিলাৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ জমিদাৰী। বিজনী ৰেল-ষ্টেছনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাপটগ্ৰাম (ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰ) আৰু বোউবোলাৰ পৰা ধূপধৰা লৈকে (ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰ)। বিজনী ৰাজত্বৰ ৰাজধানী শেষত অভয়াপুৰীত স্থানান্তৰিত হয়। বিজনীৰ ৰজাসকল পৰীক্ষিতৰ বংশধৰ। শ্ৰীকুমুদ নাৰায়ণ যেতিয়া বিজনীৰ ৰজা আছিল তেতিয়া দেশভক্ত তপস্বী বাম ফুকনৰ ডাঙৰ ককায়েক শ্ৰীজীৱন বাম ফুকন বিজনীৰ ৰজাৰ দেৱান আছিল। বিজনীৰ ৰাজৱংশৰ লগত কোচবিহাৰ মহাবজাৰ বংশৰ সম্পৰ্ক আছিল। বিজনীৰ ৰাজ বংশই হ'ল কোচ-হাজো ৰাজ্যৰ ৰজা বধুদেৱ নাৰায়ণ অৰ্থাৎ বীৰ চিলাৰায়ৰ বংশ।

আকৌ মেচপাৰা জমিদাৰৰ লগত বিজনী ৰাজ্যৰ যোগসূত্ৰ আছিল। মূলতে এই জমিদাৰী সৈনিক ৰায়তী স্বত্ব হিচাপে আছিল। ইয়াৰ ৰাজধানী বা মুখ্য কাৰ্য্যালয় প্ৰথমতে “জলেশ্বৰ” পিছত লক্ষীপুৰত আছিল। ইয়াৰ জমিদাৰ লক্ষীনাৰায়ণ চৌধুৰী, ওৰফে পুৰিৰাম চৌধুৰীৰ নামত লক্ষীপুৰ সদৰ কাৰ্য্যালয়ৰ নামকৰণ কৰা হৈছিল। এই বংশৰ জমিদাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী আহোম ৰাজ পৰিয়ালৰ লগত বৈবাহিক সম্বন্ধত আৱদ্ধ হৈছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ ধুবুৰীত বহা নৱম অধিৱেশনৰ অভ্যর্থনা সমিতিৰ সভাপতি ৰবীন্দ্ৰ চৌধুৰী আৰু ১৯৩১ চনত শিৱসাগৰত বহা মূল

অধিৱেশনৰ সভাপতি নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী মেচপাৰা জমিদাৰ বংশোদ্ভূত আছিল। নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ “আৱাহন” পত্ৰিকাৰ প্ৰতিস্থাপক আছিল। এখেত গোৱালপাৰাত Honorary Magistrate আছিল। এখেতৰ ল'ৰা ভোলানাথ চৌধুৰীয়ে স্থানামধ্য তৰুণ বাম ফুকনক লগত বেৰিষ্টাৰি পঢ়াৰ কাৰণে সহায় কৰিছিল। এখেতৰ পুত্ৰ জ্যোৎস্না নাথ চৌধুৰীয়ে ধুবুৰী বি. এন. কলেজ স্থাপন কৰিছিল আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক ১০,০০০ টকা অনুদান দিছিল। এখেতৰ স্ত্ৰী জ্যোতিকণা চৌধুৰীয়ে অৰুণা আশ্ৰফ আলীক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত আশ্ৰয় দিছিল। জ্যোতিকণা আছিল ভূতপূৰ্ব মন্ত্ৰী গিৰীন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ ভগ্নী।

বিজনীৰ ৰজা মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ ৰাজত্ব ১৮০৯ খ্ৰীঃত কিনি লৈ কৰাইবাৰী জমিদাৰীৰ সৃষ্টি কৰে। কৰাইবাৰী ইষ্টেটত প্ৰজা আৰু জমিদাৰৰ মাজত সম্পৰ্ক বিশেষ ভাল নাছিল। এই জমিদাৰী পিছত বিভক্ত হয়। এওঁলোকে বংপুৰৰ সদৰ কাৰ্য্যালয়ৰ পৰাই জমিদাৰী চলাইছিল। অন্তৰ্দ্বন্দ্ব থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই জমিদাৰী ভোগ দখল কৰিব পৰা নাছিল। প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি এওঁলোকৰ মামলা মোকদ্দমা চলি আছিল। লাহিড়ী পৰিয়াল আছিল এই জমিদাৰীৰ শেষ জমিদাৰ।

৪৭৫ বৰ্গমাইলৰ অন্তৰ্গত ২,৭৬০০০ একৰ জমি লৈ পৰগনা পৰ্বত জোৱাৰ। ইয়াৰ অধিকাংশ অধিবাসী আছিল মেচ, ৰাভা আৰু ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ মানুহ। প্ৰজাৰ অৱস্থা ইয়াত বিশেষ ভাল নাছিল। ১৮৭০ চনত কেৱল ৫১৫ জন প্ৰজাই কৃষি কাম কৰিছিল। মুঠ খাজনা আছিল ২৬৫৭ টকা। জমিদাৰ পৰিয়ালৰ স্বত্ব লৈ এওঁলোকৰ ভিতৰত বিবাদ চলিছিল। এই জমিদাৰী প্ৰথমতে আঠ অনীয়া, তিনি অনীয়া আৰু পাঁচ অনীয়া এই তিনি ভাগত বিভক্ত হয়। ইহঁতৰ সদৰ দপ্তৰ ৰূপচী আৰু বগৰীবাৰী আছিল। সুৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সিংহ চৌধুৰী আৰু ভূপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সিংহ চৌধুৰী অংশীদাৰ জমিদাৰ।

চাপৰ জমিদাৰী স্থাপিত হয় বৰুণডাঙাত (ৰূপচীৰ ওচৰত) পিছলৈ এওঁলোকে প্ৰথমতে চাপৰ, পিছত বিলাসীপাৰাত সদৰ কাৰ্য্যালয় পাতে। চাপৰ জমিদাৰে সেৱায়েং (পুজাৰী) হিচাপে জমিদাৰী চলাইছিল। এই জমিদাৰী সৃষ্টি হয় দেৱোত্তৰ সম্পত্তিৰ দ্বাৰা। প্ৰায় ১২৩, ৫৫২ একৰ এই জমিদাৰী বিস্তৃতি আছিল। ইয়াৰ বেছিভাগ ঠাই চৰ অঞ্চল। অতীতত কিছুমান মুছলমান, ৰাজবংশী, কলিতা আৰু মেচ কৃষক আছিল। ইয়াৰ শেষ জমিদাৰ “নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে বিলাসীপাৰা কলেজৰ কাৰণে ভূমিদান কৰিছিল। তেখেতৰ পত্নী, বেদবালা দেৱী পূৰ্ববংগৰ হেতমপুৰ ৰাজপৰিয়ালৰ বংশৰ। ঐতিহাসিক ভাওয়েল সন্মাসীৰ কাহিনী গীতৰ প্ৰখ্যাত ভাওয়েল সন্মাসী এই ৰাজ পৰিয়ালৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা আছিল।

গৌৰীপুৰ হ'ল বিজনীৰ পিছত ২য় বৃহৎ জমিদাৰী ইষ্টেট। এই জমিদাৰ পৰিয়ালৰ ইতিহাস বৰ পুৰণি। ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তেখেত নিজ গুণে বৃটিছ চৰকাৰৰ পৰা “ৰজা” উপাধি প্ৰাপ্ত হৈছিল। তেখেতৰ পত্নী ৰাণীসৰোজবালা দেৱী ঐতিহাসিক মহাপুৰুষীয়া মহান বৈষ্ণৱ

শংকৰদেৱৰ বংশধৰ। প্ৰথম পুত্ৰ প্ৰমথেশ বৰুৱা এজন স্বনাম ধন্য বোলছবিৰ নায়ক- পৰিচালক আছিল। ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম এছোচিয়েছনৰ (১৯০৩) প্ৰথম অধিৱেশনৰ গৌৰীপুৰৰ ৰজা বাহাদুৰ প্ৰভাতচন্দ্ৰ বৰুৱা সভাপতি আছিল। গোৱালপাৰা জিলাৰ সদৰ কাৰ্য্যালয়ৰ কাৰণে তেখেতে বৃটিছ চৰকাৰক ধুবুৰী চহৰ দান কৰিছিল। অৱসৰ প্ৰাপ্ত ডি.চি. দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা এই জমিদাৰীৰ শেষ দেৱান আছিল। ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা অসম বিধান পৰিষদৰ মনোনীত সভ্য আছিল (Assam District Gazetteers 1914)

গোৱালপাৰা জিলা যদিও আজি পিছপৰা (backward) বুলি গণ্য হৈছে, প্ৰাচীন কালত এনে অৱস্থা নাছিল। প্ৰাচীন কীৰ্ত্তি আৰু স্মৃতিৰে ভৰা এই জিলা। তেতিয়া পূৰ্বে আহোম ৰাজ্য, উত্তৰে ভূটীয়া ৰাজ্য দক্ষিণে গাৰো ৰাজ্য তেওঁলোকৰ আক্ৰমণ নিবাৰণৰ অৰ্থে বৃটিছ চৰকাৰে Frontier District স্থাপন কৰিছিল। ৰায় বাহাদুৰ আনন্দকুমাৰ আগৰৱালাৰ ধুবুৰী সাহিত্য সন্মিলনত দিয়া অভিভাষণৰ এটা অংশ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানযোগ্যঃ “কিন্তু ১৮৭৪ চনত যেতিয়া অসমক বংগদেশৰ পৰা বেলেগ কৰি এখন সুকীয়া প্ৰদেশ গঠন কৰা হয়, তেতিয়া গোৱালপাৰা খনকো আকৌ অসমৰ লগলৈ অনা হয়” তেখেতৰ আৰু এটা উদ্ধৃতি— “ইং ১৮২৬ চনত যেতিয়া ইংৰাজ গৱৰ্ণমেণ্টে অসম প্ৰদেশ অধিকাৰ কৰে তেতিয়া অসমক বংগদেশৰ এটা বিভাগ কৰি সেই বিভাগৰ লগত গোৱালপাৰাক লগ লগায়। আৰু বংগদেশৰ গৱৰ্ণমেণ্টেই এই প্ৰদেশ শাসন কৰে”। আকৌ “১৮৬৬ চনত এই জিলাখনক অসম বিভাগৰপৰা বেলেগ কৰি কোচ বিহাৰ বিভাগত লগ কৰা হৈছিল”।

এই জিলাৰ ইতিহাস বৃটিছ বা মোগল আমোলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নাই, ই তাতকৈ প্ৰাচীন। কিংবদন্তী বা পুৰাণৰ বৰ্ণনা অনুসাৰে গোৱালপাৰা, কোচবিহাৰ, বংপুৰ আদি স্থান কামৰূপ তীৰ্থভূমিৰ অন্তৰ্গত।

ৰজা নৰনাৰায়ণে (১৫৩৩-৩৪—১৫৮৭ খৃঃ) কোচবিহাৰত ৰাজত্ব কৰে। গৌৰীপুৰৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ পূৰ্ব পুৰুষ কবিন্দ্ৰ পাৰ তেখেতৰ মন্ত্ৰী আছিল। এই মন্ত্ৰী আৰু যুৱৰাজ শুক্ৰধ্বজ বা বীৰ চিলাৰায়ৰ সহায়ত নৰনাৰায়ণে আহোম মণিপুৰ, জয়ন্তীয়া, ত্ৰিপুৰা, হাজো, চিলেট জয় কৰিছিল। কবিন্দ্ৰ পাৰ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ সোঁহাত আছিল। সূৰ্য্যখণ্ডি দৈৱজ্ঞৰ ‘দৰংবঙ্গ ৰাজ বংশাবলীত’ কবিন্দ্ৰ পাৰৰ বিশ্বস্ততাৰ পৰিচয় পোৱা যায়।

“ৰাজা বোলে জায়ো বাপু বিলম্ব না কৰি

কবিন্দ্ৰ পাৰক নিয়োক লগ কৰি”।

সম্ৰাট জাহাংগীৰে কবিন্দ্ৰ পাৰক এই অঞ্চলৰ যাৱতীয় ৰাজ কাৰ্য্য চলোৱাৰ কাৰণে নিযুক্তি দিয়ে। মোগল সম্ৰাটৰ পৰা চনদৰ মাধ্যমেৰে “ৰাজা” উপাধি লাভ কৰে (১৬৩৫ খৃঃ) ৰাঙামাটি জমিদাৰীৰ সদৰ আছিল। ৰাঙামাটি তেতিয়া সমৃদ্ধ চহৰ আছিল। কেপ্টেইন আৰ. বি. পেঞ্চাৰডনৰ ভূটান মিছনত এই বিষয়ে উল্লেখ পোৱা যায়। গতিকে দেখা যায় যে গৌৰীপুৰ ৰাজবংশৰ লগত এই জিলা আৰু অসমৰ ইতিহাস তথা উন্নতি বিশেষ ভাৱে জড়িত। ইং ষোড়শ শতাব্দীৰ পৰা যি উন্নতি হৈছিল সেয়া এই

বংশীয় সকলৰ দ্বাৰা হৈছিল।

১৮২৬ চনত অসম ৰাজ্য বৃটিছৰ অধীনলৈ অহাত গোৱালপাৰা জিলাকো অসম ডিষ্টিক্টৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল। ১৮৬৬ চনত এই জিলাৰ লগত নৱাধিকৃত ভূটান দুৱাৰ অঞ্চল যোগ কৰি এই জিলাক কোচবিহাৰ কমিছনাৰৰ অন্তৰ্গত কৰা হ'ল। ১৮৭৪ চনত যেতিয়া অসম চিফ্ কমিছনাৰৰ অধীনত এখন ভিন্ন প্ৰদেশ হয়, তেতিয়া গোৱালপাৰা জিলাক অসম প্ৰদেশৰ অন্তৰ্গত কৰা হয়। তাৰ আগতে এই জিলা, কোচবিহাৰ, বংপুৰ আৰু সংলগ্ন অঞ্চলসমূহক লৈ এখন স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্য আছিল। প্ৰজা আৰু জমিদাৰক লৈয়ে গোৱালপাৰা বুলি ক'লেই বোধকৰোঁ অতীতি কৰা নহ'ব। এই জিলাখ কাৰণে প্ৰজা আৰু ভূমিকাৰীস্বত্ব আইন স্বতন্ত্ৰভাৱে ৰচিত হৈছিল, তাৰ নাম Goalpara Tenancy Act, 1929। এই জিলাতেই কেৱল এই এক্ট (Act) প্ৰযোজ্য আছিল।

ৰাজ কাৰ্য্যৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই অঞ্চললৈ এটা ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ পৰা আন এটা ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিলৈ যাব লগা হৈছিল। ফলত ভিন্ন পৰিচিত আৰু ভিন্ন পৰিবেশৰ লগত এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণক পৰিচিত কৰাৰ কাৰণে যেতিয়াই যিটো পৰিস্থিতি আহি পৰিছে তেতিয়াই এওঁলোকৰ ওপৰত সেই পৰিৱেশৰ ভাষা সংস্কৃতি জানি দিয়া হৈছে। ইয়াত অসমীয়া আৰু বাংলা ভাষাৰ সম প্ৰভাৱৰ ফলত ইয়াৰ সুকীয়া ভাষা সংস্কৃতিয়ে এটা বিশেষ ৰূপ লয়। এই বিলাক আদিমবাসী বড়ো, ৰাভা, মেছ, গাৰো, চাওঁতাল আদি। আৰু তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতিও বেলেগ বেলেগ। আকৌ নৱাগত উপনিবেশিক 'ভাটীয়া' সম্প্ৰদায়ৰ (Immigrant Muslims from East Bengal) লোকসকলে এই জিলাৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল (১৯১১ চনৰ পৰা বিশেষকৈ)।

কমতাপুৰ বংশৰ আৰু কোচ ৰজাৰ দ্বাৰা শাসন কালত অসমত ধৰ্ম্ম, শিক্ষা, সভ্যতা আদিৰ বিশেষ উন্নতি হোৱা দেখা যায়। এক কথাত, এটা অভিনৱ যুগ। এই উন্নতি পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ বিয়পিছিল।

■ প্ৰেম অকল আনন্দৰ উহেই নহয়, ই নহ'লেও জীৱনত কেৰোণ লাগে। প্ৰেমৰ মূল্য এই কাৰণেই স্বীকাৰ কৰা প্ৰয়োজন যে ই সংগীত, পৰ্বতৰ সিপাৰে সূৰ্যোদয় আৰু পূৰ্ণিমাৰ নিশাত জোনালী সমুদ্ৰ আদিৰ দৰে অতি ধুনীয়া বস্তুবোৰৰ সৌন্দৰ্য্যদুগুণে বঢ়ায়। যি পুৰুষে তেওঁৰ প্ৰণয়িনীৰ কাষত বহি ধুনীয়া বস্তু কেতিয়াও উপভোগ কৰি পোৱা নাই, তেওঁ সেই বস্তুবোৰত লুকাই থকা যাদুকণৰো সন্বেদ পোৱা নাই।

— বৰ্দ্ধাণ্ড ৰাছেলৰ 'দি কংকুৰেষ্ট অৰ্ছ হেপিনেছ'ৰ পৰা

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. N. N. Vasu —
(a) Social History of Kamrupa.
(b) A Short History of Gauripur Raj family.
2. Manuscripts — Gauripur Rajbari.
3. Brochure of Raja Prabhat Chandra Barua of Gauripur (Assam) — "Permanent settlement and Income Tax" — 1928.
4. Memorial of Raja Bhairabendra Narayan Bhup of Bijni Raj Estate.
5. আসম সাহিত্য সভাৰ গুৱালপাৰা অধিৱেশনৰ সভাপতিৰ অভিভাষণ, আহিন — ১৮৪৯ শক
(সভাপতিঃ শ্ৰীতৰুণবাম ফুকন)
6. "নিখিল গোৱালপাৰা সমিতি"ৰ ২য় বাৰ্ষিক অধিৱেশনত (পঠিত) ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা — ১৩৩৫ চন।
7. "নিখিল গোৱালপাৰা সমিতি"ৰ অভ্যর্থনা সমিতিৰ সভাপতিৰ অভিভাষণ। ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা — ১৩৩৪ চন।
8. Zamindari Administration in the Goalpara District of Assam before Independence — By Ajit Kumar Barua (Research Thesis — অপ্ৰকাশিত)
9. "নিখিল গোৱালপাৰা জিলা সামিতিৰ গোৰীপুৰ অধিৱেশনৰ সভাপতিৰ অভিভাষণ" শ্ৰীগোবিন্দনাথ শাস্ত্ৰী — ১৩৩৪ চন।
10. গোৱালপাৰা জিলা এছোচিয়েছন — ১৩৩২ চন
"অভ্যর্থনা সমিতিৰ সভাপতিৰ অভিভাষণ" — শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্ত্তী।

গোৱালপৰীয়া লোক-সংস্কৃতি

'কাপুৰ-কানি'

পবিত্ৰ কুমাৰ নাথ

লোক-সমাজৰ দৈনন্দিন সামাজিক জীৱনৰ সম্যক জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ হ'লে লোক-জীৱনৰ সামগ্ৰিক জীৱন-ধাৰাৰ লগত পৰিচয় হ'বই লাগিব। এই জীৱন-ধাৰাৰ জৰিয়তে ব্যক্তি-জীৱনৰ ব্যক্তিগত তথা সামাজিক ধ্যান-ধাৰণা, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, ৰীতি-নীতি, আদৰ-কায়দা, ভাৰ-চিন্তা, জীৱন ধাৰণৰ ধৰণ-কৰণ, আচৰাৰ-পত্ৰ আদিৰ ব্যৱহাৰ, খাৱন-শোৱন, পিন্ধন-উৰণ ইত্যাদি কথাৰ সম্যক আভাস পোৱা যায়।

বস্ত্ৰ আভৰণৰ লগত জনসাধাৰণৰ মানসিক তথা সাংস্কৃতিক জীৱনো সাঙোৰ খাই আছে। গোৱালপৰীয়া লোক-সংস্কৃতিত সেয়ে — "ঘিৰিলে বিড়িলে বাৰী।

পিন্ধিলে উৰিলে নাৰী।।" — বোলা কথাষাৰ প্ৰচলিত আছে। এই পিন্ধা-উৰা কানি-কাপোৰৰ লগত জড়িত জনসাধাৰণৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ গুৰিতে মানৱৰ উদ্ভাৱনী শক্তি তথা সৃষ্টি-প্ৰতিভাও ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত।

নৱ-প্ৰস্তৰ যুগৰ এবিধ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৱিষ্কাৰ হ'ল বোৱা-কটা। কালৰ গতিত ধাতুৰ যুগত ইয়াৰ যথেষ্ট উন্নতি হয়। সূতা কটা প্ৰধান সঁজুলি হ'ল 'টাকুৰী'। এই টাকুৰীৰ প্ৰচলনৰ লগে লগে যান্ত্ৰিক যুগৰ সূচনা হ'ল বুলি ক'ব পাৰি। এক ফুটমান দীঘল, আধা ইঞ্চিমান ব্যাসৰ কাঠৰ টুকুৰা এটাৰ একোণত সৰু ঘূৰণীয়া আল এখন লগাই দি আনটো মূৰত কপাহৰ আঁহবোৰ টানি আনি টাকুৰীত লগাই ঘূৰাই ঘূৰাই সূতা কটা হয়।

গোৱালপাৰা জিলাত পুৰণি কালৰ পৰাই কপাহৰ 'আবাদ' কৰি আহিছে আৰু আজিও এই 'আবাদ' বহুতৰে ঘৰত দেখা যায়। অকল কপাহৰ সূতাই নহয়; এড়ি-মুগা-পাট-পলু পুহি, সূতা কটা প্ৰথা আজিও বিদ্যমান। কপাহৰ পৰা সূতা তৈয়াৰ কৰোঁতে প্ৰথমতে 'কেৰখাৰে' কপাহৰ গুটিসমূহ উলিয়াই লয়। তাৰ পিছত ধনুৰ দ্বাৰা ধুনাই লৈ 'পাজি' তৈয়াৰ কৰি লয়। এই পাজিৰ পৰা যঁতৰ আৰু 'টাকুৰাৰে' সূতা কাটি লৈ সেই সূতাবে কাপোৰ বোৱা গোৱালপৰীয়া তিৰোতাসকলৰ এটা ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য।

যঁতৰৰ লগত গোৱালপৰীয়া শিপিনীসকলৰ ওতপ্ৰোত সম্বন্ধ। অকল ইয়ে নহয়; যঁতৰৰ লগত কৰ্ম-সংস্থাপনৰ কথাও জড়িত আছে। নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা কলা সুলভ দৃষ্টিভঙ্গীৰ মাজেৰে তিৰোতাই গোৰৰ কৰা নিদৰ্শন প্ৰবাদ বাক্যত বিদ্যমান —

"যঁতৰ আমাৰ ভাতাৰ, পুত
যঁতৰ আমাৰ হিয়া,
যঁতৰেৰ মাজত আছে আমাৰ
সাত বেটাৰ বিয়া।"

কাপোৰ-কানি বোৱাৰ কাৰণে বহুতো সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন। এই সঁজুলিসমূহ ঘৰতে সাজি লয়। প্ৰতিজনী তিৰোতাই তাঁত বোৱা কাম জানে। যিজনী তিৰোতাই কাপোৰ ব'ব নাজানে তাক 'আখাজুৰা' বুলি কোৱা হয়।

তাঁত বোৱা সঁজুলিসমূহ বাঁহ আৰু কাঠৰ। কাপোৰ বোৱা কাৰ্য্যৰ লগত জড়িত সঁজুলিসমূহক থূলমূলকৈ তলত দিয়া ধৰণে ভাগ কৰি দেখুৱাব পাৰি —

কাপোৰ বোৱা সঁজুলি

১ সূতা কটা ২ সূতা মাৰ দিয়া ৩ বাটি কাৰোৱা ৪ বোৱা তুলা ৫ খুঁটি গৰোৱা ৬

(১) সূতা কটা সঁজুলি : কপাহৰ পৰা সূতা কাটিবলৈ হ'লে কিছুমান সঁজুলিৰ আৱশ্যক। এই সঁজুলিসমূহ হ'ল — কেৰখা, ধনু বা ধুনাই, যঁতৰ, টাকুৰী, চেৰকী ইত্যাদি।

(২) সূতা মাৰ দিয়া সঁজুলি : কাপোৰ বোৱা সূতাখিনি মাৰ দিয়া হয়। এই সূতাখিনি মাৰ দিয়াৰ পিছত শুকাবলৈ নাটো, চেৰকী বা চেৰকী, ঠেঙাবাৰী আদিৰ প্ৰয়োজন। সূতা মাৰ দিলে টান হয়, কাপোৰ বোৱাত সূতা ছিঙি নাযায়। কাপোৰ বোৱাত উজু হয় কাৰণে দীঘল সূতাখিনি মাৰ দি 'বাতি কাৰোৱা' হয়।

(৩) তাঁতৰ খুঁটি : তাঁতৰ খুঁটি ৪ (চাৰি) ডালৰ আৱশ্যক। এই খুঁটিসমূহ বাঁহ, কাঠ বা তামোল গছৰ পৰা সজা হয়। এই তাঁতৰ খুঁটিক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। চাং তাঁত আৰু মাটিয়া তাঁত। এই দুটা ভাগতহে খুঁটিসমূহ সজা হয়। খুঁটি ৪ (চাৰি) ডালৰ মূৰত কাণ থাকে আৰু দুডালৰ মাজত ফুটা থাকে। এই তাঁতৰ খুঁটিক লৈ গোৱালপৰীয়া সাঁথৰো আছে -

"একটা বুঢ়াৰ চাৰিটা বেটা।

চাৰিওটাৰে হইল কাণ কাটা।

তাৰে দুইটাৰ পেট কাটা।

বুজিয়া দে বে পণ্ডিতের বেটা।”

(৪) বাতি কাবোৱা (কঢ়া) সঁজুলি : কাপোৰ বোৱাৰ কাৰণে প্ৰথমতে বাটি কাবোৱা প্ৰয়োজন। এই বাটি কাবোৱাৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি সঁজুলিৰ আৱশ্যক। এই সঁজুলিসমূহ হ’ল শুজিবাবী, ছট’চৰকী, কাড়নি, চেপাবী, শুৰিবাবী, বেচেনী, গাৰি, ভিৰা গী, বাস, বাস-ভৰোৱা কাটা, তাত চলোৱা বাঢ়নী, ফণি আদি উল্লেখযোগ্য।

(৫) বোৱা তুলা সঁজুলি : বোৱা নহ’লে কাপোৰ বোৱা সম্ভৱ নহয়। বোৱা চাৰি পাটি থাকে। এই বোৱা তলত দুই পাটি আৰু ওপৰত দুই পাটি থাকে। কাপোৰত মূৰ বা ফুল তুলিবলৈ ৬-৮ পাটি বোৱাৰ ব্যৱহাৰ আছে। এই বোৱা তুলিবৰ কাৰণে বোৱাচুঙা, শিৰখাটি, ছট’চৰকী আদি প্ৰধান সঁজুলি।

(৬) কাপোৰ গৰোৱা সঁজুলি : কাপোৰ বোৱাৰ কাৰণেও বহুতো সঁজুলিৰ আৱশ্যক। শাল, মাকু, নাচিনী, তোলাবাবী, চালবাবী, বটি, পুতল, পুতলেৰ কাঁটা, গোৰকাপেটা খোৱা খোকা। চাং তাঁতৰ কাৰণে চাং, বেঞ্চ বা টুল আৰু মাটিয়া তাঁতৰ কাৰণে পিৰাৰ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ উপৰি কাপোৰ কটা আৰু দহি কটাৰ কাৰণে ‘কাহালি’ৰ ব্যৱহাৰো উল্লেখযোগ্য। এই কাপোৰ বোৱা প্ৰথাৰ লগত জড়িত সঁজুলিক লৈ চহা কবিৰ সাঁথৰ ৰচনাত বিশেষ মন কৰিব লগীয়া

“তলেও বাপ ওপৰেও বাপ।

মাজেদি যায় গম সাপ।”

গোৱালপৰীয়া তিৰোতাসকলে এই সঁজুলিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ বৈ উলিয়াইছিল আৰু আজিও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম ঘটা নাই। সচৰাচৰ বোৱা কাপোৰসমূহৰ ভিতৰত (১) আওঁচা (২) পাটানি (৩) গাম্‌চা (৪) পাচাৰা বা টানা (৫) পাম্মা (৬) ফালী (৭) দোপাটী (৮) লেংটি আদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজিও এই কাপোৰসমূহৰ প্ৰচলন আছে। কাপোৰ বোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি ইয়াক দুই ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। সচৰাচৰ ব্যৱহৃত কাপোৰ আৰু বিয়াৰ কাপোৰ। সচৰাচৰ ব্যৱহৃত কাপোৰৰ ভিতৰত —

(১) আওঁচা : পুৰুষে পিন্ধা কাপোৰখনক আওঁচা বোলে। ঠাই বিশেষে বা অঞ্চল ভেদে ইয়াক আংছা বুলিও কয়। এই আওঁচা শব্দটোৰ এটা বিশেষ অৰ্থ এনে ধৰণৰ — আওঁৎ ছা ধুআওঁছা। আওঁ মানে তল আৰু ছা মানে আভৰণ। অৰ্থাৎ পুৰুষৰ লাজ নিবাৰণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰখনেই আওঁচা। এই আওঁচা কাপোৰখন ৬ হাত দীঘল। দীঘে-পথালিয়ে ধুতিৰ নিচিনা সৰু পাৰিযুক্ত। লোক-বিশ্বাস মতে, ৬ হাত দৈৰ্ঘ্যৰ আওঁচাখন ষড়্ৰিপু দমনৰ কাৰক। সেয়ে ষড়্ৰিপু দমনৰ কাৰণে পুৰুষে ৬ হাত দীঘল আওঁচা কাপোৰ পিন্ধা প্ৰচলিত ৰীতি। আজিকালি আওঁচাৰ পৰিৱৰ্ত্তে মানুহে গাম্‌চাও পিন্ধে যদিও আওঁচাৰ ব্যৱহাৰ লোপ পোৱা নাই।

(২) পাটানি : গোৱালপৰীয়া তিৰোতাই পিন্ধা কাপোৰখনক পাটানি বুলি কয়। পাটানি কাপোৰ বুকুত পিন্ধে। পাটানি আৰু বড়ো তিৰোতাই পিন্ধা দখনাৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য নাই। দখনাৰ দীঘে-পথালিয়ে ফুল থাকে আৰু পাটানিৰ ফুলৰ পৰিৱৰ্ত্তে পাৰি থাকে। তিৰোতাৰ পাটানিখন বুকুৰ পৰা ‘গেৰোৱা’ লৈ ঢকা থাকে। পাটানি ঠুপাটানি। পা মানে ভৰি আৰু টানি মানে টানি ধৰা। খোজকাঢ়ি যাওঁতে দীঘল দীঘল ‘ডেং’ দি খোজ কঢ়া টান। পা টানি ধৰে কাৰণে ইয়াক পাটানি বোলে। তিৰোতা মানুহে ডাঙৰৰ আগেদি দীঘল দীঘল ডেং দি অহা-যোৱা কৰিলে ডাঙৰক

অসন্মান কৰা হয়। কিন্তু পাটানি পিন্ধিলে দীঘল ডেং দিব নোৱাৰে; পিন্ধা কাপোৰখনে পা টানি ধৰে।

৬ হাত দীঘলৰ আওঁচা যেনেকৈ ষড়্ৰিপু দমনৰ পৰিচায়ক, তেনেকৈ পাটানিৰ পাৰিতো আধ্যাত্মিকতা বিজড়িত। প্ৰকৃততে পাটানি পাঁচটা পাৰিযুক্ত। পাঁচটা পাৰি নাথাকিলে তাক পাটানি বুলি নকৈছিল। কালৰ গতিত পাটানিৰ পাৰিৰ পৰিৱৰ্ত্তন হ’ল। পাঁচটা পাৰিৰ পৰিৱৰ্ত্তে দুই বা তিনিটা পাৰিৰ প্ৰচলন হ’ল। সচৰাচৰ দুই বা তিনিটা ৰঙৰ পাৰিযুক্ত পাটানি আজিও গাঁও অঞ্চলত চলি আছে।

(৩) গাম্‌চা : আওঁচা কাপোৰতকৈ সৰু কাপোৰকে গাম্‌চা বুলি কয়। এই গাম্‌চা কাপোৰবোৰক হাত-ভৰি মোচা, গা মচা আদি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গামোচাৰে সৰু ল’ৰা-ছোৱালীক তিৰোতাবিলাকে পিঠিত ‘বোকা ধৰা’ৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে। কিছুমান অঞ্চলত এই কাপোৰখনক ‘বোকালী’ বা ‘বোকাধৰা’ কাপোৰ বুলিও কয়। তিৰোতাসকলে গাম্‌চাৰে কঁকাল বন্ধা আৰু গাত মেৰিয়াই লৈ ফুৰাতো গাম্‌চা ব্যৱহাৰ কৰে। লোকগীতত গাম্‌চাৰ নিদৰ্শন মন কৰিব লগীয়া —

গাম্‌চা কাপুৰ গঢ়োয়া থৈছুং

বন্ধু আসিবাৰ কাথা

গোসা হয়্যা নাসিল বন্ধু

মনত লাগছে ব্যথা।

(৪) পাম্মা বা পাৰা কাপুৰ : বিছনাৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰসমূহক পাম্মা বা পাৰা কাপুৰ বুলি কয়। এই পাম্মা কাপোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি ইয়াক তিনি ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি (১) উপৰপাম্মা (২) তলপাম্মা আৰু (৩) গুদুৰী।

(১) উপৰ পাম্মা : বিছনাৰ ওপৰত পাৰা কাপোৰখনক উপৰ পাম্মা বুলি কয়। প্ৰতিখন বিছনাৰ ওপৰত এই কাপোৰ ব্যৱহৃত হয়।

(২) তলপাম্মা : খাট বা পাম্মাৰ ওপৰত আৰু উপৰ পাম্মাৰ তলত পাৰা কাপোৰখনক তলপাম্মা বোলে। এই তল পাম্মা সূতাৰ দোৰ্‌সুতি আৰু ফটা কানিৰে বোৱা প্ৰথা আজিও চলি আছে। সূতাৰে গঢ়োৱা তল পাম্মাক ‘সূতাৰ পাম্মা’ আৰু খেতা কানিৰে গঢ়োৱা পাম্মাক ‘খেতাৰ পাম্মা’ বোলে। ফটা-ছিৰা কাপোৰ গোৱালপৰীয়া তিৰোতাসকলে অপচয় নকৰি কৌশলগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি শিপিনীৰ মহত্ব প্ৰকাশ কৰিছে। লোকগীতত তাৰ নিদৰ্শন এনেদৰে ফুটি উঠিছে

“খেতাৰ কাপুৰ লাগেয়া থৈছুং

বন্ধুৰ উঠিছে গোসা

সাউত কৰিয়া চলিয়া গেল

না কইল আৰ কাথা।”

(৩) গুদুৰী বা দাগিলী : ফটা কাপোৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ সাজি ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তোলাটো গোৱালপৰীয়া তিৰোতাৰ শিল্প — প্ৰতিভাৰ চৰম নিদৰ্শন। ফটা কাপোৰখনক ‘দমুৰা’ দি পিন্ধাৰ পিছত ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হ’লে তাক গুদুৰী বা দাগিলীত ব্যৱহাৰ কৰে। ফটা কানি-কাপোৰ একে লগে লগে কৰি বেজি-সূতাৰে দীঘে-পথালিয়ে যিমান ঘনকৈ পাৰে চিলাই কৰি বিছনাৰ সমানকৈ গুদুৰী তৈয়াৰ কৰি লয়। গুদুৰী বিছনাত পাৰা আৰু উৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই গুদুৰীক লেপ বা তচকৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বেছিভাগ গৰীব-দুখীয়া মানুহে এই গুদুৰী ব্যৱহাৰ কৰে।

পাচাৰা : জাৰকালি সচৰাচৰ উৰি ফুৰা কাপোৰখনক পাচাৰা নামে জনাজাত। পাচাৰা শব্দৰ অৰ্থ এনে ধৰণৰ পাচ ছাৰা ধুপাছাৰা। পা মানে ভৰি আৰু চাৰা মানে এৰা। অৰ্থাৎ ভৰিৰ ফালে এৰা। এই পাচাৰা উৰি ফুৰাত ভৰিৰ ফালে ব্যৱহাৰ নহয় কাৰণে ইয়াৰ নাম পাচাৰা। পাচাৰক অঞ্চলভেদে টানা, ফোতা বুলিও কয়। মানুহৰ পাচাৰখন যে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় তাক গোৱালপৰীয়া লোক-কথাত এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে —

‘ছাতা লাঠী টানা।

তাক চাৰিলে দিনতে কানা।’

সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা পাচাৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি ইয়াক দুই ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। সূতাৰ পাচাৰা আৰু এণ্ডি পাচাৰা।

সূতাৰ পাচাৰা : সূতাৰে বৈ লোৱা পাচাৰাক সূতাৰ পাচাৰা বা সূতিৰ পাচাৰা বুলি কয়। এই পাচাৰাক লৈ গীতিকাৰে এইদৰে গীত ৰচিছে :

“অ’ কি অৰে - পতি-ধন

পাচাৰা লাগেয়া থৈছুং শালত

গঢ়াৱাৰ সূতা নাই

জাৰেৰ দিনত কষ্ট পাৰি

সূতা আনিয়া দেবে তুই।”

এণ্ডি পাচাৰা : গোৱালপৰীয়া তিৰোতাৰ ‘এণ্ডি পোকা’ পোহা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। ঘৰে ঘৰে এৰা গঁহৰ খেতি কৰি এণ্ডি পোকা পুহি তাৰ লেটাৰ পৰা সূতা কাটি এণ্ডি কাপোৰ গঢ়োৱাত তিৰোতাসকল সিদ্ধহস্ত। প্ৰাচীন কালৰ পৰাই এই এণ্ডি পাচাৰাৰ ব্যৱহাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আছে।

বিয়াৰ কাপোৰ : গোৱালপৰীয়া সমাজখনত বিয়াত ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰসমূহ বিয়াৰ কাপোৰ বুলি পৰিচিত। এই বিয়াৰ কাপোৰসমূহক কিছুমান নিয়ম-নীতিৰ মাজেৰে গঢ়োৱা প্ৰচলিত প্ৰথা। বিয়াত ব্যৱহৃত কাপোৰসমূহক থোৱতে তলত দিয়া ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰি —

বিয়াৰ কাপোৰ

১	২	৩	৪
তেলেৰ আওঁছা	তেলেৰ পাটানি	পঞ্চৰঙী পাটানি	ফালী
৫	৬	৭	৮
দোপাটী	আঁৰ কাপোৰ	হালধি মুচা	আঁঠে তুলি দিয়া

(১) তেলেৰ আওঁছা : বিয়াৰ কাপোৰসমূহ কিছুমান নিয়ম মানিহে গঢ়োৱা প্ৰথা। ৰবিবাৰ, অমাবস্যা, পূৰ্ণিমা, গ্ৰহণ আদিত বিয়াৰ কাপোৰ গঢ়োৱা নিষেধ। সেইকাৰণে তিৰোতাসকলে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি সূতা মাৰ দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৈ উলিওৱা পৰ্যন্ত সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰৰ ভিতৰত বিয়াৰ কাপোৰ বৈ উলিওৱা নিয়ম। কাপোৰখন বৈ উলিয়াবলৈ পুতল ছিৰা নিষেধ। পুতল ছিৰিলে অমঙ্গলৰ লক্ষণ বুলি কয়। সেইকাৰণে শিপিনীসকলে অতি সাৱধানে বিয়াৰ কাপোৰ বয়। সূতা মাৰ দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাপোৰ বৈ উলিয়াবলৈ এই ছোৱা কাৰ্যত যদি কোনো ধৰণৰ বেমেজালি ঘটে সেইটো অশুভ ফলদায়ক বুলি লোক-বিশ্বাসে কয়। বিয়াৰ কাপোৰ কাটিব নাপায়। কাপোৰৰ দহিখিনি সেই কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে গাঁঠি দি থোৱা হয়। এক কথাত ক’বলৈ গ’লে বিয়াৰ কাপোৰখন নিখুঁত হ’ব লাগে আৰু বিধৱাই সেই কাপোৰ বোৱা নিষেধ।

তেলেৰ আওঁছাখন ছয় হাত দীঘল। দহিৰ সূতাখিনিৰে এমুৰত গাঁঠি

দি থোৱা হয়। তেলেৰ আওঁছাৰ দীঘত পাৰি নাথাকে। তেলেৰ আওঁছা বগা। পথালিত সৰুকৈ ৰঙা পাৰি দিয়ে।

(২) তেলেৰ পাটানি : তেলেৰ পাটানি আওঁছাৰ দৰে দীঘল পাৰি নথকা, পথালিত ৰঙা ৰঙৰ সৰু পাৰিযুক্ত। এই তেলেৰ আওঁছা আৰু পাটানি বিয়াৰ দিনা ‘তেল-চৰোৱা’ত ব্যৱহাৰ হোৱাৰ কাৰণে এই কাপোৰক তেলেৰ আওঁছা আৰু তেলেৰ পাটানি বুলি কোৱা হয়।

(৩) বিয়াৰ পাটানি : বিয়াৰ সময়ত কইনাই পিন্ধা পাটানি কাপোৰখন বিয়াৰ পাটানি বুলি কয়। বিয়াৰ পাটানিখন আকৌ পঞ্চৰঙী পাটানি নামে জনাজাত। পাৰিৰে সৈতে কাপোৰখনত পাঁচটা ৰং থাকে। আওঁছাখন যেনেদৰে ষড়্ৰিপু দমনৰ পৰিচায়ক, তেনেকৈ পঞ্চৰঙী পাটানিও ক্ষিতি, অপা, তেজ, মৰুৎ আৰু ব্যোমৰ (ৰঙৰ) লগত মিল ৰাখি বোৱা প্ৰথা। মাটিয়া, নীলা, ৰঙা, ধোৱা আৰু আকাশী ৰঙৰ সূতাৰে পাটানি গঢ়ায় কাৰণে পঞ্চৰঙী পাটানি বুলি কয়। তন্তুৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি তন্তু বিচাৰ বিবেচনা কৰি জীৱন-ধাৰাৰ কাৰণে খোৱা-লোৱা, পিন্ধা-উৰা আদিৰ লগত জড়িত থকাৰ পঞ্চৰঙী পাটানিয়েই সাক্ষী।

(৪) ফালী : বিয়াত দৰাৰ মূৰত মেৰিয়াই দিয়া কাপোৰখনক ফালী বুলি কয়। বিয়াৰ কাৰণেহে এই ফালীখনৰ আৱশ্যক। বিয়াৰ ৰাতিহে এই ফালীখন ব্যৱহাৰ কৰে। পিছত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ নাই। কেৱল ঈশ্বৰ সাধনাত ব্ৰতীসকলৰ ভিতৰত গুৰু দায়িত্ব বহন কৰা ব্যক্তিয়েহে এই ফালী মূৰত লয়। ফালীৰ কাপোৰখন দহ হাত দীঘল পথালিয়ে (কিছুমানৰ মতে) দহ ইঞ্চি। এই ফালীখন একেদিনাই বৈ উলিওৱা প্ৰচলিত নিয়ম। বিয়াৰ ফালীখনৰ লগত অসমীয়াৰ ‘কবচ’ কাপোৰৰ কিছু পৰিমাণৰ সাদৃশ্য থকা যেন অনুমান হয়। বিয়াৰ ফালীখন যে দহ হাত দীঘল তাক বিয়াগীতত এইদৰে উল্লেখ কৰিছে —

ফালী মাৰে ফোঁটা মাৰে

মণিৰাজেৰ ভাই

ভাল কৰিয়া মাৰিবা ফালী

বিবাহতে যাই।

ৰো মাছেৰ চিকি মিকি

কুৰ্শা মাছেৰ হালি

তোৰ বাপে আনিয়া থৈছে

দহ হাতীয়া ফালী।

বিয়াত কিয় ফালী মাৰিব লাগে? ইয়াৰ প্ৰকৃত অৰ্থ কি? বিয়াৰ ফালীয়ে সংসাৰী জীৱন-যাত্ৰাৰ মূল দায়িত্ব মূৰত তুলি লোৱাটোকে সূচায়। এই গুৰুভাৰ বহন কৰি যাতে সুন্দৰ জীৱন-যাপন হয়, তাৰ কাৰণে দহ কলাসিদ্ধ শক্তিৰ ধ্যান-ধাৰণা লৈ এই ‘দশহাতী ফালী’ৰ ধাৰণ।

সৃষ্টিৰ আৰম্ভণিতে ওঁ শব্দ; অৰ্থাৎ অ — উ — ম। এই অ — উ — মৰ ভিতৰত দহ দহ কলা অন্তৰ্‌নিহিত আছে। ‘অ’ৰ পৰা (১) সৃষ্টি (২) স্বাক্ষি (৩) স্মৃতি (৪) মেধা (৫) কান্তি (৬) লক্ষ্মী (৭) ধৃতি (৮) স্থিৰা (৯) স্থিতি (১০) সিদ্ধি। ‘উ’ৰ পৰা (১) জুৰা (২) মালিনী (৩) শান্তি (৪) ঈশ্বৰী (৫) ৰতি (৬) কামিকা (৭) বৰদা (৮) আহ্লাদিনী (৯) শ্ৰীতি (১০) দীৰ্ঘা।

‘ম’ৰ পৰা (১) তীক্ষ্ণা (২) বৌদ্ধী (৩) ভয়া (৪) নিদ্ৰা (৫) তন্ত্ৰী (৬) ক্ষুৎ (৭) ক্ৰোধিনী (৮) ক্ৰিয়া (৯) উৎকাৰী (১০) মৃত্যু। এই অ — উ — মৰ পৰা তিনি ভাগত দহ দহ কলাৰ সৃষ্টি, স্থিতি আৰু লয়

অৰ্থাৎ মানৱ জীৱনত গুৰুভাৱ বহন কৰাৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ অৰ্থে মূৰত ফালী তুলি লয়।

(৫) দোপাটী : দোপাটীয়েই বিবাহৰ যোগসূত্ৰ। বিয়াত যিখন কাপোৰেৰে দৰা-কইনাক ‘লঘন গাঁথি’ দি দুই প্ৰাণক এক কৰাৰ অৰ্থে ব্যৱহাৰ কৰে সেই কাপোৰখনকে দোপাটী বোলে। দুই প্ৰাণে এক হৈ সংসাৰী জীৱন-যাত্ৰাত যেন সুন্দৰভাৱে চলি যাব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যে দোপাটীৰ ব্যৱহাৰ কৰে বুলি লোক-বিশ্বাস। দোপাটীত দুটা ৰং। বগা আৰু ৰঙা। এই ৰং দুটাই শিৱ আৰু শক্তিৰ বুজায়। অৰ্থাৎ পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ বুজায়। এই শিৱ-শক্তিৰ মিলন সম্পৰ্কে বৈঠকী গীতত এইদৰে উল্লেখ কৰিছে —

“শিৱ শক্তি সাধন তত্ত্ব
জান ৰে বোধ মন
তৰিবি যদি ভৰ নদী
শক্তিকে কৰো চেতন।”

সেই কাৰণে এই পুৰুষ-প্ৰকৃতিৰ যোগসূত্ৰ ধাৰণ কৰোৱা কাপোৰখনকেই দোপাটী বোলে। এক কথাত ক’বলৈ গ’লে বিয়াৰ কাপোৰখনকেই দোপাটী বোলে। এক কথাত ক’বলৈ গ’লে বিয়াৰ কাপোৰসমূহ আধ্যাত্মিকতায়ুত।

(৬) আঁৰ কাপোৰ : বিয়াত কইনা উলিয়াৰ সময়ত দুইফালে দুইজনে কাপোৰ এখন দাঙি দৰে; যাতে কইনাই দৰাক দেখা নাপায় আৰু দৰাই কইনাক নেদেখে। তাৰ কাৰণে আঁৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰে। প্ৰচলিত নিয়ম মতে কইনাই দৰাক প্ৰদক্ষিণ কৰি স্বামী ৰূপে ফুল দি পূজা কৰাৰ পিছত অৰ্থাৎ বৰণ কৰাৰ পিছত এই আঁৰ কাপোৰ এৰি দিয়া হয়।

(৭) হালধি মুচা : বিয়াত ব্যৱহৃত হালধি মুচা কাপোৰখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাপোৰ। তেল-হালধিৰে দৰা-কইনাক গাধোৱাৰ পিছত এই কাপোৰেৰে মচা হয় কাৰণে ইয়াক হালধি মচা কাপোৰ বুলি কয়। এই কাপোৰখন দৰা-কইনা উভয়ৰে বিয়াৰ দিনা হাতত থাকে। এই হালধি মচা কাপোৰখন বগা যদিও হালধিৰ ৰং সানি লয়। কিছুমানে আকৌ হালধীয়া ৰঙৰ সূতাৰে বৈ লয়। এই হালধি মচা কাপোৰখনে যে দৰা-কইনাৰ ‘তেল চৰোৱা’ত প্ৰয়োজন অধিক তাক লোকগীতত এইদৰে উল্লেখ কৰিছে —

“ঘট গাচা চালাঙি বাতি
নাপিত বামুণ বৈৰাটী
হালধি মুচা কাপুৰখানি।”

(৮) আঁঠু তুলি দেওৱা কাপুৰ : প্ৰচলিত বৈদিক ৰীতি মতে বিয়াত আঁঠু তুলি দিয়া নিয়ম আছে। কইনাৰ সৰু ভায়েকে দৰা-কইনাৰ হাতত আঁঠু তুলি দিয়াৰ সময়ত কইনাৰ ভায়েকক এখন কাপোৰ দিয়ে। সেই কাপোৰখনক ‘আঁঠু তুলি দেওৱা’ কাপোৰ বুলি কয়। বিয়াগীতত এই আঁঠু তুলি দিয়া কাপোৰৰ নিদৰ্শন আছে —

“আঁঠু তুলা কাপুৰখানি
মাখি মাৰা জাল
কুনটো বেটি গঢ়োয়া আনছে
দেখিবাকৈ ভাল।”

সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰৰ ভিতৰত লেংটিও এবিধ। এই বিধ কাপোৰ পুৰুষৰ গুপ্তাঙ্গ বা লাজ ঢাকিবলৈহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আজিকালি এই কাপোৰৰ ব্যৱহাৰ নাই বুলি ক’ব পাৰি।

মূলাগাডক, সৰোজিনী নাইডু, ভোগেশ্বৰী, কনকলতা আদি বীৰাসনাৰ তুলনাত গোৱালপৰীয়া তিবোতাও যে কোনো গুণে কম নহয়, তাক কাপোৰ গঢ়োৱা সঁজুলিৰে সাহস আৰু বীৰত্বৰ পৰিচয় দিয়া জনস্তু নিদৰ্শন প্ৰবাদ বাক্যত আছে —

“নাটাইককৰিম ধনু
টাকুৱাক কৰিম শৰ
চৰখা বথত উঠিয়া যাইম
কেৰখাত কৰি ভৰ।
প্ৰাণেৰ বৈৰীক ধৰি আনিম
মাল পাশে বাধিয়া,
স্বামী পুত্ৰ মৰিল ৰণত
বইম কিসক লাগিয়া।”

গোৱালপৰীয়া তিবোতাই এফালে যেনেকৈ যঁতৰেৰে নিজৰ শিল্প প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিব পাৰিছে, আনফালে তেনেকৈ যঁতৰৰ দোহাই দি কৰ্ম কৰাৰ পৰা ৰেহাই লোৱাৰো নিদৰ্শন প্ৰবাদ বাক্যত আছে —

“যেলা আহিব ভাতাৰ গো।
সেলা ধৰিব যঁতৰ গো।।”

সভ্যতাৰ এক অন্যতম নিদৰ্শন ‘কাপুৰ কানি’। এই কাপুৰ-কানিৰ মাজেৰে আমি জাতিৰ পৰিচয়, বৰ্ণ, শ্ৰেণী, বিবাহিত, অবিবাহিত, বয়স, মতা-মাইকী আদিৰ প্ৰভেদৰ সংকেত পাওঁ। ব্ৰাহ্মণ-পুৰোহিত, সন্ত-মহন্ত, বৈৰাগী-সন্ন্যাসী আদিৰ লগত সৰ্ব-সাধাৰণৰ পৰিহিত সাজপাৰৰ ব্যৱধান আজিও দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোনো উৎসৱ-অনুষ্ঠানত নানা ৰঙা বিৰঙৰ সাজ-পোছাক পিন্ধা সাধৱা তিবোতাৰ মাজৰ পৰা এগৰাকী বিধৱা তিবোতাক বিচাৰি উলিয়াবলৈ আমাৰ অসুবিধা নহয়। হিন্দু সমাজত বিধৱাৰ ক্ষেত্ৰত বগা কাপোৰ যোৰেই একমাত্ৰ পৰিত্ৰ আৰু সংযমৰ বস্ত্ৰ বুলি ধৰি লোৱা হয়। সাজ-পোছাকে যেনেকৈ সমাজত শ্ৰেণী বিভাজন আনি দিয়ে, সেইদৰে ব্যক্তিত্বৰ ওপৰতো আনি দিয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মৰ্যাদা। এই সাজপাৰে আমাক আনি দিয়ে জাতিৰ শ্লীলতা, গোৰৱ, আৰ্থিক অৱস্থা সৌন্দৰ্য। সেয়ে গোৱালপৰীয়া লোক-সংস্কৃতিত কাপুৰ-কানিৰ স্থান যে কিমান ওপৰত সেই কথাৰ পুনৰুৎপন্ন নিম্নপ্ৰয়োজন।

চৰ অঞ্চলৰ গহনা-গাঁঠৰি

কাছো খাতুন

গহনা-গাঁঠৰিৰে দেহসজ্জাৰ প্ৰবৃত্তি মানুহৰ অতি প্ৰাচীন। খাতুন আৱিষ্কাৰ নোহোৱালৈকে যাযাবৰী জীৱনত পুৰুষ-মহিলা উভয়ে গছৰ ফুল, পাত, লতা, শামুক, খোলা আদি পৰিধান কৰিছিল। লাহে-লাহে মানুহ উন্নত হৈ আহিল। দেহৰ গঠন আৰু শ্ৰম অনুযায়ী নাৰীয়ে অংগসজ্জাৰ প্ৰতি অধিক সজাগ হৈ পৰিল।

কিন্তু চৰ অঞ্চলৰ নাৰীসকলৰ বাবে “পতিৰেবহি নাৰীনাং ভূষণং পৰমুচ্যতে” যি দুই-এপদ গহনা চৰৰ নাৰীসকলে পৰিধান কৰে তাৰ সবহ ভাগেই ৰূপৰ। ইয়াৰ মূল কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰই এই চৰবাসী কৃষকসকলক স্থায়ীভাৱে এটা নিৰ্দিষ্ট চাপৰিত বসবাস কৰিবলৈ দিয়া নাই। শস্য-শ্যামলা হৈ থকা চৰ এখন কেতিয়া যে নৈৰ গৰ্ভত জাহ যাব তাক কোনেও ক’ব নোৱাৰে। পুৰণি চৰ নৈৰ গৰ্ভত জাহ যোৱাৰ লগে লগে নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা চৰত নতুনকৈ বসতি স্থাপন কৰে সেই মানুহবোৰেই। এয়াই চৰ এলেকাৰ মূল বৈশিষ্ট্য। ইয়াৰ ফলত চিনাকি হৈও অচিনাকি হৈ পৰে এই চৰবাসীসকল। সেই বাবেই সিহঁতে অৰ্থনৈতিক বাবে দুৰ্বল। অৰ্থনৈতিকভাবে দুৰ্বল হোৱা হেতুকে চৰৰ মহিলাসকলে বিলাসিতাৰ জীৱন-যাপন কৰাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে। চৰৰ মহিলাসকলে পুৰুষতকৈ অধিক শ্ৰম কৰে। কাউৰীয়ে “কা” নৌ কৰোঁতেই চৰৰ মহিলাসকলে সেই যে টাৰি-পাটী এৰি উঠে তাৰ পিছত ৰাতি নোশোৱালৈকে এশ-এবুৰি কাম। গতিকে দেহ সজ্জা কৰিবলৈ চৰৰ মহিলাই আজৰি নাপায়। চৰৰ মহিলাসকলক এই বিষয়ে সুধিলে কয় — “আমাগো জীৱনেৰ কোনো দাম নাই। চৰে বাঙোন ধঁইৰলে চিকুৰ পাইবা কান্দে চৰেৰ লোহোৱা। নদী আমাগো বাগ্য। গহনা! গহনা পৰমু কন তই।” লুইতে এইচাম মানুহৰ ভাগ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। নদীৰ কৰাল গ্ৰাসৰ মুখামুখি হৈও চৰৰ উত্তপ্ত বালি গছকি গছকি কোনো এক শুভ লগনত চৰৰ মহিলাসকলে জীৱনৰ বালিচৰত সেউজীয়া উৎসৱ পাতে। কঁহুৱাবনৰ ফাঁকে-ফাঁকে প্ৰেম-প্ৰীতি-ভালপোৱাৰ কথা পাতে লগতে নিজৰ দেহাকো আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে তলত উল্লেখ কৰা গহনা-গাঁঠৰিৰে —

- ১। হাতৰ সৰু গাঁঠিত পিন্ধে — বয়লা, মুঠি খাৰু, বুৰি খাৰু আৰু আঙুলিত অংগুট।
- ২। বাহুত পিন্ধে — কাটা বাজু, মগৰদানা বাজু, ছিপ বাজু।
- ৩। ডিঙিত পিন্ধে — নাহইলাৰা, সিকি ছাৰা, আদুলি, ধানতৰিচ বা কুঠী, হাসলি, চন্দ্ৰহাৰ, মটৰ মালা, কামৰাঙা (কৰদৈ) মালা, বিকুট মালা, ছেকল পুতি মালা।

৪। কাণত পিন্ধে — জোমকা, মাৰকী, মাছিপাত, উস্তি (ফুকা আৰু হেঁচা) বালী, কাণ পাশা।

৫। নাকত পিন্ধে — বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নাক ফুল। যেনে — চিৰ ফুল, তাশ ফুল, কইল্যা ফুল, ছাতি ফুল, তাৰা ফুল, পাণ ফুল, বেচ ফুল ইত্যাদি। ইয়াৰ বাহিৰেও নাকত বুল্মাক (পালিশপাত, মুড়ি) আৰু নথ। ফেলা বালী (পানী মেটেকাৰ দৰে)

৬। কঁকালত পিন্ধে — মাজাৰ গোট।

৭। ভৰিত পিন্ধে — বাঘ খাৰু, বললা কড়ি, গোল খাইৰে (খাৰু), ভৰিৰ আঙুলিত অংগুট।

৮। চুলিত — চুলগুটি।

৯। কপালত পিন্ধে — সীতাপাটি।

চৰৰ এই গহনা-গাঁঠৰিবোৰক বৈদিক যুগৰ দৰে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। যেনে - অভেদ্য, বন্ধনীয়, প্ৰক্ষেপ্য আৰু আৰোপ্য।

১। অভেদ্য অলংকাৰ — শৰীৰৰ অংগ ছিদ্র কৰি এইবোৰ গহনা পিন্ধা হয়। চৰৰ গহনা-গাঁঠৰিৰ ভিতৰত অভেদ্য অলংকাৰবোৰ হ’ল কাণ আৰু নাকত পিন্ধা অলংকাৰবোৰ। অৱশ্যে বৈদিক যুগত নাকৰ অলংকাৰ নাছিল। পুৰণি ভাস্কৰ্যবোৰত নাকৰ অলংকাৰ নাই। ভাৰতত মোগলসকলে পোনতে নাক ফুল প্ৰচলন কৰে যদিও ৰাজপুত চিত্ৰতো নাকৰ অলংকাৰ পিন্ধা দেখা যায়। বৰ্তমান ই ভাৰতবৰ্ষত জাতি-ধৰ্ম-নিৰ্বিশেষে জনপ্ৰিয় অলংকাৰ। চৰ অঞ্চলত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মুছলমান লোকসকলৰ জনবিশ্বাস মতে বিয়াৰ পিছত স্বামী-স্ত্ৰী একেলগে সহবাস কৰিলে যি দুখিত বায়ু নিৰ্গত হয় তাক বিস্কৃত কৰে একমাত্ৰ সোণেহে আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ একেবাৰে প্ৰৱেশদ্বাৰতে নাকৰ লতি, গতিকে নাকত সোণ পিন্ধা বিবাহিতা নাৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক। বিবাহ বাসৰত একো নহ’লেও ‘নিকাহ’ৰ বাবে এটা সোণৰ নাকৰ ফুল হ’লেই যথেষ্ট। স্বামীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে, লগেই তৎক্ষণাত নাকৰ ফুল খোলা হয়। চৰৰ সামাজিক জীৱন আৰু ধৰ্মীয় জীৱনত নাক ফুলৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তলত নাকত পিন্ধা অলংকাৰৰ বিষয়ে বহলাই আলোচনা কৰা হ’ল।

নাকত পিন্ধা গহনা : নাকত অলংকাৰ পিন্ধাবৰ বাবে কন্যা সন্তানক পাঁচ-ছয় বছৰ বয়সতে অৰ্থাৎ কোমল বয়সত আনুষ্ঠানিকভাৱে কিছুমান বিধি নিয়মেৰে সৈতে নাক লতিত ছিদ্র কৰি দিয়া হয়। ইয়াকে “নাক ছিদ্র কৰাইনা” অনুষ্ঠান বোলে। গুৰুবাৰক চৰ অঞ্চলত

“আজ্ঞাৰ একডা দিন” বুলি কোৱা হয় আৰু যিকোনো শুভ কাম শুক্লবাৰে কৰে। নাক ছিদ্ৰ কৰা অনুষ্ঠানো গাঁৱৰ নাক-কাণ ছিদ্ৰ কৰা বিশেষ পাৰ্গত মহিলাই দিনৰ আগভাগত পাক পবিত্ৰ (পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন) হৈ ‘পশ্চিম মুহে’ (পশ্চিম ফালে) মুখ কৰি লৈ ‘সোণামুখী’ বেজীৰে এই ছিদ্ৰ বা ফুটা কৰে। নাকৰ ফুটাৰ মাজত সূতা সোমাই দি টিলাকৈ গাঁঠি দিয়া হয় যাতে ফুটাটো বন্ধ নহয়। কোনোবাই আকৌ কুহিলা, মিহি শুকান ঠানি বা বাঢ়নীৰ খৰিকাও ফুটাটোত চাপ খোৱাকৈ সুমাই থয়, যাতে ফুটাটো বন্ধ নহয়। যাঁ নহ’ব বাবে চুণ দিয়ে। নাক বিকোৱাৰ পিছতেই শুকান চাউল ভজা, চিৰা আদি চোবাবলৈ দিয়া হয় বিষ কমিবৰ বাবে। পাঁচ-ছয় দিনলৈকে দালি আৰু টেঙাজাতীয় বস্তু খোৱা নিষেধ। সাত-আঠ দিন যোৱাৰ পিছত কাঠিবোৰ গুচাই ৰূপ বা তামৰ বালী পিন্ধোৱা হয়। তাৰ কিছুদিন পিছতহে নাকৰ পুল পিন্ধোৱাৰ নিয়ম। অসমৰ একমাত্ৰ চৰ এলেকাতেই নাকৰ দুয়োফালৰ দুই লতিত দুই ধৰণৰ ফুল পিন্ধা দেখা যায়। চৰৰ এই নাক ফুলৰ নানা প্ৰকাৰৰ আকৃতি হয়।

(ক) তাৰা ফুল — তাৰা আকৃতিৰে সোণ বা ৰূপৰ মিহি পাতিৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। ইয়াকে তাৰা ফুল বোলে। সেইদৰে কইল্যা ফুল কেৰেলাৰ দৰে, পাণ ফুল পাণৰ দৰে, ছাতি ফুল ছাতিৰ দৰে, বেচ ফুল ইংৰাজী বৰ্ণৰ ‘এছ’ৰ দৰে হয়। আজিকালি অৱশ্যে দেখাত দেখি বিভিন্ন ৰঙৰ ‘পাখৰ’ ফুলো পিন্ধা দেখা যায়।

(খ) বুল্মাক — নাকৰ সোঁমাজতে ভিতৰ পিনে ছিদ্ৰ কৰি এক ছেঃ মিঃ জোখৰ ঘূৰণীয়া সোণ বা ৰূপৰ এটা বালী (খুলিবৰ বাবে ওপৰৰ ফালে এটা হাকোটা থাকে) তলফালে ওলমি থকাকৈ সৰু মুড়িৰ আকৃতিৰ বা চিৰাৰ দৰে চেপেটা সংলগ্ন থাকে। ইয়াকে বুল্মাক (নোলো) বোলে। মুড়িৰ আকৃতিৰ বাবে কেতিয়াবা অকল মুড়ি, চিৰাৰ দৰে হ’লে চিৰা আৰু বৰফিৰ আকৃতিৰ হ’লে পালিশপাত বুলিও কয়। কেতিয়াবা আকৌ ঘূৰণীয়া দুই ছেঃমিঃ জোখৰবালীৰ তলৰ পিনে ঘূৰণীয়া সৰু সৰু দানাৰ দৰে (কাউনৰ দানাৰ দৰে) সোণৰ বুল্মাক পিন্ধাও দেখা যায়।

(গ) নথ — নাক ফুল পিন্ধা ফুটাটোতে দুই ছেঃ মিঃ জোখৰ ঘূৰণীয়া বালী (সামৰ্থ্য অনুযায়ী সোণ বা ৰূপৰ) সোঁমাজত নক্সা কাটি নথ তৈয়াৰ কৰে। পিন্ধাৰ সময়ত একাধৰীয়াকৈ পিন্ধা হয়। নথ তিনি প্ৰকাৰৰ। যেনে — (ক) ছিলিমপাতি নথ (খ) জলটোপা নথ আৰু (গ) জলকা নথ। ছিলিমপাতি নথ ছিলিমৰ আকৃতিৰ, টোপা নথ পানীৰ টোপালৰ দৰে আৰু জলকা নথ বাঁহৰ জলঙা গাঁথনিৰ দৰে।

কাণৰ গহনা — নাকৰ দৰেই ‘কাণ ছেদাইনে’ অনুষ্ঠান পাতি কাণ ছিদ্ৰ কৰে। কাণত পিন্ধিবৰ বাবেও বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অলংকাৰ আছে।

ক) বালী - ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ কনিষ্ঠ আঙুলিত সোমাব পৰা জোখৰ বা তাতেকৈ সৰু এফালে হাকোটা থকা সোণ বা ৰূপৰে তৈয়াৰী। কাণৰ তলৰ লতিৰ সোঁমাজত ছিদ্ৰ কৰি পিন্ধে। অকল ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, কেতিয়াবা সন্তান নিটিকিলে মানুহৰ সন্তান হ’লে ল’ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক বিধি-নিয়মেৰে সৈতে সোণ বা ৰূপৰ সৰু বালী পিন্ধাৰ নিয়ম আছে। বালী পিন্ধাৰ দুটা অৰ্থ থাকে। এক বছৰদিন ধৰি সন্তান নিটিকিলে বা সখনাই মৃত্যু হ’লে সন্তানৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি এই বালী পিন্ধোৱা হয়। দ্বিতীয়তে বেমাৰ-আজাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈকো এই বালী পিন্ধোৱা হয়।

একেটাই উদ্দেশ্যত ল’ৰাবোৰক সাধাৰণতে বাওঁকাণৰ লতিত বালী পিন্ধায়। আজিকালি অৱশ্যে মতা মানুহে কাণত বালী পিন্ধাটো একেবাৰে কমি গৈছে। কোনো কোনো চৰত দুই-এজনকহে কাণত বালী পিন্ধা দেখা যায়।

(খ) অস্তি — অস্তি (উস্তি) অতি প্ৰাচীন গহনা। বাভা আৰু বড়োসকলৰ পৰা অস্তিৰ ব্যৱহাৰ চৰ এলেকাতো প্ৰচলন হৈছে। বিভিন্ন জাতিৰ সংমিশ্ৰণত কোনটো গহনা বা তাৰ চানেকী কৰ পৰা আহিছে সঠিককৈ কোৱা টান। চৰৰ অস্তি দুই প্ৰকাৰৰ। ফুকা আৰু ছেচা।

(গ) মাৰকী — মাৰকী (মাৰকি) পূৰ্ব ষ্টেম ডেউকাৰ গুটি এটা পিটিকি দিলে যেনেকুৱা হয় মাৰকী দেখাত ঠিক তেনেকুৱা। কাপেৰে তৈয়াৰ কৰে। চৰ অঞ্চলত বহুলভাৱে মাৰকী-প্ৰচলন আছে। চৰৰ বিয়া গীতত এই সম্পৰ্কে আছে —

সান্তা সাজাইতে আৰো কিছু নাগেলো
বিষুমতি বাইয়ো, ফুলমতি বাইয়ো
সান্তা সাজাইতে কাণেৰ মাৰকী নাগেলো
বিষুমতি বাইয়ো, ফুলমতি বাইয়ো।।

(ঘ) জোমকা — জোমকা (ঝুমকা) চৰাইৰ সজাৰ দৰে তলত অলপ ‘ঝুল-ঝুল’ দিয়া থাকে। কাণত পিন্ধিলে দুৰি থাকে। ঝুমকাই সম্ভৱতঃ বিহাৰী আগমনৰ কথাকে সূচায়। কাৰণ এই জোমকাৰ ওপৰত এটি গীত চৰ আৰু কায়ম দুয়ো অঞ্চলতে প্ৰচলিত। বিশেষকৈ বিয়াগীতবোৰৰ ভিতৰত।

কাণ মেৰা ঝুমকা দিবো
কা ভুলাইয়া হো
ডোমনা ডুমনীৰ বাবা
গুৱা কাটাইয়া হো।।

(ঙ) মাছিপাত — কাণৰ ওপৰৰ লতিত পিন্ধে। মাখিৰ আকৃতিৰ বাবে ইয়াৰ নাম মাছিপাত। মাছিপাত ৰূপৰ তৈয়াৰী।

(চ) কদমা — কদম ফুলৰ আকৃতিৰ দৰে বাবে ইয়াক কদমা বোলে। কাণৰ সৰু লতিত ইয়াক পিন্ধে। বৰ্তমান ইয়াৰ প্ৰচলন কম।

(ছ) কাণপাশা — কাণৰ লতিত পিন্ধে। যুদ্ধৰ ঢালৰ দৰে বা জাপিৰ দৰে তলত ঝুল দিয়া থাকে। কাপেৰে তৈয়াৰ কৰা হয়।

২। বন্ধনীয় গহনা — এইবিধ গহনা বান্ধ দি পিন্ধিব লাগে বাবে ইয়াক বন্ধনীয় অলংকাৰ বোলে। ডিঙি, হাত, বাহু আৰু কঁকালত এই অলংকাৰ পিন্ধে।

ডিঙিত পিন্ধা গহনা —

(ক) ধানতাবিচ বা কুষ্ঠী :- চৰৰ সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মহিলাসকলে সোণ বা ৰূপৰ ধানতাবিচ (কুষ্ঠী) পিন্ধা দেখা যায়। ধানৰ আকৃতিৰ দৰে দুই মূৰ অলপ চিয়া। একোটা ধানতাবিচৰ ওজন দুই অনা (১.৪ মিলিগ্ৰাম) এনেকুৱা ৭ বা ৯ টা ধানতাবিচ তৈয়াৰ কৰি তাবিচৰ সোঁমাজত ওপৰৰ পিনে সোণ হ’লে সোণ আৰু ৰূপৰ হ’লে কাপেৰে

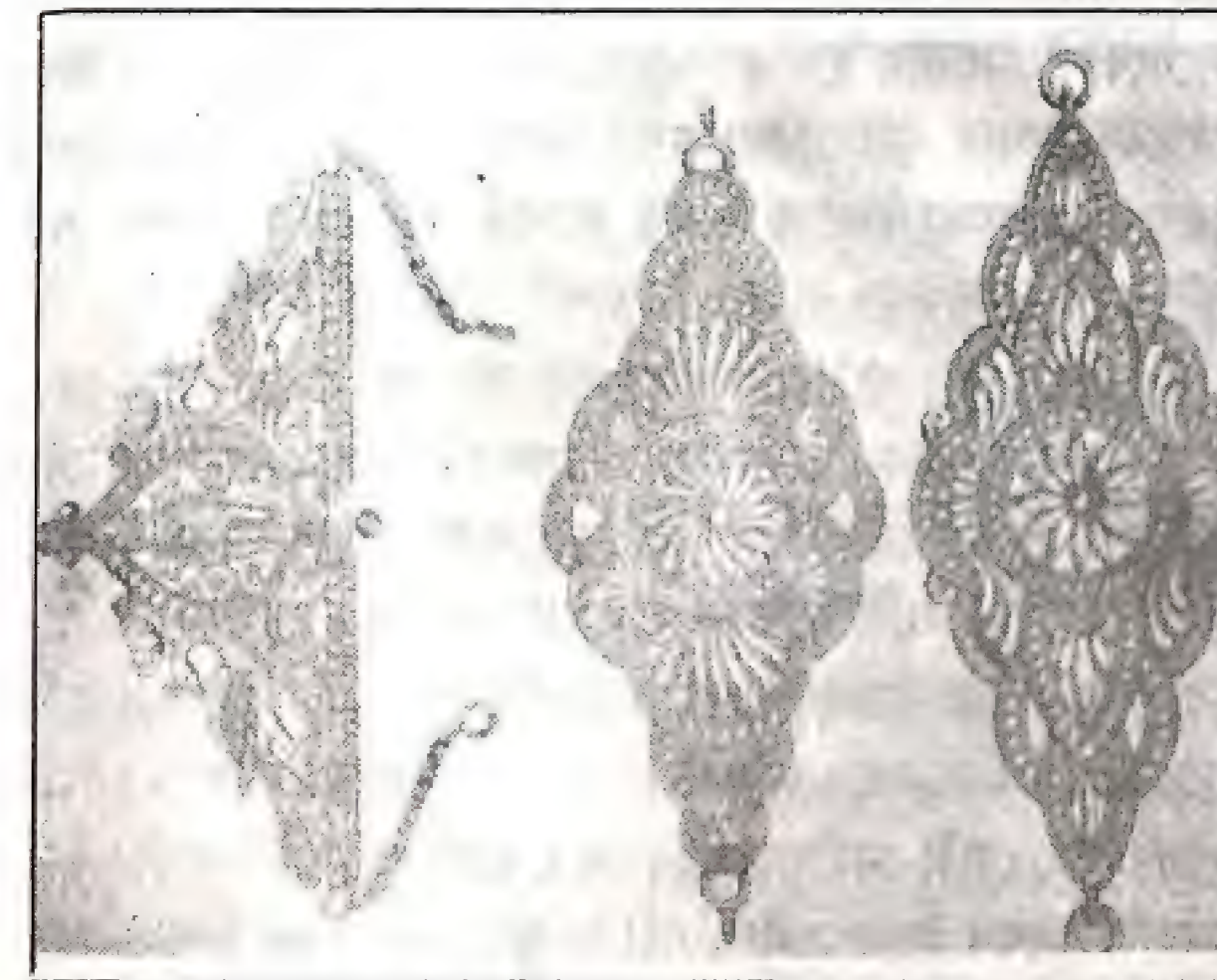
বেৰি দিয়ে। বেৰিৰ সোঁমাজেদি থকা ফুটাৰে ক’লা সূতাৰে এক বিশেষ ধৰণৰ গাঁথনিৰে এক আঙুলিৰ আঁতৰে আঁতৰে গাঁথি নিয়া হয়। দুইফালে দুডাল সূতাৰ মূৰত দুটা গুহুজৰ দৰে সৰু লটকন থাকে। পিন্ধাৰ সময়ত কৌশলপূৰ্ণ গাঁঠিৰে ডিঙিৰ পিছফালে ‘সৰকা’ গাঁঠি অৰ্থাৎ সহজে খুলিব পৰা গাঁঠি দি পিন্ধে। ই ডিঙিত লিপিট খাই থাকে।

ধানতাবিচ

বাহুত পিন্ধা গহনা —

(ক) বাজু — সোণেৰে তৈয়াৰ কৰিব পৰা গ’লেও চৰ অঞ্চলত ৰূপৰ বাজুহে অধিক প্ৰচলন। বাহুত লাগি থকাকৈ চেপেটা আকৃতিৰ দুই মূৰ ক্ৰমান্বয়ে চিয়া। দুই মূৰতে গোল আঙুটা বা বেৰি দি ‘ক’লা তাগি’ (একপ্ৰকাৰ ক’লা সূতা) সেই বেৰিৰ মাজেদি সুমুৱাই এবেগেতকৈ কম দৈৰ্ঘ্যৰ সূতা ওলোমাই সূতাৰ আগত ৰূপৰ লটকন ঠিক ধানতাবিচৰ লটকনৰ দৰে ওলোমাই বাজুত লাগি থকাকৈ গাঁঠি দি পিন্ধে। চৰ অঞ্চলত তিনি ধৰণৰ বাজু পিন্ধে। যেনে — কাটা বাজু, ছিপ বাজু আৰু বঙলা বাজু।

তিনি প্ৰকাৰ বাজু

বাজু সম্পৰ্কে বিয়াৰ সময়ত নৈৰ ঘাটৰ পৰা পানী আনোঁতে এইদৰে গায় —

চলগো সখি মনগো সাখী
জলগো ভৰিতে যাই
আমাৰ কলসীহেন ভৰি দিও
গংগা মাও
আমি হাতেৰ বাজু দিব লো।

কঁকালত পিন্ধা গহনা —

ক) মাজাৰ গোট — কাপেৰে তৈয়াৰী। একোখন মাজাৰ গোট ১২-১৬ তোলা ওজনৰ হয়। কঁকালৰ জোখ অনুযায়ী মাজাৰ গোট তৈয়াৰ কৰে। ৫-৬ ডলীয়া হাবৰ দৰে দুইফালে হাববোৰ সংলগ্ন কৰিবৰ বাবে হাবৰ দুয়োফালে ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ ৰূপৰ ছটাৰে সৈতে ত্ৰিভুজৰ ঠিক ওপৰত ৰূপৰ বেৰি বেৰিক আকৌ সংলগ্ন ঢালৰ দৰে নক্সা কটা বৃত্ত থাকে, বৃত্তৰ সোঁমাজত বাহিৰৰ ফালে হাকোটা থাকে। এফালে ঘূৰণীয়া আৰু এফালে ইংৰাজী ‘এছ’ আখৰৰ দৰে কঁকালত কাপোৰৰ ওপৰত পিন্ধে। আজিকালি এইবোৰ গহনা অপ্ৰচলিত।

৩। প্ৰক্ষেপ্য গহনা — এইবিধ গহনা বন্ধা ছটা কৰিব নালাগে। অংগত সুমুৱাই ল’লেই হ’ল। যেনে - হাতত পিন্ধা থাক, ডিঙিত পিন্ধা হাসুলি (হাচলি), ভৰিৰ থাক কড়ি ইত্যাদি।

হাতৰ সৰু গাঁঠিত পিন্ধা গহনা — চৰ অঞ্চলত হাতৰ সৰু গাঁঠিক ‘আতেৰ কচা’ বুলি কয়। হাতৰ সৰু গাঁঠিত তলত দিয়া গহনাবোৰ পিন্ধে। যেনে-

ক) বয়লা :- গোটা ৰূপৰ গোলাকাৰ বা ফোপোলা (২ ছেঃ মিঃ বেৰৰ) দুই মূৰ খোলা এই বয়লা হয়। পিন্ধাৰ সময়ত দুই মূৰ ফাঁক কৰি হাতৰ সৰু গাঁঠিত পিন্ধা হয়।

খ) বুৰি থাক :- ৰূপ, দস্তা, তাম বা পিতলৰ সাধাৰণ থাক, নানা ৰঙৰ কাঁচৰ চুৰিৰ মাজে মাজে এপাতকৈ বুৰি থাক পিন্ধা দেখা যায়। ৰঙা আৰু সেউজীয়া কাঁচৰ থাকৰে অধিক পিন্ধে চৰত। কাঁচৰ চুৰিক চৰ অঞ্চলত ‘বাংৰি’ বোলে। এহাতত প্ৰায় আধা ডজন বুৰি থাকৰ লগত এক ডজন বাংৰি পিন্ধে।

গ) মুঠা থাক বা চুৰ বা খুচৰীয়া থাক — মুঠা থাকক কোনো কোনো চৰত ‘চুৰ’ বুলিও কয়। মুঠা থাক বা চুৰ কেবাপাত থাকৰ সংযোগ বুলিব পাৰি। থাক পাতৰ দুটা ভাগত কজা লগোৱা থাকে, পিতলৰ শলাৰে মুখ বন্ধ কৰা হয়। মুঠি মাৰি থাকপাত পিন্ধিব লাগে বাবে ইয়াৰ নাম মুঠা থাক। সোণাৰীয়ে খুচৰি-খুচৰি অতি প্ৰমেৰে কাৰুকাৰ্যপূৰ্ণ সূক্ষ্ম বিচিত্ৰতাৰে তৈয়াৰ কৰে বাবে এই থাকৰ আইন এটা নাম খুচৰীয়া থাক বা ‘খুৰচা’ থাক। ঠিক অসমীয়া গাম থাকৰ দৰে। খুচৰীয়া থাকবোৰত নানা ধৰণৰ নক্সা যেনে — ডৈ তোলা (নদীৰ টোৰ দৰে), চেম্মা তোলা (ধানৰ শিহৰ দৰে), চিৰ তোলা (নাওৰ দৰে) চাপাচুৰ ইত্যাদি।

ডিঙিৰ হাসুলি বা হাচলি — হাসুলি প্ৰক্ষেপ্য অলংকাৰ। সাধাৰণতে হাসুলি ২৪-৩০ তোলা ওজনৰ হয়। গোটা ৰূপৰ চাৰিচুকীয়া, বুকুত শকত, ডিঙিৰ ফালে চিয়া। চৰৰ মহিলাসকলে ডিঙিত “ঘেগ” যাতে নহয় তাৰ বাবে হেনো হাসুলি পিন্ধে। আচলতে ডিঙিৰ সমতা বা ডিঙি যাতে পোন থাকে তাৰ বাবেও হাচলি পিন্ধিব পাৰে। ঘেগ বা

গলগণ্ড (ডিঙি ফুলা) বেমাৰ পানীত আয়োড়িনৰ বাবেহে হয়। হাচলিৰ তলতহে ধানতাবিচ, চন্দ্ৰহাৰ, পুতি মালা পিন্ধে। ই ভাটিৰ ফালৰ অলংকাৰ। বিহাৰতো ইয়াৰ প্ৰচলন আছে। ঝাৰখণ্ডৰ আদিবাসীসকলেও হাচলি ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। আজিকালি চৰ অঞ্চলত হাসলি আছে যদিও সেয়া সাঁচতীয়া ধন হিচাপেহে ৰাখিছে। ডিঙিত নিপিন্ধে। তাৰ সলনি 'আদুলি ছাব্বা' পিন্ধে। দুই মূৰ ফাঁক কৰি ডিঙিত লাগি থকাকৈ পিন্ধে। হাসলিৰ দুই মূৰ সাপ বা হাতীৰ সুবৰ দৰে চিয়া থাকে। কেতিয়াবা ক'লা সূতাত লটকন দিও পিন্ধা দেখা যায়।

ভৰিত পিন্ধা গহনা — কড়ি, গোল খাইৰে, বাঘ খাইৰে।

ক) কড়ি ৪- ৰূপৰে তৈয়াৰী। ঘন-ঘন বেৰীৰে সংলগ্ন ওজন থকা বন্ধ ছিকল। ভৰিৰ গোবোহাৰ গাঁঠিৰ তলতেই ভৰিৰ ওপৰ ভাগত পৰি থাকে। কড়ি নানা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। ভৰিৰ জোখ অনুযায়ী কড়িবো হ্ৰস্ব-দীঘল হয়। ৰূপৰ অভাৱত।

খ) গোল খাইৰে ৪- চৰ অঞ্চলত থাকক খাইৰে বুলি কয়। গোল খাইৰে ঘূৰণীয়া ফোপোলা টেউকটা। মুখ বন্ধ থাকে। তৈয়াৰ কৰাৰ সময়ত খাৰুৰ ভিতৰত মাহ জাতীয় সৰু গুটি দিয়া হয়। সাধাৰণতে বিয়াত এই খাৰু কইনাক দিয়াটো চৰ অঞ্চলত এক প্ৰকাৰ বাধ্যতামূলক। আগৰ দিনত দুৰ্গম চৰত কইনাই খোজকাটি গ'লে খাৰুৰ শব্দৰ পৰা কইনাৰ গতি-বিধি জানিব পৰা যায়। ইয়াক ঠেং খাৰু বুলিও কয়। ন কইনাৰ ভৰিৰ ৰুণ-জুন শব্দই ঘোঁৰনৰ মাদকতা সৃষ্টি কৰে। নিজৰ নিজৰ হাতৰ জোখেৰে এই খাৰু তৈয়াৰ কৰা হয়।

গ) বাঘ খাৰু ৪- ভৰিৰ গোবোহাৰ চাৰি আঙুল ওপৰত ইংৰাজী 'ইউ' আকৃতিৰ দৰে দুই মূৰ বাঘৰ ভৰিৰ নক্সাৰে মাজডোখৰ চিয়া কৰি ভৰিত চেপি পিন্ধে। ই বৰ্তমান লুপ্তপ্ৰায়।

ভৰিৰ আঙুলিত ৰূপ, তাম, দস্তা আৰু বাঘৰ অংগুট পিন্ধা দেখা যায়। মতা মানুহে ভৰিৰ আঙুলিত অংগুট নিপিন্ধে। অকল মাইকী মানুহে ভৰিৰ আঙুলিত ৰূপ বা দস্তাৰ অংগুট পিন্ধে।

চুল গুটি ৪- চৰ অঞ্চলৰ মহিলাই চুলিবোৰক শৃঙ্খলাবদ্ধভাৱে ৰাখিবৰ বাবে জাল ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। সাধাৰণতে অবিবাহিত অৱস্থাত অৰ্থাৎ কিশোৰীসকলে এই জালেৰে সম্পূৰ্ণ মূৰটো ঢাকি খোপা বন্ধা দেখা যায়। কেতিয়াবা আকৌ খেজুৰ গছৰ পাতৰ দৰে ঘন ঘন ১১/১২ ডাল বেণী গুঁথি ঘূৰণীয়া ডালি খোপা (চৰত গোবৰ পেলোৱা থবাহিৰ দৰে) বান্ধি তাৰ চাৰিওফালে দীঘল ৰছিৰ নিচিনাকৈ জালেৰে লটকন (বাজুৰ লটকনৰ দৰেই) গাঁথি খোপাত দিয়ে। ইয়াকে জাল গুটি বোলে। জালগুটিৰ লটকনবোৰ ৰূপৰ হয়।

৪। আৰোপ্য গহনা — ডিঙিত পিন্ধা কৰ্ণহাৰ আৰু ওলমি থকা অলংকাৰবোৰেই আৰোপ্য অলংকাৰ। চন্দ্ৰহাৰ, আদুলি ছাব্বা, মটৰ মালা, কামৰাঙা মালা, বিস্কুট মালা, ছেকল আদি আৰোপ্য অলংকাৰ।

ক) চন্দ্ৰহাৰ — এই পদ গহনা ৰূপৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। অৰ্ধ চন্দ্ৰাকৃতিৰ দৰে এইবিধ গহনাৰ আকৃতি। পিন্ধিলে ডিঙিত ধেনুভেৰীয়া হৈ ওলমি থাকে। প্ৰায় ৩২ তোলা এই হাৰৰ ওজন। ব্যয়বহল বাবে আজিকালি এই হাৰ লুপ্তপ্ৰায়। তাৰ ঠাইত নগৰৰ বিস্কুট মালাই স্থান অধিকাৰ কৰিছে।

খ) আদুলি ছাব্বা — আদুলি ছাব্বা সাধাৰণতে ৰূপৰ এটকীয়া বা আধুলি (৫০ পইচা) ওপৰৰ পিনে সোঁমাজত পিতলৰ বেৰী দি তাৰ মাজেৰে ক'লা সূতা দি গাঁথি (ধানতাবিচৰ দৰে) ডিঙিত ওলোমাই পিন্ধে।

আদুলি ছাব্বা

গ) মটৰ মালা — ৰূপৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। মটৰ মাহৰ দৰে গুটি গুটি নক্সা বাবে ইয়াক মটৰ মালা বোলে। এই মালা বুকুলৈ ওলোমাই পিন্ধে।

ঘ) কামৰাঙা মালা - ৰূপৰে তৈয়াৰ কৰে। ইয়াৰ আকৃতি 'কামৰাঙা'ৰ (কবদৈ) দৰে বাবেই ইয়াক 'কামৰাঙা মালা' বোলে।

ঙ) বিস্কুট মালা - ৰূপৰে বিস্কুটৰ আকৃতিত এই মালা তৈয়াৰ কৰে। ডিঙিত ওলোমাই পিন্ধে। আজিকালি বহুলভাৱে প্ৰচলিত এই বিস্কুট মালা।

চ) ছেকল - ৰূপৰ তৈয়াৰী।

ছ) পুতি মালা - সৰিয়হ গুটিৰ দৰে বিভিন্ন ৰঙৰ পুতি একেলগে গাঁথি ডিঙিত ওলোমাই পিন্ধা হয়।

সীতাপটি - সীতাপটি তিনি ডলীয়া হাৰ। তাৰ এডাল হাৰ শিৰৰ মাজ সেওঁতাত আৰু বাকী দুধাৰ হাৰ সেওঁতাৰ দুয়োফালে চুলিৰ কাষেৰে। তিনিডাল হাৰ একেলগে এডাল তামৰ শলাৰে বা ৰূপৰ শলাৰে খোপাত খুঁচি ধোৱা হয়। শিৰৰ তলতে ৰূপালত ওলমি থাকে। কেতিয়াবা জেনৰ দৰেও লটকন থাকে। 'চান-তৰা' থকা লটকন বিয়াৰ কইনাৰ বাহিৰে সীতাপটি কোনেও নিপিন্ধে।

চৰ এই গহনা-গাঁঠিবোৰৰ চানেকি কৰ পৰা লোৱা হৈছে কোৱা টন। আচলতে গহনা-গাঁঠিৰ চানেকীবোৰ প্ৰকৃতিজাত সা-সামগ্ৰীৰেহে অলংকৃত হয়। সেয়েহে চৰ নাক ফুলবোৰত পাণৰ পাত, লং গুটি, আকাশৰ তৰা, ফুল, মটৰ মাহৰ দৰে মালা আদিৰ চানেকী দেখা যায়। চৰ অঞ্চলৰ গহনাবোৰত থকা চানেকীবোৰৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল। তেওঁলোকে জীৱ-জন্তুৰ আকৃতি থকা গহনা সতকাই নিপিন্ধে। যেনে- সাপগটীয়া, জেঠী নেজীয়া, ময়ূৰপত্নী, হাতী শূৰীয়া ইত্যাদি। কাৰণ চৰৰ মানুহবোৰ ইছলামধৰ্মী হোৱা বাবে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস-গহনা-গাঁঠিৰ বা কাপোৰ-কানিত জন্তুৰ ছবি বা চানেকী থাকিলে নামাজ শুদ্ধ

নহয়। কাৰণ ইছলামত মূৰ্তি পূজা নাই। অকল চৰ অঞ্চলৰে নহয় বিশ্বৰ সকলো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকেই মূৰ্তি থকা গহনা বা কাপোৰ পিন্ধি নামাজ আদায় নকৰে। সি যি কি নহওক, গহনা গাঁঠিৰ চানেকীবোৰ কৰ পৰা লোৱা হৈছে সতকাই কোৱা টন। তথাপি কিছুমান গহনাৰ চানেকীৰ মিল থকা দেখা যায়। যেনে - চৰ অঞ্চলৰ আদুলি ছাব্বাৰ সতে ভাৰতৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ মুদ্ৰাৰ মালাডাল একে। সেইদৰে আৰবৰ সৰু সৰু সোণৰ মুদ্ৰাৰ ওপৰত আৰবী লিপিৰে আক্কাৰ ৯৯ নাম লিখা (ইয়া আক্কাৰ, ইয়া বাহমানু.....) এক প্ৰকাৰ মালা মহিলাসকলে পিন্ধা দেখা যায়। আজিকালি বজাৰত ব্ৰেক মেটেলৰ আৰবী লিপি লিখা মুদ্ৰাৰ দৰে মালা কিনিবলৈ পোৱা যায়। সম্ভৱতঃ ব্যৱসায়-বাণিজ্য আৰু সংস্কৃতিৰ বিনিময়ৰ ফলত গহনা-গাঁঠিৰ চানেকীবোৰ এক প্ৰান্তৰৰ পৰা অইন প্ৰান্তলৈকে সিঁচৰতি হৈ পৰে। চৰ অঞ্চলৰ বিস্কুট মালা পূৰ্ব বংগৰ চানেকী গঢ়া। মূৰ্তি থাক, চন্দ্ৰহাৰ অসমীয়া গহনাৰ চানেকী। সেইদৰে হাচলি বা হাসলি বিহাৰত প্ৰচলন আছে। অস্তিও জনজাতীয় গহনাৰ চানেকীৰে সজা নতুন চানেকীৰ গহনা। জনজাতীয়, অজনজাতীয় অলংকাৰৰ সু-সমন্বয়ে আজি গহনা-গাঁঠিবোৰো মিশ্ৰণ ঘটাইছে। কোনটোৰ পৰা কোনটো লোৱা হ'ল কোৱা সিমান উজু নহয়। চৰ অঞ্চলত পিন্ধা চুল গুটি আৰু মূৰৰ চুলিত গুজি দিয়া কাটা বা শলাডাল লাডাখৰ তিৰোতাই মূৰৰ চুলিত পিন্ধা কাঁটাডালৰ সৈতে একে। আচৰিত কথা যে আয়াবলেঙতো সেই একে কাঁটা চুলিত গুজে। জালগুটিৰ লটকন বাদ

দি জালেৰে চুলি বান্ধে, কিন্তু খোপাৰ দৰে নহয় ওলোমাই দিয়ে জালখিনি কান্ধলৈকে। সেইদৰে চৰ অঞ্চলৰ মাঞ্জাৰ গোটৰ সৈতে ৰোমৰ Singulum (চংগুলাম) গহনাৰ মিল আছে (The Art Man by Raymond S. Stites Page 149, Fig. 122 db)

সি যি কি নহওক, চৰ অঞ্চলৰ গহনা-গাঁঠিবোৰ অকল দেহসজ্জাৰ নহয়, সম্পত্তি বিশেষ। ই চৰ অঞ্চলৰ মহিলাৰ বাবে সাঁচতীয়া ধন। দেহত ধাৰণ কৰোঁতেও চলন্ত বেঙ্ক। যেতিয়া মন যায় অভাৱত বন্ধকত থৈ বা বেচি হাত খৰচৰ ধন উলিয়াব পাৰে। চৰ অঞ্চলৰ এই গহনা-গাঁঠিবোৰ নিৰ্মাণ কৰা সকলো শিল্পী ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে ১৬১১ খন চৰৰ এই শিল্পক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে চৰকাৰী বা বেচৰকাৰীভাৱে হ'লেও এই উদ্যোগ অনুষ্ঠান গঢ়ি তোলা আৰু পুৰণি লুপ্তপ্ৰায় গহনাবোৰ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি তাৰ চানেকীৰে সোণ-ৰূপৰ নহ'লেও বেলেগ-বেলেগ ধাতুৰ গহনা তৈয়াৰ কৰি প্ৰসাৰণ ঘটাবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। চৰ অঞ্চলৰ এই গহনা-গাঁঠিবোৰ যাতে সময়ত বিলুপ্ত নহয় তাৰ বাবেই ওপৰত উল্লেখ কৰা ব্যৱস্থাবোৰ হাতত ল'ব লাগে। বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াত গহনা-গাঁঠিবোৰো সাংস্কৃতিক অৰিহণা নিশ্চয় আছে।

টোকা ৪-

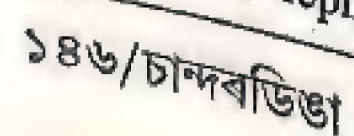
১ অনা = ০.৭ মিলিগ্ৰাম।

১ তোলা = ১১.৬৫০ মিলিগ্ৰাম।

গহনা-গাঁঠিসমূহ যে কেৱল নাৰীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ তেনে নহয়, পুৰুষেও সমানে সিবোৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ দিনত কাণত আৰু ডিঙিত পুৰুষে গহনা পৰিধান কৰাৰ উদাহৰণ পোৱা যায়। কিন্তু পুৰুষ আৰু নাৰীৰ গহনাৰ মাজত অনেক পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয়। পুৰুষৰ ডিঙিৰ গহনাৰ ভিতৰত মতামণি, বিৰি আৰু মগৰদানা আৰু কাণৰ গহনাৰ ভিতৰত লোকাপাৰ আৰু কেৰু আছিল বিশেষ আৰু বহুলভাৱে প্ৰচলিত। ইয়াৰ উপৰি পুৰুষে আঙুলিত আঙঠি, হাতত গামখাৰু, কাণত কুণ্ডল পৰিধান কৰাবো উমান পোৱা যায়।

যদিও আদিতে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ অলংকাৰৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছিল, সময়ৰ সুদীৰ্ঘ পথ পৰিক্ৰমাত সিবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্যৰ সীমাৰেখাডাল মোহাৰ খাই নোহোৱা হ'লগৈ। পুৰুষৰ আ-অলংকাৰে সময়ৰ পাৰে ঘাটে সাজ সলাই নাৰীৰ দেহতহে শোভা বঢ়াবলৈ ধৰিলে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হ'ল — “দন্ডি গড়”। অৰণ্যৰ মাজত যিবোৰ পথেৰে হাতী অহা-যোৱা কৰে সেইপথৰ মাজত গড় নিৰ্মাণ কৰা হাতীৰ অহা-যোৱা কৰা পথক “দন্ডি” বুলি কোৱা হয়। কিন্তু আজিকালি হাতীৰ চলাচলৰ কোনো বিশেষ পথ (Migratory

অবিভক্ত গোবালপাৰা জিলাৰ কিংবদন্তী, লোক-সংস্কৃতি আৰু
সামাজিক জীৱনত হাতীৰ প্ৰভাৱ প্ৰচুৰ। মোৰ শ্ৰদ্ধেয়া জেঠাইদেওঁ
শ্ৰীযুত নীহাৰ বালা বৰুৱাই হাতী সংক্ৰান্তীয় লোকগীতি আৰু

মোৰ দেউতাৰ মুখত অৰণ্য জীৱনৰ বহুতো অবিশ্বাস্য আৰু
অলৌকিক ঘটনাৰ কথা শুনিছো। তাৰ মাজত কেইটামান ঘটনাৰ মই
প্ৰত্যক্ষদৰ্শী। তাৰে এটা ঘটনাৰ সংক্ষেপে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো।
হাতীৰ মহলৰ লগত জড়িত থকা সকলো লোকেই 'পাগলী সাহান'

মই লক্ষ্য কৰিছিলো তেওঁ মুখেৰে একো নকয় — কেৱল হাঁহ আছে।
ভাতখিনি জুইৰ মাজত পেলাই তাৰ পৰা কেইটামান ভাত উলিয়াই
তেওঁ খালে। তাৰপিছত আমাৰ ফালে চাই চাৰিবাৰ আঙুলি দেখুৱাই
কিবা নিৰ্দেশ দিলে। বনদেৱীৰ অলপ দূৰত থিয় হৈ আছিল তেওঁৰ
দলৰ বিখ্যাত তাল - বেতাল দঁতাল হাতীটো। এই হাতীটোৰ তয়কৰ
ৰূপৰ কথাও মই আগতেই শুনিছিলো। সেয়া এক অন্য কাহিনী।
কিছুসময় ধৰি বনদেৱীক দৰ্শন কৰি মই নিজকে ধন্য মানিলো আৰু
নানা ধৰণৰ চিন্তাও মনলৈ আহিল। হঠাতে এটা আচৰিত ধৰণৰ শব্দ
শুনিিলো আৰু দেখিলো যি ঠাইত বনদেৱী বহি আছিল ঠাইখিনি
কুঁৱলীয়ে আৱৰি ধৰিলে। এক মিনিট মান সময় পিছত কুঁৱলী আঁতৰি
গ'ল আৰু বনদেৱীক আৰু দেখা নাপালো। তেওঁ যেন হঠাতে অদৃশ্য
হৈ গ'ল। পিছদিনা ৰাতিপুৱা কোনো কষ্ট নকৰাকৈয়ে চাৰিটা বনৰীয়া
হাতী আমি ধৰিলো। এনে লাগিল যেন নিজে নিজে আহি ধৰা দি
হাতী আমি ধৰিলো। এই 'পাগলী সাহান'ক অৱমাননা কৰাৰ ফলত
গ'ল হাতীকেইটাই। এই 'পাগলী সাহান'ক অৱমাননা কৰাৰ ফলত
হোৱা ভয়ঙ্কৰ পৰিণতিৰ কথা মই শুনিছিলো। আজিৰ এই বিংশ
শতাব্দীতো এনে ঘটনা ঘটে যাৰ কোনো ব্যাখ্যা নাই। কোনো
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াৰ ক্ষমতা বা ভাষা মোৰ নাই। কিন্তু এই কথা
সঁচা যে যেতিয়াই অৰণ্যৰ মাজলৈ যাওঁ বনদেৱীৰ বন্দনা কৰিহে আগ
বাঢ়ো। প্ৰকৃতিৰ এই আশ্চৰ্য্য মানৱী অথবা দেৱীক মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম
জনাওঁ। এই 'পাগলী সাহান'ৰ বিচৰণ ভূমি সোণকোষ নৈৰ পূৰ্ব পাৰৰ

পৰা দৰং জিলাৰ পশ্চিম সীমান্তলৈকে বিস্তৃত। পশ্চিম অসমৰ জংঘলত তেওঁক বেছিকৈ দেখা যায় বুলিয়ে মই কাহিনীটো উদ্ধৃত কৰিলোঁ।

বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনত হাতী 'Schedule'ৰ প্ৰাণী। অৰ্থাৎ হাতী ধৰা, মৰা, হাতীৰ দাঁত বা হাড় বা মাংসৰ কিনা - বেচা কৰা দণ্ডনীয় অপৰাধ। আন্তৰ্জাতিক ভিত্তিত হাতীক বিপদাপন্ন প্ৰাণী হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। সংৰক্ষণৰ দৃষ্টি ভঙ্গীৰে চালে এই বাধা-নিষেধ বা আইনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা নুই কৰিব নোৱাৰি। এই আইন প্ৰয়োগৰ বাবে ক্ষেত্ৰৰ কথা সম্যকভাৱে বিবেচনা কৰা হোৱা নাই বুলি মোৰ ধাৰণা। যেনে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো প্ৰদেশৰ বনাঞ্চলত হাতী নাই। যিবিলাকত আছে সেইবিলাকতো অসমৰ দৰে হাতী নাই। হাতীয়ে সাময়িকভাৱে প্ৰব্ৰজন কৰে ঠিকে কিন্তু বসবাস কৰিবলৈ বেলেগ প্ৰদেশলৈ নাযায়। অসমৰ হাতী অসমতে জন্মে আৰু ইয়াতেই বুঢ়া হয়। সমগ্ৰ দেশৰ সাধাৰণ বনাঞ্চলৰ কথা চিন্তা কৰিলে অন্ততঃ হাতীৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ কথা বেলেগকৈ চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন।

আৰু এটা কথা এই হাতী ধৰা বন্ধ হোৱাত হাতী ধৰি জীৱিকা অৰ্জন কৰা মানুহবিলাকৰ বৃত্তি লোপ পাবৰ উপক্ৰম হৈছে। আইন প্ৰণয়ন কৰাত হাতী ধৰা কলা-কৃষ্টিৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ আঘাত লাগিল। এনেকৈ লাহে-লাহে হাতী ধৰা কলা-কৌশল মানুহে পাহৰি ধৰি অভ্যাসৰ অভাৱত। যদি কেতিয়াবা হাতী ধৰা বা শিক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় হয়তো যোগ্য মানুহ পোৱা নাযাব। এই হাতী ধৰা বিদ্যা হাতে-কামেই শিকিব বা জানিব লাগিব। এই বৃত্তিৰ পুথিৰে প্ৰশিক্ষণ দিব নোৱাৰি। অৱশ্যে I.U.C.N.ৰ বিশেষজ্ঞ দলে Action Planত আমাৰ এই 'মেলা চিকাৰ' পদ্ধতিত হাতী ধৰা জীয়াই ৰাখিবলৈ উপদেশ আগ বঢ়াইছে। কাৰণ, তেখেত সকলোৱে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছে পৰামৰ্শটো দিছে।

এটা ভাল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হাতী মানৱ-সমাজৰ বাবে মূল্যবান সম্পদ। ভাৰতবৰ্ষৰ বহু প্ৰদেশত বিশেষকৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এতিয়াও হাতী অপৰিহাৰ্য বাহন। হাতী বন বিভাগৰ টহলদাৰী, পৰ্যটকসকলক লৈ অভয়াৰণ্যৰ মাজত ফুৰা, মাল বহন কৰা, যাতায়াতৰ বাবেও

ব্যৱহৃত হয়। ইয়াৰ উপৰি পৰিৱেশ সংৰক্ষণত হাতীৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে। হাতীয়ে খাদ্য গ্ৰহণৰ মাধ্যমেৰে বীজ বিয়পোৱাৰো কাম কৰে। বীজ বিয়পাই হাতীয়ে অৰণ্যত বৈচিত্ৰ্য আনে। হাৰিৰ আন আন ভূগোষ্ঠী প্ৰাণীক খাদ্য গ্ৰহণত হাতীয়ে বহুতো সহায় কৰে। গছৰ ডাল-পাত ভাঙি খাওঁতে ওপৰৰ ডালপাত তললৈ টানি নমাই আনি কম উচ্চতাৰ প্ৰাণী যেনে-হৰিণা, গঁড় আদিক খাদ্য গ্ৰহণত সহায় কৰে। নিজৰ বিশাল দেহ ঢাকিবলৈ আৰু পেট ভৰাবলৈ ঘন জংঘল আৰু গছ-লতা-পাতৰ প্ৰয়োজন। সেইবাবে হাতী থকা জংঘলক নিঃসন্দেহে ভাল আৰু স্বাস্থ্যকৰ বুলি ক'ব পাৰি।

আজিৰ বৈজ্ঞানিক যুগত হাতীৰ কাম বহু অংশে কমি গৈছে। কিন্তু হাতীৰ প্ৰয়োজনীয়তা কম নাই। জনসংখ্যাৰ ছাপ যেনেকৈ নগৰত পৰিছে তেনেকৈ অৰণ্যতো পৰিছে। যাৰ ফলত অৰণ্যৰ গভীৰতা কমি গৈছে। হাতীৰ বিচৰণ ক্ষেত্ৰ সংকুচিত হৈছে। হাতী আৰু মানুহৰ মাজত সংঘাত ক্ৰমেই বাঢ়ি গৈছে। সৰুতে যি অৰণ্যত মই ফুৰিছিলো বা দেখিছিলো আজি সেই অৰণ্যৰ বহুতখিনি জন-অৰণ্যত পৰিণত হৈছে। হাতীৰ দলে মানুহৰ খেতি নষ্ট কৰে, ঘৰ দুৰাৰ ভাঙে, আনকি হাতীৰ হাতত মানুহৰ মৃত্যুও ঘটি আছে। কিন্তু সেইবুলি জানো হাতী মাৰি শেষ কৰিব পাৰি বা মৰা উচিত? মই কমঃ নিশ্চয় নহয়। আমি সহ-অৱস্থান কৰিবলৈ শিকিব লাগিব। কাৰণ, আমাৰ সুস্থতাৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে বন আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰয়োজন, আৰু বন থাকিলেই বন্যপ্ৰাণী থাকিব। তাৰ মাজতে হাতীও থাকিব। গতিকে নিজৰ স্বাৰ্থত আমি হাতীক সংৰক্ষণ কৰিবই লাগিব। চৰকাৰ আৰু কিছু সংখ্যক মানুহে চেষ্টা কৰি আছে অৰণ্য সংৰক্ষণ কৰি বন্যপ্ৰাণীক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে। ময়ো তেওঁলোকৰ সমৰ্থক। কিন্তু মুষ্টিমেয় মানুহৰ প্ৰচেষ্টাই সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰে। আজি বিশ্বৰ সকলো সচেতন মানুহে পৰিৱেশক লৈ উদ্বেগ। অৰণ্য আৰু অৰণ্যত বাস কৰা প্ৰতিটো জীৱ-জন্তু বা প্ৰাণীক সুস্থতাৰে জীয়াই ৰাখিবলৈ আমাৰ সকলোৰে সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন আৰু কৰ্তব্য। আমি আটাইয়ে মিলি আন্তৰিক চেষ্টা কৰিলে হয়তো আমাৰ হেৰাই যোৱা অৰণ্য আৰু শান্তি ঘূৰাই পাম।

ধুবুৰী জিলাৰ মৃৎ-শিল্পৰ এটি চমু আভাস

কিৰণ বৰুৱা

অসমৰ পশ্চিম প্ৰান্তত অৱস্থিত ধুবুৰী জিলাৰ উদ্যোগ শিল্প আদি ক্ষেত্ৰত পিছ পৰা বুলি কোৱা হয় যদিও এই জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কিছুমান ক্ষুদ্ৰ আৰু হস্তশিল্পই তাহানিৰ পৰা বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি অহা কথাটো নুই কৰিব নোৱাৰি। এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অতীজৰে পৰা চলি অহা মৃৎ-শিল্পৰ ভূমিকা বিশেষ উল্লেখনীয়। এই ক্ষুদ্ৰ শিল্পটো প্ৰধানকৈ 'হীৰা' আৰু 'পাল' সম্প্ৰদায়ৰ মাজতেই সুদীৰ্ঘ দিনৰ পৰাই প্ৰচলিত হৈ আহিছে। অসমৰ জাতীয়-জীৱনত এই শিল্পটো লোক-কলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। মৃৎ-শিল্পত নিয়োজিত হৈ থকা লোকসকলে এই শিল্পটোক কোনোৰকমে জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে। এই শিল্পটোৱে শিল্পীসকলৰ জীৱনৰ আৰ্থিক দিশটোত বিশেষ অৰিহণা যোগোৱাৰ উপৰি তেওঁলোকৰ শিল্পী মনৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰাত সহায় কৰি আহিছে। সেয়েহে এই অঞ্চলত প্ৰচলিত হৈ থকা মৃৎ-শিল্পই এই অঞ্চলৰ তথা অসমৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু আৰ্থিক দিশত অতীজৰে পৰা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। এই সংক্ৰান্তত এই অঞ্চলৰ মৃৎ-শিল্পৰ ছবি এটি চমুকৈ তলত দাঙি ধৰা হ'ল।

বৰ্তমানে বিলাসীপাৰা মহকুমাত বসতি কৰা 'হীৰা' সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ পূৰ্বপুৰুষ ১৮৫০-৬০ খৃঃত অসমৰ পূৰ্ব দিশৰ পৰা আহি বিলাসীপাৰাত বাস কৰিবলৈ লোৱা বুলি জানিব পৰা যায়। এনিমাই হীৰা, ওকাসাল হীৰা, ওমটিয়া হীৰা, ওমুকুন্দ হীৰা, ওমঙ্গলা হীৰা, ওমীজালু হীৰা, ওকুম্ৰচৰণ হীৰা আদি ব্যক্তিসকলেই বিলাসীপাৰাৰ অতি পুৰণি হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ মৃৎ-শিল্পী বুলি জনা যায়। তেতিয়াৰে পৰা আজিলৈকে পৰম্পৰাগতভাৱে এই শিল্পটো বিলাসীপাৰাত প্ৰচলিত হৈ আহিছে। চাপৰতো তিনি-চাৰি ঘৰ মান হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে এই মৃৎ-শিল্পৰ চৰ্চাটো বৰ্তাই ৰাখিছে। 'হীৰা' সকলৰ উপৰি পাল সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলেও ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মাটিৰ দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি আৰু বাচন-বৰ্তন আদি নানা ধৰণৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে। এই পাল সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ১৯৪৮ চনত পূৰ্ব বঙ্গৰ (এতিয়াৰ বাংলাদেশ) পৰা আহি ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত, যেনে — বিলাসীপাৰা, বগৰীবাৰী, গৌৰীপুৰ, আচাৰিকান্দি, মানকাচাৰ আদি ঠাইত থাকিবলৈ লয়। এওঁলোকে এই মৃৎ-শিল্পকেই জীৱিকা উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে বাছি লৈ বৰ্তমানেও এই শিল্পটো জীৱিত কৰি ৰাখিছে।

হীৰা আৰু পাল সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ তাহানিৰে পৰা এই মৃৎ-শিল্পৰ লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। হীৰাসকলে মাটিৰে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীবোৰ হ'ল মাঝাৰী হাড়ী (ভাত ৰন্ধা), দশিৰা (ভাত ৰন্ধা),

বেৰিয়া (মদ তৈয়াৰ কৰা পাত্ৰ), লুড়কী (মদ তৈয়াৰ কৰা পাত্ৰ), জঙা (মদ তৈয়াৰ কৰা পাত্ৰ), খোলা (পিঠা ভজা পাত্ৰ), ডুৰকা (চাহ কৰা পাত্ৰ), ভাপাহাৰী (ভাপত দিয়া পিঠা কৰা পাত্ৰ), মালোৱা (পিঠা কৰা পাত্ৰ), চাতি (চাকি), ঘট (পূজা-পাৰ্বণত ব্যৱহাৰ হয়), গাছা (গছা), কৰাহী (আঞ্জা ৰান্ধা পাত্ৰ), ফৰকাচাতি (বিবাহ আদি মাঙ্গলিক কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হয়), ধূপাতি (ধূপদানী), লেম (কেবাচিন তেলেৰে জ্বলোৱা চাকি), চিলিম, মাছ মৰা জালৰ গুলি, খুটি (খুচুৰা পইচা জমোৱা পাত্ৰ), শাণবাটা, ধূপদানী, কুজা (পানী থোৱা পাত্ৰ), সজোৱা সামগ্ৰী, পুতলা আৰু দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি ইত্যাদি। এই সকলোবোৰ সামগ্ৰী হীৰা জনগোষ্ঠীয়ে হাতেৰে তৈয়াৰ কৰে।

পাল সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে তৈয়াৰ কৰা মাটিৰ সামগ্ৰীবোৰ হ'ল- কলহ, হাড়ী, পাট (কুঁৱাৰ ৰিং), ফুলৰ টাব, থালী, পুতলা, নানাবিধ খেলাৰ সামগ্ৰী, কুজা (পানী থোৱা ৰাৰি), বেঞ্চ (খুচুৰা পইচা জমোৱা পাত্ৰ), দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি, গছা, চাকি, ধূপদানী, সজোৱা সামগ্ৰী ইত্যাদি। পালসকলে এই সামগ্ৰীসমূহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চাক (মাটিৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা মেচিন) ব্যৱহাৰ কৰে।

ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত বাস কৰা হীৰা জনগোষ্ঠী আৰু পাল জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে যদিও তাহানিৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে মাটিৰ সাজ-বাচন তৈয়াৰ কৰি শিল্পটোক জীয়াই ৰাখিছে তথাপি এই দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত মাটিৰ সামগ্ৰীসমূহ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালীসমূহত যথেষ্ট প্ৰভেদ দেখা যায়।

হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ মৃৎ-শিল্পীসকলে মাটিৰ সাজ-বাচনবোৰ তৈয়াৰ কৰোঁতে এওঁলোকে শিল (বিভিন্ন আকাৰৰ), পিটিনি (কাঠৰ টুকুৰা)য়েই প্ৰধানকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, ইয়াৰ উপৰি কোৰ, কুঠাৰ, গাইন, গাইন (কাঠৰ) চাৰি, ফটা কাপোৰ (ৰং দিয়াৰ বাবে), পাগশালী (ভাটা), পাঠালী (য'ত মাটিখিনি থৈ মিহি কৰা হয়) আদি আহিলাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। কিন্তু পালসকলে ব্যৱহাৰ কৰা সজুলিসমূহ হ'ল — চাক (মেচিন), ডাইচ (সাঁচ), পিটুনা (মাটি পিটা কাঠৰ টুকুৰা), বইলা (পিটিবৰ সময়ত পাত্ৰটোৰ ভিতৰ অংশত ধৰা হয়), ঘচুনা, আইতাল, ফুলা আঠি ইত্যাদিয়েই প্ৰধান। পালসকলে 'চাক' ব্যৱহাৰ কৰে বাবে কম সময়তে তেওঁলোকে বেছি সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব পাৰে।

বিলাসীপাৰাত বসবাস কৰা হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বৰ্তমান ৩২ টা পৰিয়াল আছে, এওঁলোকে এতিয়াও এই শিল্পটোৰ লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। বৰ্তমানে এই শিল্পটোৰ ওপৰতেই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা

কঠিন হৈ পৰা বাবে অঞ্চলটোৰ কিছুলোকে অইন ব্যৱসায় কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু চাকৰিমুখী হ'ব লগীয়া হৈছে। ওপৰত উল্লেখ কৰা ৩২টা পৰিয়ালৰ আধাভাগেই নিৰক্ষৰ লোক। বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বেছিভাগেই নিৰক্ষৰ। হীৰা মহিলাসকলে ঘৰতে বহি এই মাটিৰ সাজ-বাচন তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত থাকে আৰু পুৰুষসকলে খৰি-খেৰ, মাটি, বালি আদি যোগান ধৰাৰ উপৰি মাটিৰ সামগ্ৰীবোৰ বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ নিয়ে। পৰিয়ালৰ প্ৰায়বোৰ সদস্যই এই শিল্পটোৰ লগত নিয়োজিত হৈ থাকে। হীৰাসকলে মাটিৰ সামগ্ৰীবোৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ এক বিশেষ আঠাযুক্ত মাটি বিলাসীপাৰাৰ পৰা কিছুদূৰত থকা সোণামুখী, চিৰাকুটা, টোকৰাবান্ধা আদি ঠাইৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে।

এইখিনিতে হীৰাসকলে মাটিৰ সামগ্ৰীবোৰ তৈয়াৰ কৰাৰ বিষয়ে অলপ উল্লেখ কৰা হ'ল — মাটিৰ সামগ্ৰীবোৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ লওঁতে প্ৰথমতে মাটিখিনি পানী মিহলাই কাঠৰ পাত এচটাত থৈ ভৰিৰে গছকি গছকি মমৰ দৰে যিমান পাৰি কোমল কৰি লয়। পিছত এই মাটি কাঠৰ পিটনিৰে সৰু-ডাঙৰ আকাৰৰ পাত্ৰৰ বাবে ভিন ভিন কৈ ঘূৰণীয়া চেপেটা কৰি লয়। এই অংশটোক 'দান' বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছত এই ঘূৰণীয়া অংশটোৰ চাৰিওফালে হাতেৰে কিছু মাটি লগায় দিয়ে। মাটিৰে সাজি লোৱা পাত্ৰৰ এই অংশটোক 'ইটা' বুলি কয়। ইয়াৰ পিছত শিলৰ (বিভিন্ন আকাৰৰ) ওপৰত থৈ এই ঘূৰণীয়া চেপেটা কৰি লোৱা মাটিখিনি 'পিটনি'ৰে পিটি পিটি সৰু-ডাঙৰ আকৃতিৰ পাত্ৰ ভিন ভিন সামগ্ৰীৰ গঢ় দি ব'দত শুকুৱাবলৈ দিয়ে। অলপ ব'দ লগোৱাৰ পিছত পাহাৰৰ ৰঙা মাটি, খয়াৰ আদিৰে এবিধ ৰং তৈয়াৰ কৰি পাত্ৰবোৰত লগায়। ১০০ৰ পৰা ৩০০/৪০০ মান একেলগে পাগশালীত (ভাটা) ত একেলগে ভিন ভিন মাটিৰ সাজ-বাচনবোৰ পুৰিবলৈ দিয়ে আৰু ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তোলে। ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰ, সুখচৰতো হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে যদিও তেওঁলোকৰ সংখ্যা তেনেই তাকৰ। অতীজৰে পৰা পুৰুষানুক্ৰমে চলি অহা এই ক্ষুদ্ৰ শিল্পটোৰ দ্বাৰা এসময়ত এই শিল্পত নিয়োজিত থকা হীৰাসকল যথেষ্ট লাভৱান হৈছিল বুলি জনা যায়। মাটিৰ সামগ্ৰীসমূহ কছাৰী বস্তি, ৰামফল বিল, ছেৰফাংগুৰি, বনৰগাঁও, কলাইগাঁও আদি ঠাইলৈ গৌৰাং, টিপকাই নদীয়েদি নাৱেৰে আৰু গৰু-ম'হৰ গাড়ীয়েদি পথেৰে নি এইবোৰৰ বিনিময়ত যথেষ্ট ধান, মাহ, সৰিয়হ, শাক-পাচলি আদি খাদ্য-সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰি মুদ্ৰাও অৰ্জন কৰিছিল। বৰ্তমান এই সাজ-বাচনবোৰ বাছ, ঠেলাগাড়ী, কান্ধত ভাৰেৰে লৈ গৈ শালকোছা, লক্ষীগঞ্জ, নয়াহাট, বগৰবাৰী, বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ উপৰি সময়ে সময়ে মধ্যস্থ বেপাৰীয়ে (দালাল) ভুটান, গেলেংপু, সৰভং আদি ঠাইলৈ এই মাটিৰ সামগ্ৰীবোৰ পাইকাৰী হিচাপত যোগান দি লাভৱান হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও মধ্যস্থতাকাৰী বেপাৰীসকলে দূৰ দূৰ ঠাইলৈ মাটিৰ সামগ্ৰীবোৰ লৈ গৈ পাইকাৰী হাৰত যোগান ধৰি যথেষ্ট লাভৱান হয়। ইয়াৰ ফলত ব্যক্তিগত হীৰা শিল্পীসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়।

হীৰাসকলৰ দিনে ৩০/৪০ টকা মানহে সাজ-বাচন বিক্ৰী কৰি আয় হয়। বৰ্তমান ষ্টিল, এলুমিনিয়াম, প্লাষ্টিক আদিৰ নানা তৰহৰ আকৰ্ষণীয় বাচন-বৰ্তন আৰু নানাবিধ সামগ্ৰী ওলাইছে। মাটিৰ বাচনতকৈ এইবোৰৰ দাম বেছি হ'লেও এইবোৰ বহুদিনলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। সেইবাবে বহুতেই মাটিৰ বাচনৰ সলনি এইবোৰেই ব্যৱহাৰ কৰে। ফলত মাটিৰ বাচন-বৰ্তনৰ চাহিদা বজাৰত যথেষ্ট কমি যোৱা পৰিলক্ষিত হয়। শিল্পটোৰ এই সমস্যাবোৰৰ লগতে আন এটিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব লাগিব। এই

শিল্পীসকলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও তেনে উল্লেখযোগ্য পৰ্যাপ্ত সাহায্য আদি পোৱা নাই। অৱশ্যে প্ৰায় ৯/১০ বছৰ মানৰ আগতে কিছুসংখ্যক শিল্পীয়ে চৰকাৰৰ পৰা ১/২ হাজাৰকৈ আৰ্থিক সাহায্য (Subsidy) আৰু ১/২ হাজাৰকৈ Pottery loan (মুণ্ডশিল্পৰ বাবে দিয়া ঋণ) হিচাপে ৩ হাজাৰ টকাকৈ পাইছিল। ১৯৮৫-৮৬ চনত কলিকতাৰ Development Commission (Handicrafts) ৰ উদ্যোগত শিল্পীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিগৰাকীক মাহে ১০০ টকা আৰু প্ৰশিক্ষণ দিয়া ব্যক্তিজনক ৬০০ টকাকৈ দিয়া হৈছিল। তাৰ উপৰি চৰকাৰে হস্তশিল্প বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শনী, প্ৰতিযোগিতা পাতি ১৯৮৮, ১৯৯০ আৰু ১৯৯১ চনত D I C-ৰ যোগেদি দক্ষ শিল্পীসকলক পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে পুৰস্কৃতও কৰা হৈছিল। পুৰস্কৃত হোৱাসকলৰ ভিতৰত বিলাসীপাৰাৰ সৰ্বশ্ৰী গুণধৰ দাস, যুটু দাস, ৭হৰি দাস, নেশৰ দাস, দিলীপ দাস। ১৯৬৮-৬৯ চনত কেবাজনো মৃৎ-শিল্পীয়ে গুৱাহাটীৰ কালাপাহাৰত থকা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ সুবিধা পায়। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পোৱা এই সুবিধাবোৰ পৰ্যাপ্ত নহয়। তাৰ উপৰি বৰ্তমানত এনে সহায়-সহযোগিতা শিল্পীসকলে তেনেদৰে পোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে।

১৯৪৮ চনত পাল সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল পূৰ্ব বঙ্গ (এতিয়াৰ বাংলাদেশ)ৰ পৰা আহি ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা, বগৰীবাৰী, গৌৰীপুৰ, আচাৰিকান্দি, মানকাচাৰ আদি ঠাইত থিতাপি লয় বুলি জনা যায়। ইয়াৰে ১০০ টা মান পৰিয়াল বিলাসীপাৰাত আশ্ৰয় লয়হি। তেওঁলোকৰ কেইজনমান বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা জনা যায় যে পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা এই হস্তশিল্পটোৱেই তেওঁলোকৰ জীৱিকা উপাৰ্জনৰ ঘাই পথ। ৯৫% ভাগেই এই শিল্পৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আৰ্থিক অৱস্থা ক্ৰমে অৱনতিৰ ফালে ঢাল খোৱাত তেওঁলোকৰ কিছুসংখ্যক লোকে বৰ্তমানে অন্যান্য ব্যৱসায়ত লাগিছে। কিছুমানে চৰকাৰী-বেচৰকাৰী বিভাগত চাকৰি কৰি আৰু কোনো কোনোৱে দিন হাজিৰা হিচাপে কাম কৰিও জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ লৈছে। এওঁলোকৰ পুৰুষ-মহিলা উভয়েই এই মৃৎ-শিল্পৰ লগত জড়িত। জনা যায় যে পালসকলৰ এই মৃৎ-শিল্প উদ্যোগটোৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে অন্ততঃ ৮-১০ হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু সেই হিচাপে আয় খুব কম, কাৰণ মাটিৰ সামগ্ৰীবোৰৰ উচিত মূল্য পোৱা নাযায়। ঘৰে ঘৰে গৈ ধান-চাউলৰ মাধ্যমত বিক্ৰী কৰিলে কিছু লাভৱান হয় যদিও এইটো অতি কষ্টকৰ।

হীৰাসকলৰ দৰে পালসকলেও মাটিৰ সাজ-বাচন আদি তৈয়াৰ কৰোঁতে এবিধ বিশেষ ধৰণৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰে। এই মাটি দূৰ-দূৰণিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগে। ট্ৰাকেৰে কঢ়িয়াই আনিবলগীয়া হোৱাত প্ৰতি ট্ৰাকত ৪০০ টকাকৈ খৰছ বহন কৰিব লগীয়া হয়।

পাল সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বিভিন্ন মাটিৰ পাত্ৰ কি পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰে তাক অলপ চমুকৈ জনা যাক। প্ৰথমতে মাটিখিনি পানীৰে মিলাই বোকা কৰি ভৰিৰে গছকি গছকি মাটিখিনি মমৰ দৰে কোমল কৰি লোৱা হয়। এনেদৰে মাৰি লোৱা মাটিখিনিৰে ঘূৰণীয়া পিঠাৰ নিচিনাকৈ কিছুমান 'ডলা' বনাই লোৱা হয়। এই 'ডলা'ৰ পৰাহে বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা হয়। কলহ আদিৰ ক্ষেত্ৰত 'ডলা'খন চাকত বহাই লৈ তাৰ দ্বাৰা তলিৰ পৰা মাজৰ অংশলৈ বনোৱা হয়। কলহটোৰ ওপৰৰ অংশ বেলেগ সাঁচৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰি দুয়োটা অংশ লগ লগাই সম্পূৰ্ণ কলহটো তৈয়াৰ কৰা হয়। 'ফুলা'ৰ সহায়ত কলহৰ মুখত বিভিন্ন চানেকী দিয়া

হয়। আকৌ ফুলৰ টাৰ বনাবলৈ 'ডলা'খন সাঁচত বহুৱাই 'টাৰ'ৰ আকৃতি দিয়া হয়। এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহ 'ভাটা'ত পুৰিবলৈ দি ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তোলা হয়। তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ২০,০০০ কলহ ২/৩ লাখ ফুলৰ টাৰ আৰু ৮-১০ হাজাৰ কুঁৱাৰ ৰিং তৈয়াৰ কৰে বুলি জানিব পৰা যায়।

উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ স্থানীয় বজাৰ, গাঁও-ভূঁইৰ উপৰি অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ ৰপ্তানি কৰা হয়। ফুলৰ টাৰসমূহ গুৱাহাটী, তেজপুৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ছিলং, কহিমা, মধ্যভোগীসকলৰ (দালাল) বাবে প্ৰকৃত শিল্পী বা শ্ৰমিকসকলে লাভখিনি ভোগ কৰিব নোৱাৰে। এই মৃৎ-শিল্পত নিয়োজিত পালসকলে হীৰাসকলৰ দৰে চৰকাৰৰ পৰা তেনে উল্লেখযোগ্য সহায় পোৱা নাই যদিও কেইবছৰমান আগতে কিছুমান শিল্পীয়ে 'চাক' আদি শিল্পৰ সৰ্জুলি চৰকাৰৰ পৰা সাহায্য হিচাবে পাইছে। চৰকাৰৰ পৰা পোৱা সাহায্য বা ঋণ তেনেই নগণ্য। আনহাতে এই শিল্পীসকলে বেন্ধৰ আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ হিচাপে ঋণ লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে।

বিলাসীপাৰাৰ বাহিৰেও বগৰীবাৰী, গৌৰীপুৰ, সুখচৰ, মানকাচাৰ আদি ঠাইতো এই মৃৎ-শিল্পই এসময়ত বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰিছিল। কালক্ৰমত এই হস্তশিল্পজাত উদ্যোগটোৱে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগীয়া হোৱাত শিল্পটোক কোনোৰকমে জীয়াই ৰাখিছে।

ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰৰ ওচৰত থকা আচাৰিকান্দি বসবাস কৰা পালসকলেও অতীজৰে পৰা এই মৃৎ-শিল্পতেই নিজকে নিয়োজিত কৰি জীৱিকা চলাই আহিছে। আচাৰিকান্দি নিবাসী প্ৰখ্যাত মৃৎ-শিল্পী শ্ৰীধীৰেন্দ্ৰ নাথ পালকে ধৰি কেবাঘৰো মানুহে এই শিল্পত নানা পৌৰাণিক আৰু উন্নত মানৰ নক্সা আদিৰে বিভিন্ন মাটিৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰী, যেনে : বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি, পুতলা, সজোৱা সামগ্ৰী, একেলগে বহুতো চাকি জ্বলাব পৰা ওখ গছা, ধূপদানী, বিভিন্ন ধৰণৰ পাত্ৰ আৰু 'জাপুৰ' (মুৰি ভজা সঁজুলি), ফুলৰ টাৰ আদি আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি বিশেষ সুনাম অৰ্জন কৰিছে। এইবোৰেই 'টেৰাকোট্টা' শিল্পৰ বস্তু বুলি অসম তথা বাহিৰতো স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। শ্ৰীধীৰেন্দ্ৰ নাথ পালৰ একাগ্ৰতা আৰু নীৰৱ সাধনাৰ বাবে এই শিল্পত বিশেষভাৱে তৈয়াৰী বিভিন্ন বস্তুৰে অসম, ভাৰত আৰু বিদেশতো সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শ্ৰীপালৰ শিল্পী মনৰ প্ৰেৰণাতেই কিছুমান বিশেষ নক্সা থকা আৰু কিছুমান প্ৰাচীন চিহ্ন থকা বস্তু তৈয়াৰ হৈছে। এৰেই ভিন্ ভিন্ ঠাইত এই শিল্পত ৰাপ থকা ব্যক্তিসকলকো 'টেৰাকোট্টা' শিল্পৰ শিক্ষা দি আহিছে। অলপতে তেজপুৰ, যোৰহাটত পতা কৰ্মশালাত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি শিকাকসকলক 'টেৰাকোট্টা'ৰ বিশেষ জ্ঞান দি আহিছে। ১৯৮২ চনত দিল্লীত আৰু ১৯৮৭ চনত ডেনমাৰ্কত, ১৯৮৮ চনত মাদ্ৰাজত হোৱা প্ৰদৰ্শনীত শ্ৰীপালে যোগদান কৰি তেওঁৰ 'টেৰাকোট্টা'ৰ বস্তুৰ বাবে অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনে। এই শিল্পৰ যোগেদিয়েই তেওঁ জাৰ্মানী, ডেনমাৰ্ক আদি ভ্ৰমণৰ সুবিধা পায়। শ্ৰীপালৰ মাতৃ শ্ৰীমতী সৰলা দেৱী ১৯৮২ চনত হোৱা দিল্লীৰ প্ৰদৰ্শনীত ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃতও হৈছিল। এইগৰাকী শিল্পীয়ে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত 'টেৰাকোট্টা' শিল্পৰ প্ৰতি জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ বাবে বিশেষ অৰিহণা যোগাই আহিছে। এই শিল্পৰ জৰিয়তে শ্ৰীপালে সুনাম অৰ্জন কৰাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ কৰি এই লোক-কলাৰ প্ৰতি এক নতুন প্ৰেৰণা যোগাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী মহিলাৰ নাম

উল্লেখ কৰাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন বুলি ভবাৰ খল আছে। সেইগৰাকী মহিলা হ'ল গৌৰীপুৰৰ ৰাজ-পৰিয়ালৰ নীলিমা বৰুৱা। এই 'টেৰাকোট্টা' শিল্পটোৰ সৰ্বস্বীকৃত উন্নতিৰ হকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা মৃৎ-শিল্প উদ্যোগসমূহৰ লগত জড়িত হৈ প্ৰাচীন আৰু অত্যাধুনিক মাটিৰ সামগ্ৰীৰ 'চানেকী' সমূহ সংগ্ৰহ কৰি মৃৎ-শিল্পীসকলক উৎসাহিত কৰিছিল। তেখেতে বহু বছৰ সৰ্বভাৰতীয় হস্তশিল্প বোৰ্ডৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেখেতৰ প্ৰেৰণা আৰু উদগনিৰ ফলশ্ৰুতি হিচাপে শ্ৰীধীৰেন্দ্ৰ নাথ পালে আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মৃৎ-শিল্পী হিচাপে পৰিগণিত হৈ অসম তথা ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে।

আচাৰিকান্দিৰ শিল্পীসকলেও আন আন হীৰা আৰু পাল মৃৎ-শিল্পীসকলৰ দৰে একে ধৰণৰ আৰ্থিক সমস্যাত ভুগিছে। এই সমস্যাটোৰ সম্পৰ্কে ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে।

বৰ্তমানে গৌৰীপুৰতো ভালেকেইটা পাল সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়াল আছে বুলি জনা যায়। এওঁলোকেও এই মৃৎ-শিল্পকেই জীৱিকা উপাৰ্জনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য বুলি পুৰুষাণুক্ৰমে এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটো চলাই আহিছে যদিও, সম্প্ৰতি এই লোকসকলে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগীয়া হৈছে বুলি জনা যায়।

ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা আমি এটি স্পষ্ট ধাৰণা ল'ব পাৰিলো যে আমাৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু আৰ্থিক জীৱনত এই মৃৎ-শিল্প বোলা লোক-কলা বিধৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে। বৰ্তমানত এই শিল্পটোৱে প্ৰসাৰ আৰু উন্নতি লাভ কৰাটো দূৰৈৰ কথা ইয়াৰ অৱনতিহে পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ মূল কাৰণ অৰ্থনৈতিক আৰু শিল্পটোৰ প্ৰতি চৰকাৰ তথা সমাজৰ লোকে বিশেষ আদৰ নকৰি অৱহেলা কৰা। লগতে এই শিল্পত নিয়োজিত বেছি ভাগে শিক্ষা-দীক্ষাত পিছ পৰা বাবে এওঁলোকে ইয়াত উন্নতিৰ বাবে যথাযথ ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে। তাৰ উপৰি শিল্পটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিশেষ ধৰণৰ মাটি সংগ্ৰহতো যথেষ্ট ব্যয় কৰিব লগীয়া হয়। মাটিৰ বয়-বস্তুবোৰ পুৰিবলৈ ভাটাৰ বাবে খৰি-খেৰৰ বাবদ যথেষ্ট পৰিমাণে ব্যয় কৰিব লগীয়া হয়। এই কাৰণবোৰৰ বাবে উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ উৎপাদন ব্যয় বহুত বেছি পৰে। ফলত উৎপাদিত বস্তুবোৰ বেছি দামত বিক্ৰী কৰিব লগীয়া হয়। আনহাতে আজিকালিৰ বজাৰত এলুমিনিয়াম, ষ্টিল, প্লাষ্টিক, হেন্সেলিয়াম আদি বিভিন্ন ধাতুৰ বাচন-বৰ্তন ওলোৱাত মানুহে মাটিৰ পাত্ৰৰ সলনি এইবোৰকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে। এইবোৰৰ দাম বেছি হ'লেও এই সামগ্ৰীসমূহ বহুদিনলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এইবোৰ নানা কাৰণত মৃৎ-শিল্পৰ অৱনতিয়ে দেখা দিছে। এই মৃৎ-শিল্পৰ কিছুমান বস্তুৰ আমাৰ সামাজিক আৰু ব্যৱহাৰিক জীৱনত অপৰিহাৰ্য। এইবোৰৰ বিকল্প নাই। পূজা-পাৰ্বণ, বিয়া-সবাহ, মৃতকৰ সংস্কাৰাদি কাৰ্য আদি নানান মাসলিক কাৰ্যত মাটিৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী নহ'লে নচলে। সেয়েহে এই শিল্পটোক অৱহেলা কৰাটো উচিত নহয়। গতিকে ইয়াত ইয়াৰ উন্নতিকল্পে এই শিল্পত নিয়োজিত শিল্পীসকলে চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণে সন্তুষ্টভাৱে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব। শিল্পীসকলেও নিৰাশ নহৈ শিল্পটো জীৱিত কৰি ৰাখিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাব লাগিব। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অভাৱ-অভিযোগ আৰু অসুবিধাবোৰৰ বিষয়ে চৰকাৰ তথা সমাজক অৱগত কৰিব লাগিব। চৰকাৰেও এই বিষয়ত বিশেষ মনোযোগ দি প্ৰয়োজন বোধে আৰ্থিক সাহায্য, ঋণ আদি আগ বঢ়োৱা, কম ব্যয়তে কেঁচামালৰ যোগান ধৰা আদি বিষয়ে চিন্তা-চৰ্চা কৰি যথাযথ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। তাদুপৰি

*[এই প্রবন্ধটি যুগ্মতাওঁতে মৃৎ-শিল্পৰ কেইগৰাকীমান শিল্পীৰ পৰা তথ্য-পাতি সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰি বিভিন্ন আলোচনী আৰু সংবাদ-পত্ৰৰ সহায় লোৱা হৈছে।]

ধুবুৰী জিলাৰ বড়ো সংস্কৃতিৰ আভাস

জনিল কুমার ব্রহ্ম

বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল ধুবুৰী জিলালৈ ক'ৰ পৰা আহিল, কেতিয়া আহিল আৰু কেনেকৈ আহিল — এই সম্বন্ধে ইতিহাসে সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰিলেও যুগ যুগ ধৰি চলি অহা বড়ো জনশ্ৰুতি মতে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে তাহানিৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা আৰু তাৰেই অংশ বিশেষ। বৰ্তমান ধুবুৰী জিলাত পোনতে নেপাল আৰু ভূটান পাহাৰৰ বাটেদি আহি বৰ্তমান ভূটান ৰাজ্যৰ নামনিস্থ পশ্চিমবঙ্গৰ জলপাইগুৰি, আলিপুৰদুৱাৰ আৰু অসমৰ বিজনী, চিদলী, চিৰাং হৈ দৰং, লক্ষীমপুৰ জিলালৈকে বিভিন্ন অঞ্চলত বিয়পি পৰে। পিছত তেওঁলোকে দেশৰ নানা যুদ্ধ-বিগ্ৰহ সমানে সংঘটিত হোৱা আৰু ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ ভূটীয়া সকলৰ উৎপাত আদি সহ্য কৰিব নোৱাৰি, তাহানিৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা আৰু বৰ্তমান তাৰেই অংশবিশেষ ধুবুৰী

“পর্বজোবা পর্বজোবা
বংফং দান্নী থাংবীলা-থাংবীলা
শালজোবা, মাথুজোবা
লাবী লাবী আদা লাক-বান্দাক।”
পর্বজোবাত কাঠ কাটিবলৈ গলৈ
শালযোৰ মাকুজোৰ আনিবি-আনিবি
ককাইটি ‘লাক-বান্দাক’।

এসময়ত বড়োসকলৰ বৃটিছসকলৰ কু-অভিপ্ৰায়ৰ উচ্চ বৰ্ণত ব্ৰাহ্মণ
প্ৰভাৱৰ হেঁচাত সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ধৰ্ম, ভাষা আৰু সংস্কৃতি বিলুপ্ত
প্ৰায় হৈছিল। ঠিক সেই সময়তে ইং ১৮৬২ চনত ধুবুৰী জিলাৰ পৰিষ্কা
কাজিগাঁৱত জন্মগ্ৰহণ হৈছিল শ্ৰীমৎ কালিচৰণ ব্ৰহ্মদেৱৰ। তেখেতে ১৯০৫
চনত কলিকতাত গৈ পৰমহংস স্বামীৰ পৰা ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ যজ্ঞ দীক্ষা লাভ
কৰি অসমৰ পাহাৰে-ভৈয়ামে সিঁচৰতি হৈ থকা বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ
লোকসকল বিভিন্ন সভা-সমিতি আৰু ধৰ্মৰ যাগ-যজ্ঞৰ মাধ্যমেদি একতাবদ্ধ

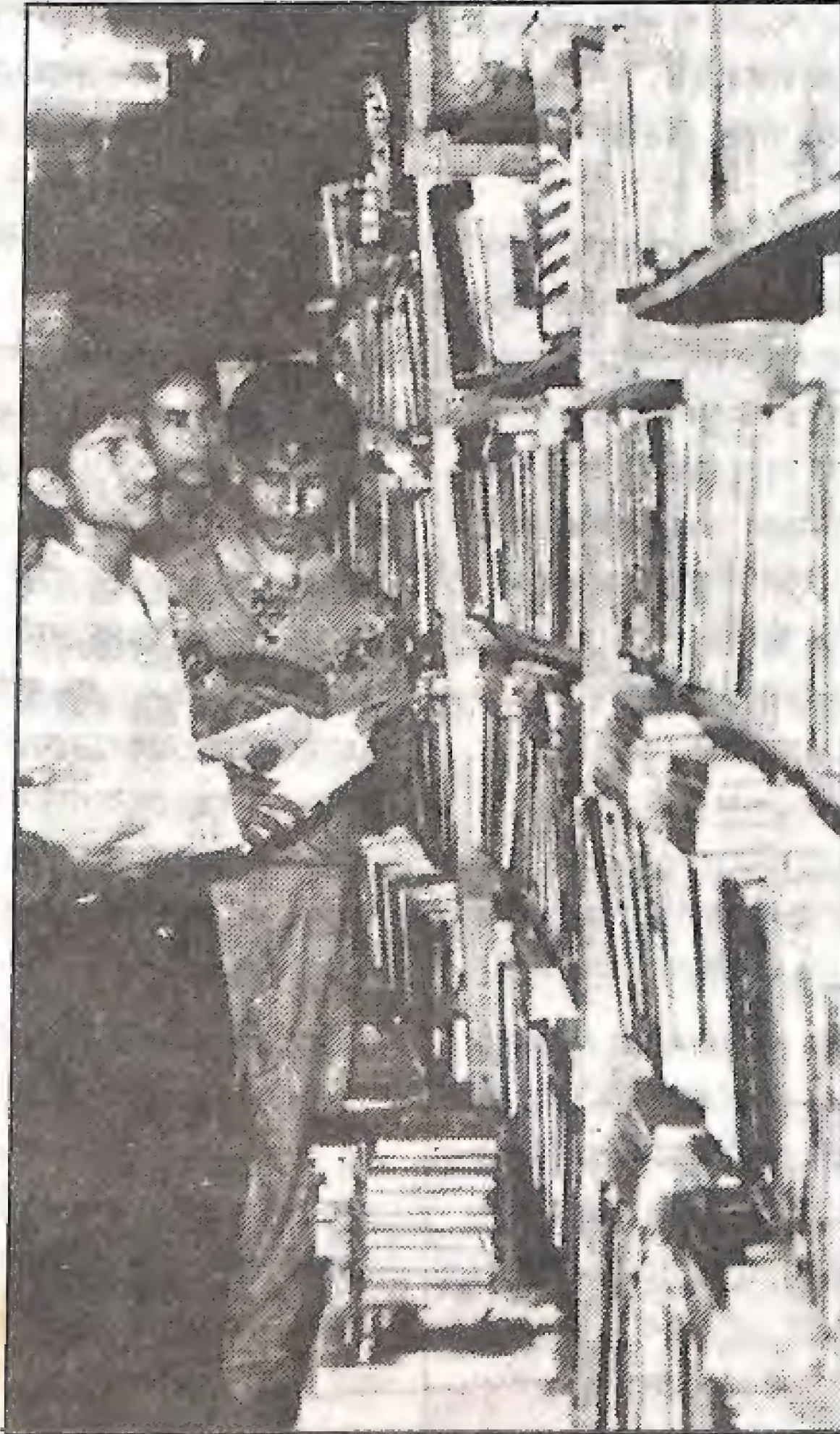

গাৰোসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ হ'ল মাংগোনা বা দেলনাং চোৱা আৰু বানা বা বানগালাই। গোটেই বছৰটোৰ ভিতৰত যিবিলাক মানুহ মৰে সেইবিলাকৰ প্ৰেতাত্মাৰ শুদ্ধিৰ নিমিত্তে গাঁৱত সমূহীয়াকৈ মাংগোনা উৎসৱ পালন কৰা হয়। সময়ে বৰ্ষা মৃতকৰ অস্থি ভস্মবোৰ মাংগোনাৰ সময়ত বাহিৰলৈ আনি উৎসৱৰ শেষত পুৰি পেলায়। বানগালা হৈছে খেতি-বাতি চপোৱাৰ পিছত পালন কৰা উৎসৱ। গাঁৱৰ ডেকা-গাভৰুবোৰে লাওপানী খাই ঘৰে ঘৰে ওৰে নিশা নাচি-বাগি আনন্দ ফুৰ্ত্তিৰে এই উৎসৱৰ পালন কৰে। কিছুমান গাঁৱত ৪।৫ দিনলৈকে এই উৎসৱ চলি থাকে।

পোছাক-পৰিচ্ছদ: গাৰো জনজাতিৰ লোকসকলে অতি প্ৰচীনকালৰে পৰাই নিজ হাতে সূতা-কাটি ঘৰুৱা তাঁতৰ শালত কাপোৰ বুই বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিছিল। আজি-কালিও গাৰোসমাজত তিবোতাসকলে বজাৰৰ পৰা বং বিৰঙৰ সূতা কিনি নিজ হাতে কাপোৰ বুৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গাৰো তিবোতাসকলে অকণমান কাপোৰ এখনেৰে কঁকালৰ পৰা অঁঠলৈকে ঢাকি ৰাখে। পুৰুষবোৰে লেংটি মাৰে। অৱশ্যে আজি-কালি গাৰো সমাজৰ পোছাক-পৰিচ্ছদৰ ক্ষেত্ৰত আধুনিকতাৰ ছাপ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। ডেকাসকলে পেণ্ট-ছাৰ্ট আৰু গাভৰুবোৰে স্কাৰ্ভ, চেলোৱাৰ কমিজ আদি আধুনিক সাজ-পাৰ পৰিধান কৰাও দেখা যায়।

বিচাৰ-ব্যৱস্থা: গাৰোসকলৰ সামাজিক বিচাৰৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই ক্ষেত্ৰত গোত্ৰবিলাকৰ প্ৰাধান্য মন কৰিবলগীয়া। কোনো এজন লোকৰ দোষৰ বাবে গোটেই গোত্ৰটোৱেই দায়ী হয়। দোষী ব্যক্তিজনৰ বাবে গোটেই গোত্ৰটোৱেই টকা-পইচা গোটেই দণ্ড ভৰিবলগীয়া হয়। আন গোত্ৰৰ লোকসকলে দণ্ডৰ টকা ভাগ কৰি লয়। এনেকুৱা সমূহীয়া দায়িত্ব পালনৰ ব্যৱস্থা আন জনজাতিৰ সামাজিক বিচাৰ পদ্ধতিত দেখিবলৈ পোৱা নাজায়।

ভাষা-উপভাষা: গাৰো ভাষা তিব্বত-বৰ্মী গোষ্ঠীৰ বড়োঠালৰ ভাষা। গাৰোসকলৰ ভাষাৰ লগত আন আন জনজাতীয় ভাষাৰ মিল থকা দেখা যায়। অৱশ্যে গাৰোসকলৰ মাজত থকা বিভিন্ন ঠালৰ মাজত বেলেগ বেলেগ কথিত উপভাষা আছে।

গ্ৰন্থপঞ্জী আৰু সহায় লোৱা ব্যক্তিসকল:

- ১। ড° প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ভট্টাৰ্চ্য সম্পাদিত অসমৰ জনজাতি গ্ৰন্থ
- ২। শ্ৰীযতীন্দ্ৰ আৰ মাৰাক
- ৩। শ্ৰীজেমচ্ মাৰাক
- ৪। শ্ৰীজগদীশ কুমাৰ কলিতা

ব্যুৎপত্তি অন্বেষণৰ আলোকত হুদুম পূজা

দীনেশ কলিতা

বৰ্ণাঢ্য লোক-সংস্কৃতিৰ উৰ্বৰ ভূমি গোৱালপাৰা জিলা। এই জিলাখনে অসম তথা ভাৰতক ভৌগোলিকভাৱে যেনেদৰে 'প্ৰান্ত প্ৰহৰী' হৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে তেনেদৰে ইয়াৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্বলিত লোক-সংস্কৃতিয়ে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বৰভেটিটো মজবুতকৈ ধৰি ৰাখিছে। আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, ধৰ্মসাপেক্ষে, ধৰ্মনিৰপেক্ষ আদি লোক-সংস্কৃতিৰ সকলো শাখা-প্ৰশাখাৰে এই প্ৰান্ত জিলাখন উপচি আছে। ধৰ্মসাপেক্ষ লোক-সংস্কৃতিৰ এপদ হ'ল — 'হুদুম পূজা'।

হুদুম পূজা গোৱালপৰীয়া আইসকলৰহে পূজা। আচৰণবিধিৰ ফালৰ পৰা ই গুপ্ত পূজা। পুৰুষৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ এইবিধ পূজাই গোৱালপৰীয়া আইসকলৰ মাজত কেতিয়া, কেনেকৈ ঠাই পালে তাৰ অন্বেষণ বৰ কষ্ট-কল্পিত। কিন্তু মানৱ সভ্যতাৰ পতনৰ কিছু বছৰ পিছৰ পৰা এইবিধ পূজা চলি আহিছে বুলি ভবাৰ অৱকাশ পোৱা যায়। গোৱালপৰীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ সাধক শিৱেন্দ্ৰ নাৰায়ণ মণ্ডল, সন্ধিয়া ৰায় প্ৰমুখ্যে আন পণ্ডিতসকলৰো অভিমত এই যে — 'স্মৰণাতীত কাল'ৰ পৰা এই পূজা চলি আহিছে। দেশত যেতিয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি অনাবৃষ্টি হয়, কৃষকে যেতিয়া পানীৰ অভাৱত খেতি-বাতি কৰিব নোৱৰা হয় তেতিয়া বৰষুণ আনিবৰ বাবে এই পূজা কৰা হয়। (কামৰূপৰ ফালে বৰষুণ অনাবলৈ 'বেং বিয়া' পাতে আৰু ঢেকী চুৰ কৰি ৰাস্তাৰ দাঁতিত পুতি থয়।)

হুদুম পূজা গভীৰ নিশা জনসমাগমহীন কোনো নিৰ্জন স্থানত বা নৈৰ পাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। "এই পূজা কৰাৰ বাবে এজোপা কলগছ, এটা জলপূৰ্ণ ঘট, এখন নতুন কুলা, ফেচু চৰাইৰ বাঁহ আৰু বেশ্যাব চুলি সংগ্ৰহ কৰা হয়। তদুপৰি বাৰ শইচ (বাৰ প্ৰকাৰ শয্য), নৈৱেদ্যৰ ফল-মূল, গুড়, চেনি আদিও লাগে। হুদুম পূজাৰ কাৰণে এটি সন্তানৰ জননীৰ গা-ধোৱা পানী অপৰিহাৰ্য উপকৰণ। পূজাৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট ঠাই ডোখৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰাৰ পিছত তাত এটা গাঁত খন্দা হয় আৰু সেই গাঁতটোত বেশ্যাব চুলি, ফেচুলুকাৰ বাহ আৰু এটি সন্তানৰ মাকৰ গা-ধোৱা পানী ঢালি দিয়া হয়। ঘাই পূজাৰিগীজনীয়ে উৰুলিৰ মাজেদি বিবসনা হৈ কলগছডাল সেই গাঁতটোত পুতি দি নতুন কুলাখনৰ ওপৰত গা ধোৱে। তাৰ পিছত পুনৰ সঘনাই দিয়া উৰুলিৰ মাজত কুলাত থকা পানী ঢালি হুদুমদেৱৰ প্ৰতীক কল গছজোপাক গা ধুৱাই কল গছৰ ওৰিত ঘট স্থাপন কৰা হয়। ঘট স্থাপন কৰাৰ পিছত ধূপ-দীপ-নৈবদ্য আদি সজায় হুদুমদেৱৰ সন্তুষ্টি সাধনৰ কাৰণে পূজাৰিণী আৰু নাচনীসকলে উলংগ হৈ নৃত্য-গীত কৰে।"

কল গছজোপাক শ্ৰীসন্ধিয়া ৰায়ে তেওঁৰ "গোৱালপাৰা লোকগীত"

শীৰ্ষক প্ৰবন্ধত হুদুম দেওৰ প্ৰতীক বুলি কৈছে। তেওঁৰ মতে — "অনাবৃষ্টিৰ সময়ত কৃষকে যেতিয়া খেতি কৰিব নোৱৰা হয় তেতিয়া জীৱন্ত 'হুদু' চৰাই আনি আঁউসীৰ একাৰ বাতি পথাৰত এটি খুঁটিত বান্ধি গাঁৱৰ তিবোতাসকলে উলংগ হৈ চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি নাচে।... পিছলৈ হুদু চৰাইৰ ঠাইত এটি কলগছ পুতি এই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হয়।" হুদুম পূজাত কেৱল বিধৱা আৰু বিবাহিতা ৰমণীয়েহে অংশ লয়। তেওঁলোকে হুদুমদেৱৰ প্ৰতীক কলগছজোপাক শৃঙ্গাৰ ৰসাত্মক অঙ্গি-ভঙ্গীৰে আলিঙ্গন কৰে। সৰলপ্ৰাণা গোৱালপৰীয়া আইসকলে ভাবে — এনে কবিলে "হুদুমদেও" সন্তুষ্ট হ'ব আৰু কৃপাৰ বশ হৈ হুদুমদেৱে বৃষ্টি-বৰিষণৰ দ্বাৰা পৃথিৱীক শস্যসম্ভৱা কৰি তুলিব। এনে বিশ্বাস আগত ৰাখি তেওঁলোকে গায় —

"জাগৰে জাগৰে হুদুম আজিকাৰ ৰাতি
গৃহস্থীয়া কৰে পূজা দিয়া ধূপ চালান বাতি।

.....
কালো মেঘে ধলা মেঘে ডাকিয়া আন কৰি * (*বৰষুণ)
আন্ধাৰ কৰিয়া দেওৱা আইসে দাবাৰি।"

— এইদৰে ধূপ-দীপেৰে পূজাৰ্চনা কৰাৰ পিছত পুনৰ কাকুতি কৰি গায় —

"হুদুম দেও হুদুম দেও
এক ছলকা পানী দেও,
ছুয়ায় আছোং নাই পানী
ছুয়ায় ছুতী বাৰাবানি
কালো মেঘ ধওলা মেঘ
মেঘ সোদৰ ভাই,
এক ৰাক্ পানী দেও
গাও ধুৱাৰ যায়।"

— এনে কাতৰ বিননিৰ পিছতো বৰষুণৰ উম-ঘাম নেদেখিলে হুদুম দেওৰ ওপৰত আয়তীসকলৰ খং উঠে। খং মানে অভিমান; অভিমানতে তেওঁলোকে হুদুম দেওক গালি পাৰে — ভক্তই ভগৱানক পৰা গালি। এই গালিত সতিনী বা সাত-শতৰূৰ জিঘাংসাৰ অন্তৰ্দাহ নাই; আছে ভক্তি-ক্ষোভৰ অভিমান ভৰা উত্থা।

"আয়ৰে হাড়িয়া মেঘ আয় পৰ্বত ধায়া
তোক মেঘক বান্ধি থুইম মাথাৰ কেশ দিয়া,

আয়াৰে কালিয়া মেঘ, আয় পৰ্বত ধায়া
তোক মেঘক বান্ধি থুইম গলাৰ হাৰ দিয়া।”

গোপীসকলেও লটি-ঘটি কৰাৰ বাবে শ্ৰীকৃষ্ণক গালি দিছিল। কামৰূপী লোকগীত এটিত আছে — ‘অ’ নিলাজ কানু মেখেলা নুচবি মোৰ।” আন এটি গীতত আছে —

‘অ’ শ্যাম কলীয়া অ’ আজিনো পলাবি ক’ত?

যমুনাৰ বালিতে বাসলীলা কৰোঁতে মেৰাই মেৰাই বান্ধিম তোক।”

হুদুম পূজাত যৌনগন্ধী নৃত্য-গীত আৰু অন্যান্য ক্ৰিয়া-কলাপ থকাৰ কাৰণ সম্পৰ্কে ড॰ বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্তই যি অভিমত দিছে — সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰণিধানযোগ্য। তেওঁ কৈছে — “... হুদুম দেও পূজাত যৌনগন্ধী নৃত্য-গীত আৰু অন্যান্য ক্ৰিয়া-কলাপৰ স্থান আছে, যিবোৰ আপাত দৃষ্টিত অশ্লীল যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু প্ৰজনন ভাওনাপুষ্ট কৃষি নিৰ্ভৰ সমাজত শস্য উৎপাদন আৰু সন্তান উৎপাদন সমধৰ্মী বুলি ধৰি লোৱা হয় বাবে যৌন মিলন কেন্দ্ৰিক ক্ৰিয়া-কলাপৰ অনুকৰণ আৰু উল্লেখ শস্য বৃদ্ধিৰ সহায়ক বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। পৃথিৱীৰ বহুতো কৃষিজীৱী সমাজত এনে বিশ্বাস আৰু আচাৰৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ নিদৰ্শন আছে।”

হুদুম পূজা প্ৰকৃততে কোনজন দেৱতাৰ পূজা, — এই লৈ পণ্ডিতসকলৰ মাজত মতভেদ আছে। কিন্তু এটা কথাত কাৰো দ্বিমত নাই; কথাটো হ’ল — হুদুম ‘এজন দেৱতা’ (হুদুম দেও হুদুম দেও এক ছলকা পানী দেও) আৰু তেওঁ পানীৰ দেৱতা। ভাৰতীয় ধৰ্ম বিশ্বাসত পানীৰ গৰাকী হিচাপে প্ৰধানতঃ দুজন দেৱতাক প্ৰযুক্ত কৰা হয় — বৰুণ আৰু ইন্দ্ৰ। কোনো কোনোৱে মেঘক পানীৰ দেৱতা বুলি স্বীকাৰ কৰে।^১ এইক্ষেত্ৰত আমাৰ অভিমত অন্য ধৰণৰ। আমাৰ বিচাৰত ‘হুদুম’ নামৰ পানীৰ দেৱতা এজনৰ কথা ভাৰতীয় ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ঐতিহ্যই স্বীকাৰ নকৰে। বৰুণ, ইন্দ্ৰ আদি বেদ সমৰ্থিত দেৱতা আৰু ইহঁত আৰ্য দেৱতা। হুদুম নামৰ দেৱতাজনক বৰুণ, ইন্দ্ৰ আদি দেৱতাৰ লগত একাধৰাচক হিচাপে ধৰিলে হুদুম পূজা আৰ্যগোষ্ঠীসমূহত পূজা বুলি কোৱাত বাধা নাথাকে। ৰাজকুমাৰী নীহাৰ বৰুৱাই তেওঁৰ ‘নগ্ন পূজা’ শীৰ্ষক প্ৰবন্ধত ‘হুদুম দেও’ পূজাক ‘মেঘ দেৱতা’ৰ পূজা বুলি উল্লেখ কৰিছে। শিৱেন্দ্ৰ নাৰায়ণ মণ্ডলে নীহাৰ বৰুৱাৰ মতটোৱে অধিকতৰ যুক্তি গ্ৰাহ্য বুলি কৈ তাৰ পিছত নিজৰ অভিমত ব্যক্ত কৰিছে এনেদৰে — ‘প্ৰথমতে যি উদ্দেশ্যেই এই পূজাৰ সৃষ্টি নহওক কিয়, পিছৰ কালত ‘হুদুম পূজা’ মেঘ দেৱতা বা ইন্দ্ৰ পূজাত ৰূপান্তৰিত হৈছে।^২ মণ্ডলে মেঘ আৰু ইন্দ্ৰক একেজন দেৱতা বুলি মানি লৈছে আৰু এই মতৰ সপক্ষে হুদুম পূজাৰ এটি গীতত ‘দেৱৰাজ’ শব্দটিৰ উল্লেখৰ কথা কৈছে — “দেৱৰাজ যেইনা যাটে, দুৰ্ৱা তুলসী ভাসে।” “দেৱৰাজ” শব্দই ইন্দ্ৰক বুজায়। বৈদিক দেৱতা ইন্দ্ৰ হিন্দু শাস্ত্ৰত বৃষ্টিদাতা দেৱতা ৰূপে স্বীকৃত হৈ আহিছে। এইফালৰ পৰা মণ্ডলে কোৱাৰ দৰে হুদুম পূজা ইন্দ্ৰৰ পূজা। কিন্তু ইন্দ্ৰ দেৱতাক কিয় ‘হুদুম’ কোৱা হ’ল? এই সম্পৰ্কে মণ্ডলে একো কোৱা নাই। ইন্দ্ৰৰ আন নাম ‘হুদুম’ বুলি কোনো শাস্ত্ৰতে পোৱা নাযায়। আনহাতে ভাষাগত আৰু অৰ্থগতভাৱে হুদুমক ইন্দ্ৰৰ লগত কোনোপ্ৰকাৰে খাপ খুৱাই ল’ব নোৱাৰি। সন্ধিয়া বায়ে তেওঁৰ পূৰ্বোক্ত প্ৰবন্ধত হুদুম পূজাৰ বিষয়ে ক’বলৈ গৈ — “জীৱন্ত হুদু চৰাই আনি আঁউসীৰ একাৰ ৰাতি পথাৰৰ খুঁটিত বান্ধি” পূজা কৰাৰ কথা কৈছে। এইক্ষেত্ৰত হুদু চৰাইৰ লগত ‘হুদুম’ৰ

এটা সম্পৰ্ক বিচাৰি পোৱা যায়। মণ্ডলৰ ৰচনাত আকৌ হুদু চৰাইৰ উল্লেখ নাই। তেওঁ ‘ফেচু’ চৰাইৰ বাঁহৰ কথাহে কৈছে। এই ফেচু শব্দই ফেঁছ (বড়ো ভাষাত ফেৰেংগাদাও) নে ফেঁচা (owl) চৰাইক বুজায় তাৰ অৰ্থও স্পষ্ট নহয়। ফেঁছ আৰু ফেঁচা দুয়োবিধ সম্পূৰ্ণ ভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই। অন্যহাতে ফেঁচা মানে আকৌ হুদু নহয়। গতিকে এনে বৰ্ণনাই অলপ খেলি মেলি লগায়। আমাৰ বোধেৰে ‘হুদু’ৰ পৰা ‘হুদুম’ শব্দই ব্যুৎপত্তি লাভ নাই আৰু ই আৰ্যমূলীয় পূজা নহয়। পণ্ডিত-গৱেষক অজয় কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে তেওঁৰ ‘Literature in Kamata Koch Raj Darbar’ গ্ৰন্থত হুদুম পূজাক লিংগ (শিৱ) পূজাৰ ৰূপান্তৰ বুলি অভিমত দিছে। শিৱ অনাৰ্য দেৱতা বুলি পণ্ডিত সমাজৰ দ্বাৰা স্বীকৃত। এই ফালৰ পৰা চালে হুদুম পূজা অনাৰ্য গোষ্ঠী সমূহত পূজা। হুদুম পূজাৰ অৰ্চনা-পদ্ধতি আৰু উপকৰণবোৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে, যেনে — হুদু চৰাই বা ফেঁচু বাঁহ, উলঙ্গ নৃত্য, বেশ্যাৰ চুলি, এটি সন্তানৰ জননীৰ গা-ধোৱা পানী আদি কথাৰ দ্বাৰা ইয়াক অনাৰ্যমূলীয় বুলি ক’ব পাৰি। বড়ো-কছাৰীসকলে বোৰায় ৰাজা (স্বয়ং মহাদেৱ)ৰ গাৰ্জা পূজাত কুকুৰা চৰাই আৰু মদ; মৌদায় বৃগাৰ নায় নামৰ খেপ্ৰ (ক্ষেত্ৰ) পূজাত বাদুলি এযোৰ, চুক ভেকুলী এটা পূজাৰ উপচাৰ স্বৰূপে আগ বঢ়ায়। কিন্তু লিংগ পূজাৰ শিৱ দেৱতাৰ লগত হুদুম দেওৰ সম্পৰ্কৰ আঁত বিচাৰি পোৱা নাযায়। কেৱল এটা ক্ষেত্ৰত দুয়োটাৰ মাজত মিল আছে সেয়া হ’ল — প্ৰজনন ভাবনাৰে সন্তান উৎপাদনৰ বাসনা লিংগ পূজাত থকাৰ দৰে হুদুম পূজাতো থাকে যৌনগন্ধী আচৰণেৰে হুদুমদেওক সন্তুষ্ট কৰি বৃষ্টিৰূপে বীৰ্যৰে পৃথিৱীক শস্য সম্ভৱা কৰি তোলাৰ দুৰ্বাৰ বাসনা।

হুদুম পূজাৰ উৎপত্তি অথবা হুদুম শব্দৰ ব্যুৎপত্তি সম্পৰ্কে আমাৰ ধাৰণা অন্য ধৰণৰ। এই পূজা নিতান্তই অনাৰ্য গোষ্ঠীৰ আৰু ই মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীৰ বড়ো ভাষা-সংস্কৃতিৰ লগত সম্পৰ্কিত। ইতিমধ্যে “কিছুমানে এই অঞ্চলৰ হুদুম পূজাক কিৰাত জনগোষ্ঠীৰ মাইকী মানুহে কৰা ‘বৃষ্টি বন্দনা’ বুলি অভিমত দিছে।” এই কথাখিনি অধিক যুক্তিগ্ৰাহ্য। কিয়নো কিৰাতসকল হ’ল মঙ্গোলীয় লোক। যজুৰ্বেদ আৰু অথৰ্ব বেদত মঙ্গোলীয় মানুহক কিৰাত বুলি জনা যায়।^৩ ইন্দো-মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ বড়ো ভাষাত ‘ইনায়’ মানে ‘দিয়া’, ‘দাই’ মানে ‘পানী’ আৰু ‘মৌদায়’ মানে ‘দেৱতা’। অৰ্থাৎ ইনায়-দাই-মৌদায় — দিয়া (হে) ‘পানী-দেৱতা’ — এইষাৰ কাকূতি বাণী। পিছলৈ আৰ্য-মঙ্গোলীয়ৰ মাজত সংস্কৃতিৰ সমন্বয় গঢ়ি উঠাত আৰ্য ভাষাৰ প্ৰভাৱত ‘মিশ্ৰণ’^৪ ৰ ফলত ইনায়-দাই মৌদায় > হৌদৌমৌ > হদম > হুদুম হ’ব পাৰে। তদুপৰি বড়ো ভাষাত ‘হুদুম’ বুলি এটা শব্দও আছে যাৰ অৰ্থ ‘গালি দিয়া’। হুদুম পূজাতো দেশত অনাবৃষ্টি হোৱা কাৰণে জল দেৱতাৰ ওপৰত বিতুষ্ট হৈ গোৱালপৰীয়া আইসকলে বৃষ্টিদাতা দেৱতাক অভিমান ব্যঞ্জিত কাকূতিসূচক গালি দিয়ে। গালি অৰ্থত ব্যৱহৃত ‘হুদুম’ৰ পৰা হুদুম শব্দই ব্যুৎপত্তি লাভ কৰিব পাৰে। হুদুম পূজাৰ এটি গীততো আছে — “তোক মেঘক বান্ধি থুইম মাথাৰ কেশ দিয়া।”

এতিয়া প্ৰশ্ন হ’ল — হুদুম পূজাই গোৱালপৰীয়া আইসকলৰ মাজত কেনেকৈ, কেতিয়া থিতাপি ল’লে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি গোৱালপাৰাৰ আদিম জনগোষ্ঠীৰ ইতিহাস পৰ্যালোচনা কৰিব লগা হয়।

গোৱালপাৰা জিলাৰ আদিম অধিবাসী বুলিলে প্ৰধানকৈ কোচ-কছাৰী-ৰাজবংশী-ক্ষত্ৰিয়সকলকে বুজায়। মূলতঃ এওঁলোক মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ লোক। “খুংপুং এহেজাৰ বছৰ আগেয়ে ... উত্তৰ-পূব ভাৰতত মঙ্গোলীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল। সেই সময়ত আৰ্যৰ সংস্কৃত-সাহিত্য-বেদৰ

সংকলন কাম সমাধা হয়। যজুৰ্বেদ আৰু অথৰ্ব বেদত মঙ্গোলীয় মানুহক কিৰাট বুলিছিল। তিব্বতৰ মঙ্গোলীয়সকলে পোনে পোনে দক্ষিণলৈ আহি হিমালয় পৰ্বতৰ দাঁতি-কাষৰীয়া ঠাইবোৰত বসতি কৰাৰ কাৰণে সংস্কৃত কক্ষৰাত বা কচ্ছাত শব্দৰ পৰা কিৰাত আৰু কছাৰী শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে বুলি ধাৰণা কৰা হয়। পণ্ডিতসকলৰ মতে — খুংপুং এহেজাৰ বছৰৰ পূৰ্বে এৰিয়ান-মঙ্গোলীয়ান বা আৰ্য-কিৰাতৰ মাজত সংস্কৃতিৰ সমন্বয় গঢ়ি উঠিছিল। পূব ভাৰতৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ মহাৰাজ ভগদত্তৰ ভনীয়েক ভানুমতীক কোঁৱৰৰ জ্যেষ্ঠ দুৰ্যোধনে বিয়া কৰাইছিল। সেই সূত্ৰত কোঁৱৰ-পাণ্ডৱৰ ভিতৰত হোৱা মহাভাৰতৰ বিখ্যাত কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত ভগদত্তই চীনা আৰু কিৰাত সৈন্য লৈ কোঁৱৰৰ ফলীয়া হৈ ভীষণ পৰাক্ৰম দেখুৱাইছিল।

... ভগৱান বুদ্ধৰ বুদ্ধত্ব প্ৰাপ্তিৰ পিছত বিদেহ (উত্তৰ বিহাৰ, উত্তৰ বঙ্গ) আৰু মিথিলা (পশ্চিম বিহাৰ) আদি দেশত লিচ্ছবি নামে এটি মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত জাতি আছিল। পিছৰ কালত লিচ্ছবি জাতিয়ে বৰ্তমানৰ উত্তৰ বঙ্গত ৰাজত্ব কৰিবৰ সময়ত ব্ৰাহ্মণৰ দ্বাৰা দীক্ষিত হৈ আৰ্য সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰি ক্ষত্ৰিয় বুলি পৰিচয় দিয়ে। বৰ্তমান গোৱালপাৰাত বসবাস কৰা কোচ-ৰাজবংশীসকলো ক্ষত্ৰিয় হিচাপে পৰিচিত।

ভাৰতৰ আৰ্যসকলৰ প্ৰাচীন সংস্কৃত সাহিত্যবোৰত কিৰাতসকলক স্লেচ্ছ (মেচ) বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে। ‘অমৰকোষ’ অভিধানত পোৱা যায় —

“লোকহয়ং ভাৰতবৰ্ষং শৰাৱতাস্ত্যো দেৱ ৰৈঃ
দেশ প্ৰাগদক্ষিণ প্ৰাচ্য উদীচ্য পশ্চিমোত্তৰঃ
প্ৰত্যন্তে স্লেচ্ছদেশস্যং মধ্যদেশস্তমধ্যমঃ।।

গতিকে দেখা যায় মহাভাৰতৰ পূৰ্বৰ কালৰ পৰা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ লোকসকলে অসম, উত্তৰ বঙ্গ আৰু দাঁতি কাষৰীয়া পাহাৰীয়া অঞ্চল বিয়পি পৰিছিল। সেই সময়ত তেওঁলোকে চীন-তিব্বতীয় শাখাৰ বিশেষকৈ তিব্বত-হিমালয়ী আৰু অসম-বৰ্মী শাখাৰ অন্তৰ্গত ভাষা (দোৱান) ব্যৱহাৰ কৰিছিল। অসম-বৰ্মী শাখাৰ এটা প্ৰধান উপ-শাখা হ’ল — বড়ো। কছাৰী, মেচ, গাৰো, ৰাভা, কোচ আদি ফৈদৰ ভাষা আছিল বড়ো। কালক্ৰমত পশ্চিমৰ পৰা আৰ্য সভ্যতা বিস্তাৰিত হোৱাৰ লগে লগে এই ভাষা ভাঙোঁৱৰ পথলৈ আগ বাঢ়ে। উদাহৰণস্বৰূপে — উত্তৰ বঙ্গৰ বিশাল বড়োভাষী লোকসকলে হিন্দু ধৰ্মত দীক্ষিত হৈ পূৰ্বৰ বড়ো দোৱান এৰি আৰ্য ভাষা-সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰি হিন্দু অৱস্থাপ্ৰাপ্ত হৈ “কোচ” নামে জনাজাত হয়। ভাষাচাৰ্য সুনীতি কুমাৰ চেটাৰ্জীয়ে ‘কোচ’ সকলক পশ্চিম অঞ্চলৰ বড়ো বুলি অভিহিত কৰিছে। গ্ৰেইট

চাহাবৰ মতেও — কছাৰীকে আদি কৰি বহুতো আদিমবাসী হিন্দু ধৰ্মত দীক্ষা লৈ কোচ হোৱাৰ পিছত কোচ এটা জাতিত পৰিণত হৈছে। এওঁ আকৌ ৰাজবংশীসকলকো মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ ‘কোচ’ সকলৰ বাহিৰে আন একো নহয় বুলি কৈছে। কোচসকলে এহাতে হিন্দু ধৰ্মত দীক্ষিত হৈ পূৰ্বৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ-ভাষা আদি ত্যাগ কৰি হিন্দুৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ অনুসৰণ কৰিছিল, আনহাতে নবনাৰায়ণৰ দৰে এজন গৌৰোজ্জ্বল ৰজাৰ ইতিহাস পাহৰিব পৰা নাছিল। সেইকাৰণে দুয়োফাল ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে ৰজাৰ বংশধৰ হিচাপে নিজকে ক্ষত্ৰিয় কুলৰ ‘ৰাজবংশী’ বুলি চিনাকি দিছিল। এই মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ বড়ো-কোচ-ৰাজবংশীসকলৰ ভাঙোঁৱৰ আগৰ পৰাই হয়তো তেওঁলোকৰ মাজত ‘হুদুম পূজা’ৰ প্ৰচলন ছিল। প্ৰথম অৱস্থাত ‘ইনায়-দাই-মৌদায়’ হিচাপে ই আছিল বৃষ্টিদাতা দেৱতাৰ ওচৰত কৰা কাকূতি আৰু তাৰ পিছত ‘হুদুম’ অভিমানসূচক গালিলৈ (ভক্তই ভগৱানক পৰা গালি) পৰ্যবসিত হয়। কালক্ৰমত ‘হুদুম’ দেৱতালৈ উন্নীত হয় আৰু ই বিশেষকৈ মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত কোচ-ৰাজবংশী ক্ষত্ৰিয়সকলৰ মাজতহে থাকি যায়।

হুদুম পূজাৰ লগত কিছু সাদৃশ্য থকা আচাৰ-অনুষ্ঠান এটা-উৰিষ্যাৰ বালেশ্বৰ অঞ্চলৰ কৃষিজীৱী সম্প্ৰদায় এটিৰ মাজত দেখা যায়। লক্ষ্মীপূজাৰ সময়ত এজন ৯/১০ বছৰমান বয়সৰ ল’ৰাই সন্ধিয়া সময়ত উলংগ হৈ হাতত এখন কুলা লৈ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কুলাখন কুৰাই গায় — ‘লক্ষ্মী আস, হুদুম যাওঁ। অৰ্থাৎ লক্ষ্মী আহা, হুদুম (অপদেৱতা) যোৱা।

সেই অঞ্চলত হুদুম মানে অলক্ষ্মী বা অপদেৱতা। গোৱালপাৰাৰ হুদুম পূজাকো অপদেৱতাৰ পূজা বুলি ভবাৰ অৱকাশ নথকা নহয়। কিয়নো গোৱালপৰীয়া আইসকলেও হয়তো ভাবে অপদেৱতাৰ কুদৃষ্টিত দেশত বৰষুণ নহয়। গতিকে হুদুম > হুডম > হুদুম অপদেৱতাক মাথাৰ কেশ দি ‘বান্ধি থুইম’ বুলি কয়, কুলাত গা ধোৱা পানী হুদুমৰ প্ৰতীক কলগছ জোপাক দিয়ে, লগতে উলংগ হৈ নাচে।

ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা দেখা যায় হুদুম কোনো বেদোক্ত ইন্দ্ৰ, বৰুণ আদি দেৱতাৰ পূজা নহয়, শিৱ বা লিংগ পূজাৰ লগতো ইয়াৰ সম্পৰ্ক ক্ষীণ, ই কাকূতিসূচক গালিৰ পৰা কালক্ৰমত দেৱতাৰ আসনত অধিষ্ঠিত এজন (অপ) দেৱতাৰ হৈ পূজা। দেশত অনাবৃষ্টি হোৱা মানে শস্য হানি হোৱা। শস্য হানি মানে ‘লক্ষ্মী’ এৰা দিয়া। অপদেৱতাৰ কোপদৃষ্টিতহে দেশত অনাবৃষ্টিতহে দেশত দুৰ্ভিক্ষ হয়, লক্ষ্মী এৰা দিয়ে। গতিকে এনে অপদেৱতাৰ কোপদৃষ্টিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ গোৱালপৰীয়া নাৰীয়ে হুদুম পূজা কৰে।

১ শিৱেন্দ্ৰ নাঃ মণ্ডল : হুদুম পূজা, স্মৃতিগ্ৰন্থ ৪৪ তম অধিৱেশন, অসম সাহিত্য সভা, অভয়াপুৰী, পৃ-২৯

২ পূৰ্বোক্ত স্মৃতিগ্ৰন্থ, পৃ-৪৭

৩ ড॰ বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্ত : গোৱালপৰীয়া লোক-সংস্কৃতি আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিতলৈ ইয়াৰ অৱদান, পৃ-৪৮

৪ প্ৰাচীন শাস্ত্ৰত ইন্দ্ৰক মেঘৰ গৰাকী বুলি উল্লেখ কৰিছে। শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ বিৰচিত ভক্তি প্ৰদীপৰ এটি শ্লোকত আছে — “মেঘৰ অধিপ কাশ্যপ নন্দন ই তিনিলোকৰ নাথ।”

৫ স্মৃতিগ্ৰন্থ : অসম সাহিত্য সভা, ৪৪ তম অভয়াপুৰী অধিৱেশন। পৃ-৩০

৬ শিৱেন্দ্ৰ নাৰায়ণ মণ্ডলৰ পূৰ্বোক্ত প্ৰবন্ধ। পৃ-৩০

৭ ভৱেন্দ্ৰ নাৰ্জী : বড়ো-কছাৰীৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতি। পৃ-২

৮ এটা শব্দৰ এটা অংশ আন এটা শব্দৰ আন এটা অংশ লগ লাগি এটা সম্পূৰ্ণ নতুন শব্দত পৰিণত হোৱা প্ৰথাৰ নাম মিশ্ৰণ। যেনে — সংঃ গৰ্ব + দৰ্প > গৰ্প; কুনপ + কবন্ধ + চ < ত্য = কুন্ধচ।

কোচ-ৰাভা মহিলাৰ কৰ্ম-নিপুণতা

গায়ত্ৰী শৰ্মা

বৈদিক যুগত নাৰীৰ স্থান অতি উচ্চ আছিল। অৱশ্যে ঋক বেদৰ যুগত নাৰীৰ স্থান আৰু বেছি উচ্চ আছিল। সকলো শাস্ত্ৰতে নৈপুণ্য লাভ কৰা গাৰ্গী, মৈত্ৰেয়ীৰ নাম সৰ্বজনবিদিত। নাৰী সৃষ্টিৰ আধাৰ। মনুৱে কৈছে, “নাৰী য’ত পূজিতা নহয় সকলো ক্ৰিয়াই নিষ্ফল।”

অসমৰ জনজাতি সমাজতো নাৰীৰ স্থান আৰু অৱদান উপেক্ষণীয় নহয়। আৱহমান কালৰে পৰা অসমৰ জনজাতি মহিলাসকলেও বিভিন্ন দিশত অৰিহণা যোগাই আহিছে। অসমৰ ভৈয়াম জনজাতিসকলৰ ভিতৰত ৰাভাসকল অন্যতম জনজাতি। উত্তৰ বঙ্গ, মেঘালয়, অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ ঠাল-ঠেঙুলি বহুত। ৰাভাসকলৰ ৰংদানীয়া, মায়তৰী, কোচা আদি বহুত ঠাল-ঠেঙুলি আছে। ‘কোচ’ এওঁলোকৰ প্ৰাচীন আৰু ঐতিহ্যপূৰ্ণ নাম।’ এখন দেশ বা এটা জাতিৰ প্ৰকৃত পৰিচয় পোৱা যায় সেই জাতিৰ নাৰীৰ স্থানৰ ওপৰত। মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ বুলি ঠাৱৰ কৰা কোচ-ৰাভা মহিলাসকলেও সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ধৰ্মীয়, সাংস্কৃতিক জীৱনত সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰাধান্য আৰু কৰ্ম-নিপুণতাৰ পৰিচয় দি আহিছে। এওঁলোকে পথাৰত কঠীয়া বোৱাৰ পৰা শস্য চপোৱালৈকে গোটেইখিনি কাম নিজ হাতে কৰে। ধলপুৰাত উঠি বাহি বন কৰাৰে পৰা আখলৰ কাম চম্ভাললৈকে, তাঁতশালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উৰালত দান বনা, হাল বোৱাৰ বাহিৰে খেতিপথাৰৰ কাম তিবোতা মানুহে কৰে। এওঁলোকে পুৰুষৰ সমানে ভূমিকা লয়। বৰঞ্চ কোচ-ৰাভা তিবোতা পুৰুষতকৈ বেছি কৰ্মঠ।

কোচ-ৰাভা মহিলাসকল মাতৃবংশীয়। অৰ্থাৎ মাতৃবংশীয় বাৰায় (গোত্ৰ) গ্ৰহণ কৰে। সন্তানে সদায় মাকৰ বংশ পায়। সগোত্ৰ বিবাহ নিষিদ্ধ।

কোচ-ৰাভাসকল মূলত কৃষিজীৱী। অৰ্থাৎ কৃষিয়েই এওঁলোকৰ মূল জীৱিকা। সভ্যতাৰ আদিতম খাদ্য সংগ্ৰহৰ স্তৰটোত নাৰীৰ সামাজিক স্থান আছিল পুৰুষতকৈ ওপৰত। ধান বোৱাৰ সময়ত কোচ-ৰাভা মহিলাসকলৰ পৰম্পৰাগত নিয়ম কিছুমান চলি অহা দেখা যায়। ধান বোৱাৰ সময়ত খেতিপথাৰত সৰু কলপুলি এটা পুতি তাতে ধূপ-ধূনা দি সেৱা কৰে। পূব, পশ্চিম, উত্তৰ, দক্ষিণ, উৰ্ধ্ব, অধঃ চাৰিওদিশে সেৱা কৰি বাওঁহাতেৰে কলগছৰ কাষৰ পৰা এমুঠি কঠীয়া হাতত লৈ যিমান দূৰলৈকে যায় শাৰী শাৰীকৈ ৰুই দিয়ে। তাৰ পিছতহে সোঁহাতেৰে ধান বোৱে। পূৰ্ব-পুৰুষৰ পৰা চলি অহা এই সংস্কাৰ তিবোতাৰ দ্বাৰাই কৰা হয়।

পথাৰত প্ৰথম ধান কটাৰ সময়ত তিবোতাই প্ৰথম যাব লাগে।

বাতিপুৰা গা-পা ধুই শুদ্ধ মনেৰে ধাননি পথাৰলৈ যাব লাগে। বাটত কাৰো লগত কথা পাতিব নোৱাৰে। আঘোণত ভঁৰালত ধান ৰাখে। ফাণ্ডনত গোটেই বছৰ খোৱাৰ কাৰণে ধান উলিয়ায়।

তাঁত শিল্পৰ লগত কোচ-ৰাভা তিবোতা ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত। প্ৰতিগৰাকী নাৰী সুনিপুণা বোৱনী। ৰং-বিৰঙৰ ফুল বাছি চালে চকুৰোকা কাপোৰ বৈ উলিয়ায়। কঁকালত বান্ধি কাপোৰ বোৱা শালখনত অন্তৰত সুপ্ত হৈ থকা কলাসুলভ শিল্পী মনৰ পৰিচয় দিয়ে।

ৰাভা তিবোতাই নিজৰ আৰু পৰিয়ালৰ লাগতিয়াল কাপোৰ নিজ হাতে বয়। কৰ্ম-ব্যস্ততাৰ মাজতো আজৰি পৰত তাঁতশালত বহি পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজনীয় বিবিধ কাপোৰ বৈ উলিওৱাটো ৰাভা তিবোতাৰ সুদক্ষতাৰেই চিনাকি। ৰাভা তিবোতাৰ কাপোৰ সুন্দৰ, ফুলৰ চানেকী অতি মনোৰম। অশিক্ষিতা তিবোতাই প্ৰকৃতিৰ দৃশ্যবাজিক অনুকৰণ কৰি অনুপম চানেকীৰে ফুল বহু, বিভিন্ন ৰঙৰ কাপোৰেৰে নিজক আঁক ধুনীয়া কৈ সজাই ল’ব পৰাটো ৰাভা-তিবোতাৰ এটি বিশেষত্ব। কাপোৰ বোৱাটো ৰাভা-তিবোতাৰ এটি বিশেষত্ব। সেই বাবেই সৰুৰে পৰাই নিজ নিজ ছোৱালীক কাজী শিপিনী কৰিবলৈ যত্নৰ ক্ৰটি নকৰে প্ৰত্যেক মাতৃয়ে।

ৰাভা তিবোতাই জাতীয় সাজ-পাৰ কান্ধাং কেম্বলেত পিন্ধে। গাত লোৱা চাদৰখনক কান্ধাং আৰু মেখেলাখনক কেম্বলেত বা লুফুন বুলি কয়। এওঁলোকে এড়ি-পলু পুহি নিজে সূতা কাটি কাপোৰ বৈ উলিয়ায়। বজাৰত এড়ি সূতাৰ চাদৰৰ বৰ চাহিদা। বোৱা-কটাত সুদক্ষতাৰ পৰিচয় দিয়া গৌৰীপুৰৰ অপিলা ৰাভা আৰু অপ্ৰিকা ৰাভাই ৰাভা সমাজৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ সাজপাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। খোৱতে ক’বলৈ গ’লে এওঁলোকে দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ কায়িক পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা নিজে প্ৰস্তুত কৰি লয়। ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ আৰ্থিক দিশতো সহায় হয়।

এওঁলোক সৌন্দৰ্যপ্ৰিয়। চন্দ্ৰহাৰ, কাটাৰাজু, অন্টি, খাৰু, নাকফুল আদি বিভিন্ন ধৰণৰ আ-অলংকাৰ পৰিধান কৰি নিজকে সজাই ভাল পায়। বয়সীয়াল তিবোতাই কঁকালত মণিমালা পিন্ধে। ইয়াক ‘জৰক’ বুলি কয়।

আনন্দপ্ৰিয়, উৎসৱপ্ৰিয় কোচ-ৰাভা সমাজেও ‘বিহু’ উৎসৱ পালন কৰে, নাচ-গান-খোৱা-লোৱা কৰে। ব’হাগ মাহত ‘সাত বিঘমা’ আৰু মাঘ মাহত ‘দোমাছি’ উৎসৱ পালন কৰি চিৰা-পিঠাৰ আয়োজন কৰে। গাভৰুহঁতে মুকলি পথাৰত বিহু মাৰে। ‘বায়খু’ উৎসৱ এওঁলোকে

নাপাতে।

কোচ-ৰাভা মহিলাসকলে দলবদ্ধ হৈ কাম কৰি ভাল পায়। বিয়া সৰাহ, পূজা-পাতল বা যিকোনো উৎসৱত সমূহীয়াভাৱে কাম কৰে। মাছ মৰাত এওঁলোক বৰ পাকৈত। বিভিন্ন সা-সঁজুলি লৈ গাঁৱৰ তিবোতাসকলে মাছ মাৰিবলৈ যায়।

নানা ধৰণৰ কচু, শিমলা, আলু, তিল, মাহ, সৰিয়হ, মেস্তা টেঙাৰ খেতি কৰে। গৰু, ছাগলী, ম’হ, কুকুৰা, গাহৰি আদি ঘৰচীয়া জন্তু পুহি ঘৰৰ আৰ্থিক দিশত সহায় কৰে। পিঠিত কেঁচুৰা বান্ধি বাঁহৰ গাজ, কচুৰ লতি, খৰি-খেৰ পাহাৰৰ জংগলৰ পৰা গোটাই আনে। তেওঁলোকে ধান দায়, ভুই বোৱে, ধান বানে, কাপোৰ বয়, বন্ধা-বঢ়া কৰে, খৰি কাটে, ৰাঙা-ঘাট বান্ধে।

অসমীয়া সমাজৰ দৰে তামোল-পাণ খাদ্যাভ্যাসত পৰে। পূজা-পাতল,

সকাম-নিকামত তামোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ আছে। অতিথিক প্ৰথম তামোল-পাণেৰে সন্মান যাচ্ছে। বুঢ়ীবিলাকে হাচটি ব্যৱহাৰ কৰে।

বড়ো-কছাৰীৰ দৰে ৰাভা সমাজতো পণ বা যৌতুক প্ৰথাৰ প্ৰচলন নাই। বিবাহ বিচ্ছেদো বিৰল।

শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পিছপৰা। ৰাভা তিবোতা সহজ-সৰল, কৌতুকপ্ৰিয় আৰু অতিথিপৰায়ণ। অতিথিক সেৱা-শুশ্ৰূষা কৰি ভাল পায়। আদৰ্শ গৃহিণী, শিপিনী, বোৱনী, দাবনী, ঘৰৰ লখিমী আদি বিবিধ উপমাৰে ভূষিতা কোচ-ৰাভা তিবোতাসকল পৰিশ্ৰমী আৰু কষ্টসহিষ্ণু। এওঁলোকৰ সমাজত ভিক্ষাবী বিৰল।

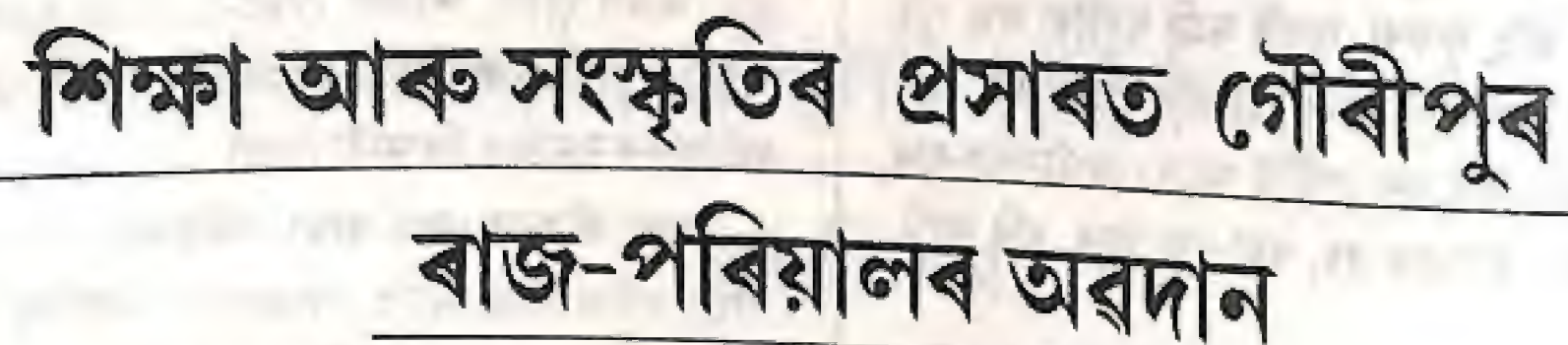
সমাজ-জীৱনত কোচ-ৰাভা নাৰীৰ দায়িত্ব আৰু অধিকাৰ দুয়োটাই বেছি। স্বকীয় ৰীতি-নীতি, সাজপাৰ, ভাষাৰে সমৃদ্ধ ৰাভা জাতিৰ মহিলাসকলে এক আদৰ্শ নাৰীৰ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে।

সহায় লোৱা গ্ৰন্থ :

- ১। কোচ-ৰাভাদেৰ সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত — ড॰ বেৰতী মোহন সাহা
- ২। লোক-কৃষ্টিৰ উৎস — শিৱনাথ বৰ্মন
- ৩। বিভিন্ন আলোচনী আৰু কাজী গাঁৱৰ শ্ৰীযুত জগত কামাই বিভিন্ন দিশত সহায় কৰিছে
- ৪। ৰাভা সংস্কৃতিৰ ধাৰা — শ্ৰীমণি ৰাভা

কবিতা দেবী

দুবাৰ অসম কাউন্সিলৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল। আসাম এছোচিয়েন সভাৰ ডিব্ৰুগড় অধিবেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল। Advocate of Assam কাকতখনৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল। প্ৰভাত চন্দ্ৰৰ পূৰ্বপুৰুষ ৰাঙামাটিৰ কানুনগো পদও নিযুক্ত থকা কবীন্দ্ৰপাত্ৰ দেৱেও মহাভাৰত ৰচনা কৰিছিল। পৰৱৰ্তী বংশধৰ প্ৰতাপ চন্দ্ৰৰ দিনতে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী ৰাঙামাটিৰ পৰা গৌৰীপুৰলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল। এইগৰাকী বিদ্যোৎসাহী পুৰুষে আজিৰ পৰা প্ৰায় দুশ বছৰৰ আগেয়ে সংস্কৃত শিক্ষাৰ উন্নতি আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে গৌৰীপুৰত 'তাবিৰীপ্ৰিয়া'ৰ স্মৃতিত চতুষ্পাঠী এখন স্থাপন কৰিছিল। পৰৱৰ্তী যুগত সমগ্ৰ অসম আৰু বঙ্গৰ কিছু অঞ্চলক কেন্দ্ৰ কৰি এই চতুষ্পাঠীখন সংস্কৃত শিক্ষাৰ আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠান তথা ন্যায়কেন্দ্ৰ হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হৈছিল। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ

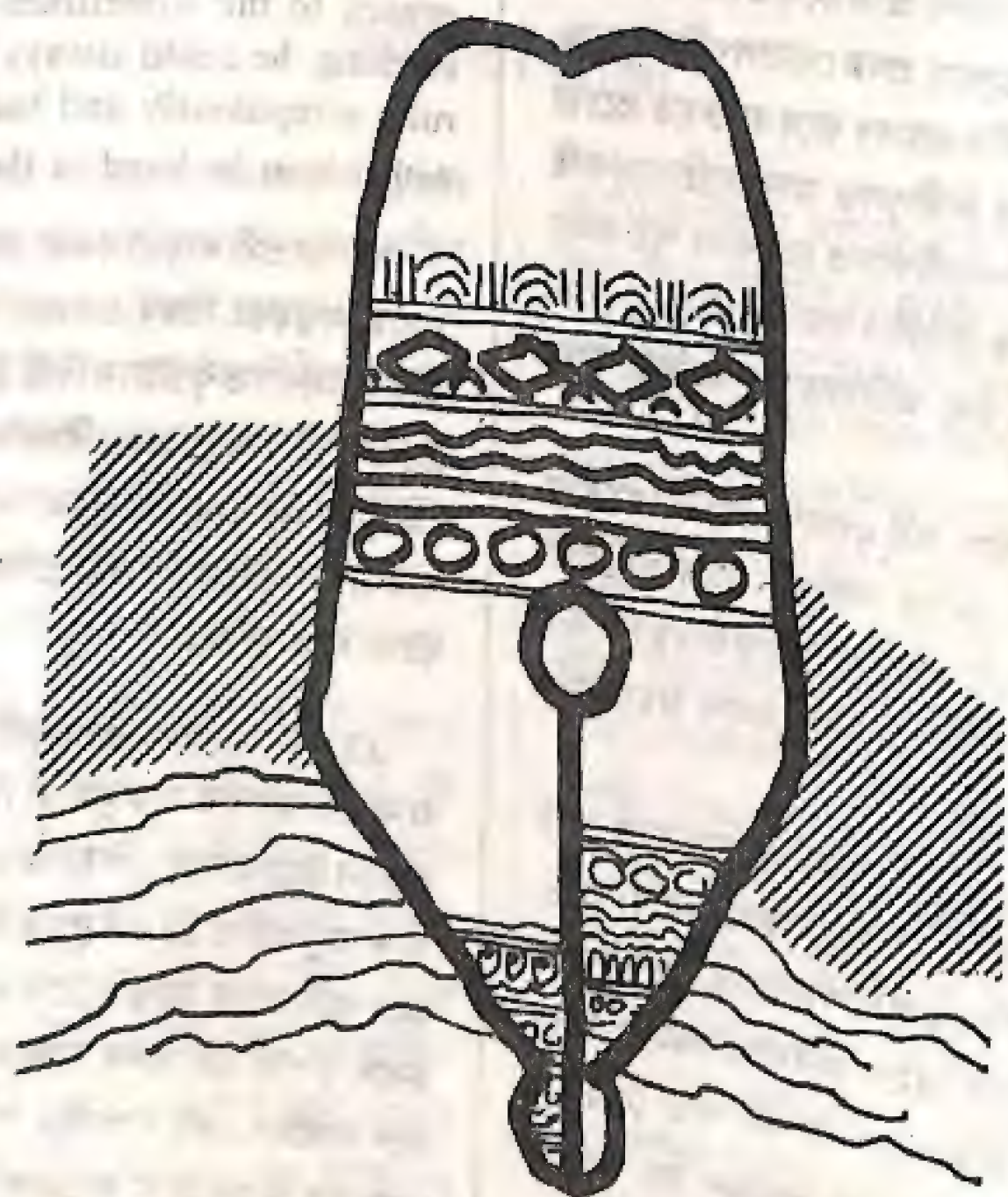
বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে প্রতিষ্ঠা কৰাৰ উপৰি সমসাময়িক যুগৰ
মূল্যবান গ্ৰন্থসমূহ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে সেইবোৰৰ সংৰক্ষণৰ চিন্তাত
কৰিছিল। গ্ৰন্থপ্ৰেমিক বাইজ, শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে অতি
সহজতে দুস্তাপ্য আৰু বহুমূলীয়া গ্ৰন্থসমূহ অধ্যয়ন কৰিবৰ সুযোগ পায়
তাৰ বাবে ৰাজ-পৰিয়ালৰ একাংশত এটি পুথিভঁৰালৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল।
এইখিনিতে উনুকিয়াৰ পাৰি যে ধুবুৰীত যেতিয়া অসমৰ প্ৰাক্তন চীফ
কমিছনাৰ কটনৰ নামত 'কটন লাইব্ৰেৰী' স্থাপন কৰা হৈছিল। ৰাজ্য
প্ৰভাতচন্দ্ৰৰ সংগ্ৰহৰাজিৰ সৰহ সংখ্যক পুথি এই পুথিভঁৰালত অন্তৰ্ভুক্ত
হিচাপে আগ বঢ়োৱা হৈছিল। প্ৰসঙ্গত উল্লেখ কৰিব পাৰি যে অসম
ৰড্ডিঙা

প্ৰমথেশ বৰুৱা আমাৰ অসমবাসীৰ এক গৌৰৱৰ প্ৰতীক।
প্ৰমথেশ বৰুৱাৰ সাহোদৰ কুমাৰ প্ৰকৃতিশ মধ্যম ৰাজকুমাৰ আৰু
লালজী নামেৰেই অধিক পৰিচিত। লালজী একাধাৰে বণ্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ,
সমগ্ৰ ইউৰোপ ভ্ৰমণ কৰি স্কাউট-গাইডৰ ট্ৰেনিং লোৱা প্ৰথম অসমীয়া
তথা ১৯৩৬ চনত হলেণ্ডত অনুষ্ঠিত স্কাউট গাইড অধিৱেশনত প্ৰতিনিধিত্ব
কৰা একমাত্ৰ ভাৰতীয়। ৰাইজৰ ইচ্ছা অনুসৰি অসমৰ বিধানসভাৰ
সদস্যপদতো তেখেত মনোনীত হৈছিল। প্ৰথম জীৱনত চিকাৰৰ উদ্দেশ্যে
তেওঁ বনে-জঙ্গলে ঘূৰি ফুৰিছিল। কিন্তু পিছলৈ তেওঁ বন্যপ্ৰাণী আৰু
বনৰ লগত ইমান গভীৰ আৰু নিবিড়ভাৱে নিজকে বিলাই দিছিল যে
ৰাজপ্ৰসাদৰ লাহ-বিলাস আৰু ঐশ্বৰ্য্যয়েও তেওঁক আকৰ্ষিত কৰি ৰাখিব
পৰা নাছিল। জঙ্গলেই আছিল তেওঁৰ ধ্যান-জ্ঞানৰ আবাসভূমি। বন্যপ্ৰাণী
চান্দৰ

৩নীলিমা বৰুৱাৰ অনুগ্রহ আৰু অনুপ্ৰেৰণাতে এই অঞ্চলৰ থলুৱা কলা-কৃষ্টি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ লাভ কৰিবলৈ সুযোগ পায়। তেখেতৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা আৰু তৎপৰতাৰ ফলতেই গৌৰীপুৰত “নিখিল ভাৰত হস্ত শিল্প পৰিষদ” স্থাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে স্থানীয় শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ তৈয়াৰী সামগ্ৰীৰ যোগান দিব পাৰে। বিশেষকৈ এই অঞ্চলৰ জীৱিত লোক-কলাৰ আৰ্হিস্বৰূপ কুঁহিলা আৰু পোৰা মাটিৰ সামগ্ৰীসমূহৰ ব্যাপক প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে ৩নীলিমা বৰুৱাই বহুতো প্ৰদৰ্শনী পাতিছিল আৰু শিল্পীসকলক অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ কৰি দিছিল। তেখেতে Chamber of Design-ৰ উপদেষ্টা আছিল। সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ গোষ্ঠীগত ভিত্তিত সাজ-পোছাকৰ লগত অলঙ্কাৰ সামগ্ৰী তেখেতৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰহৰাজিৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। সম্প্ৰতি “কেনিকো সংগ্ৰহালয়”ৰ (Calico Museum) বীথিকাত প্ৰদৰ্শিত হৈ আছে তেখেতৰ

গোবালপৰীয়া লোকগীত এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ প্ৰাণৰ আনন্দ —
 আত্মাৰ শান্তি। গোবালপৰীয়া গীতৰ লগত দোতৰাৰ সুৰে আনি দিয়ে
 ৰাইজৰ মনত জাতীয় অস্তিত্বৰ এক বলিষ্ঠ উপলব্ধি। এই লোকগীতৰ
 জনপ্ৰিয়তাৰ অন্তৰালতো আছে ৰাজ-পৰিয়ালৰে আন এগৰাকী যশস্বী
 শিল্পী শ্ৰীমতী প্ৰতিমা বৰুৱা (পাণ্ডে)। গোবালপাৰা তথা অসমৰ সংগীত
 জগতৰ ইতিহাসত এইগৰাকী মুকুটবিহীন সম্ৰাজ্ঞীৰ নাম চিৰস্মৰণীয় হৈ
 থাকিব। সংগীত-নাটক একাডেমী বঁটা আৰু পদ্মশ্ৰী উপাধি লাভ কৰা
 এইগৰাকী মহান শিল্পী সঁচাকৈয়ে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এক গৌৰৱৰ
 প্ৰতীক।

বোধ হয় ১৮৪৬ চনতে ৰচনা কৰা আৰু ১৮৪৯ত
 প্ৰথম প্ৰকাশিত 'অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ'ত বিষয়-সম্ভাৰ
 বিচিত্ৰ। ইয়াত লিখকে দেশ-বিদেশৰ ইতিহাস সুবৰিছে;
 অসমৰ অতীত-বৰ্তমান-ভৱিষ্যত চিত্তিছে; বিভিন্ন
 উৎসৰ পৰা বুটলি লোৱা সাধু কৈছে; বিভিন্ন ধৰ্মৰ আৰু
 বিজ্ঞানৰ চমকপ্ৰদ আৱিষ্কাৰৰ বতৰা দিছে, জীৱ-জন্তু,
 দেশ-নগৰৰ কথা বিৱৰিছে আৰু সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ
 কথা হ'ল — অসমীয়া কিশোৰ-কিশোৰীক এলাহ
 পৰিহাৰ কৰি নতুন অসম গঢ়িবলৈ আহ্বান কৰিছে।

১৬৬/চান্দবডিঙা

বৰ্ণনা লোকৰ দৃষ্টিত ধুবুৰী জিলা

সংগ্রাহক : বমেন্দ্র চন্দ্র নাথ

১৯২৬ চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ধুবুৰীচহৰত অসম সাহিত্য সভাৰ নৱম অধিবেশন বহে। উক্ত অধিবেশনৰ সভাপতি সেই সময়ৰ অন্যতম ওজা সাহিত্যিক বেনুধৰ ৰাজখোৱাদেৱে এটি তত্ত্ব গধুৰ পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ দীঘলীয়া অভিভাষণ পাঠ কৰে। সুদীৰ্ঘ ভাষণটিৰ পৰা ধুবুৰী সম্পৰ্কে কোৱা কথাকেইটি উল্লেখ কৰা হ'ল।

ধুবুৰী গোৱালপাৰা জিলাৰ সদৰ। পূৰ্বে গোৱালপাৰাত হে সদৰ আছিল। মি : এ, চি, কেম্বেল চাহাবৰ দিনত ১৮৭৩ চনত সদৰ ধুবুৰীলৈ তুলি অনা হয়। ধুবুৰী এখন বৰ শুবনি ঠাই। ইয়াৰ উত্তৰে গদাধৰ নৈ, দক্ষিণে আৰু পূবে ব্ৰহ্মপুত্ৰনৈ, তিনিগিনে পানী, এগিনে মাটি। বাৰিষা এই নগৰখনি দুবৰ পৰা দেখিলে এনে অনুমান হয় যেন ই পানীৰ ওপৰতহে ওপঙি আছে। দক্ষিণ পাৰে গাৰোপাহাৰ পৰ্বত শাৰী। উত্তৰ-পশ্চিমে শাল গছেৰে সুশোভিত পৰ্বতজোৰাৰ পৰ্বত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিপাৰেই ভৈৰৱচুড়া আৰু চান্দোতিঙা পৰ্বত। ঠায়ে টায়ে লুইতৰ বগা বালি, কোনে ফালে আকৌ বৰটানি কঁহুৱান চাপৰি। উত্তৰফালে চাই পঠিয়ালে কাঞ্চন শৃঙ্গ আৰু তাৰ নাম নাচত ধবলগিৰি টিং দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই হেনো বিতোপন পুৰীলৈ মাতৃভাষাৰ সেৱা কৰিবৰ নিমিত্তে সদৌ অসমৰ সাহিত্যৰ ৰবীন্দৰকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা বাবে সকলোৱে আজি তেওঁ বিলাকৰ নৈথ শলাগ লৈছোঁহঁক। উক্ত অধিবেশনৰে বুৰঞ্জী সন্মিলনৰ ধুবুৰী অধিবেশনত সভাপতিত্ব কৰি প্ৰসিদ্ধ বুৰঞ্জীবিদ পণ্ডিত ড° সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞাই গোৱালপাৰাৰ পৰা ইয়াত উপস্থাপনৰ ভাষণ দিয়ে।

গোৱালপাৰা জিলা সম্পৰ্কে এটা তথ্যগ্ৰন্থ ভাষণ দিয়ে।
 “আজিকালি যিখন জিলাক আমি গোৱালপাৰা বোলে ইয়াৰ
 বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা হোৱা নাই। আমি যিমানদূৰ
 জানো গোৱালপাৰা নামেৰে আগৰ দিনত কোনো এখন সুকীয়া ৰাজ্য
 নাছিল। ই সদায় ডাঙৰ এখন ৰাজ্য বা সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল।
 খ্ৰীঃ ১৮২২ চনত ইংৰাজৰ অধীনত গোৱালপাৰা এখন সুকীয়া
 জিলাত পৰিণত হয়। অতি প্ৰাচীন কালত আজিকালিৰ গোৱালপাৰা
 নামে ঠাইডুখৰি ভাৰত প্ৰসিদ্ধ কামৰূপ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত আছিল। এই
 কামৰূপ ৰাজ্যৰ বিস্তৃতি পশ্চিমে কৰতোয়া আৰু পূবে শদিয়া আছিল।
 অকল গোৱালপাৰা নালাগে গোৱালপাৰাৰ সমীপৱৰ্তী বৰপুৰ, জলপাইগুৰি
 আৰু ময়মন সিংহও এই কামৰূপ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল।” (Assam
 District Gazetters, Goal para, p. 16)।

১৯৫৬ চনত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ধুবুৰীত অসম সাহিত্য সভাৰ অধিবেশন বহে। এইবাৰৰ সন্মিলনত সভাপতিত্ব কৰি প্ৰখ্যাত চান্দ

বুৰঞ্জীবিদ আৰু ওজস্বী গদ্য লিখক শ্ৰী বেনুধৰ শৰ্মাদেৱে ধুবুৰী সম্পৰ্কে তলৰ কথাকেইটি কৈছিল — আজি আমাৰ যুগ সন্ধি, ভাষা সন্ধি আৰু মিলন সন্ধিৰ তিনিমুনি বাটত থম-থমকৈ বহি থকা “বুঢ়া ডাঙৰীয়াৰ” লেখ অপাৰ। সেইবোৰক স-সন্মানে সিপাৰ কৰিবলৈ ধুবুৰী পাটে আমাৰ নিম্পাণ সাহিত্যত প্ৰাণ শক্তিৰ সঞ্চাৰ কৰক এয়ে আজি ধুবুৰী ধ্যানৰ বিজ মন্ত্ৰ।

আজি মনত পৰিছে কমেতেশ্বৰ গৌৰেশ্বৰৰ মিলনৰ কথা। হেম
সৰস্বতীকে প্ৰমুখ্য কবি কবিসকলে পুৰণাদি ৰচনা কৰাৰ কথা। তাৰ
পিছত জিল-মিলকৈ উদয় হৈছে মহাৰাজ নৰ নাৰায়ণৰ চন্দন চৰাত
সৃষ্টি হোৱা নৰ অভূতানৰ কথা যিকথা সুঁৰিৰ “দুখাৰি চকুলো মটি,
শোকৰ কবিতা ৰচি অকৰ্মনা জীৱনৰ আৰু ধিক্কাৰ দিব নোখোজোঁ।
বজা পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ ছত্ৰ-ছায়াত ৭০০ পণ্ডিতে এই গদাধৰৰ
পাৰতে শাস্ত্ৰ ভাগৱত চৰ্চা কৰি কেনেকৈ অসমীয়া সংস্কৃতি সাহিত্যৰ
জৰিয়তে অমৃতোপম নীতি ধৰ্ম বিলাইছিল; মেছপাৰা জমিদাৰৰ পূৰ্ব-
পুৰুষ মানসিংহই ভট্ট কবি অমৰ চান্দৰ হতুৱাই কেনেকৈ “সোৰথ
পঞ্চম” লেখোৱাইছিল, কেনেকৈ চিকনীৰ চিকৰা মেছে চিকনাথ
নাৰায়ণ নামলৈ ভূঞা বংশৰ লগত সম্বন্ধ ঘটাইছিল — নানান
স্মৃতিৰ লগত এইবোৰ কথাও পৰস্পৰ দৰে লানি পাতি আহিছে।”

ধুবুৰীৰ কপালী জয়ন্তী অধিবেশনৰ বুৰঞ্জী সন্মিলনৰ সভাপতি
তেতিয়াৰ মাননীয় মন্ত্ৰী কপনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই ধুবুৰী সম্পৰ্কে
কোৱা কথা কেইটি উল্লেখ কৰা হ'ল।

আজি যি ঠাইত আপোনালোকে সমবেত হৈছে, এই ঠাই প্রাচীন কামৰূপ বাজাৰ এটা প্রধান আৰু অবিচ্ছেদ্য অংশ আৰু অসম গৌৰৱ কোচ ৰজাসকলৰ আদি পুৰুষ দান্যাবু মেছ হাওৰীয়া মেছৰ বংশ সজুত মহাৰাজ বৈশ্বসিংহৰ আদিম ৰাজ্যৰ যাৰ সীমা আছিল পূৰ্বত মানাহ, সোনকোষ পশ্চিমত, উত্তৰে ধৰলগিৰি, দক্ষিণে লৌহিত্য।।

এই খুবুৰীৰ মহকুমাৰ উত্তৰ অঞ্চলত হিমালয়ৰ পাদদেশত চিকনা নামক অতীৰ বক্ষণীয় ঠাইত এই কোচ বজাৰ আদি পুৰুষসকলৰ বাসস্থান আছিল সেই সময়ত গোৱালপাৰা জিলাৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ মেচ (বড়ো) সকলে ধনে-ধানো, শক্তি সামৰ্থে আৰু ঐশ্বৰ্য্য-বিভবে অতি চহকী আছিল।

মৃত্যুৰ পূৰ্বে গোৱালপাৰাৰ সিংহ পুৰুষ খগেন্দ্ৰনাথ নাথ দেৱে
অসম সাহিত্য সভাৰ ৩৯ তম ধুবুৰী অধিবেশন উপলক্ষে প্ৰকাশিত
স্মৃতি গ্ৰন্থলৈ পঠিওৱা শুভেচ্ছাবাণীত কৈছে —

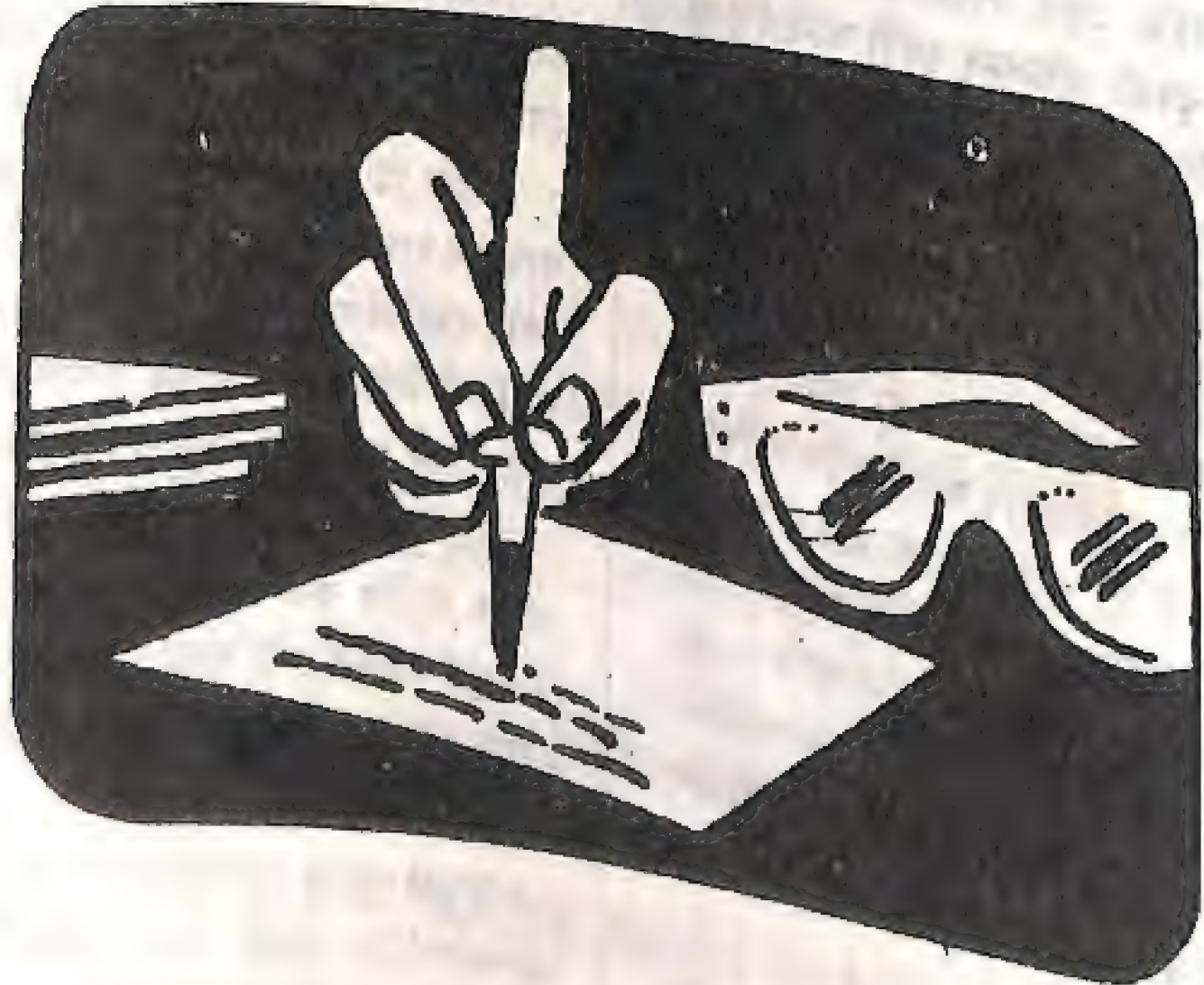
চান্দবডিঙা/১৬৭

“গোৱালপাৰা জিলা অসমৰ প্ৰহৰী। অসমলৈ যিমান ধুমুহা আহে, প্ৰথমতেই গোৱালপাৰাত খুন্দা নোখোৱাকৈ ভিতৰ সোমাবলৈ নোৱাৰে। বিভিন্ন সভ্যতা এইখন জিলা অতিক্ৰম কৰিয়েই অসমৰ ভিতৰ সোমাইছে, কিন্তু অসমীয়াৰ কলা-কৃষ্টিৰ, অসমীয়াৰ সাহিত্য, সভ্যতাত আজি গোৱালপাৰাৰ স্থান হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হোৱাৰ কাৰণ কি বা কোন তাৰ কাৰণে দায়ী তাৰো পৰ্যালোচনা হোৱা দৰকাৰ। এই জিলাৰ নদ-নদী, পাহাৰ-পৰ্বত, আদিৰ নামসমূহে এই জিলাৰ অতীতক সোঁৱৰাই দিয়ে। আৰু ভাষা? যিসকলে অসমীয়া ভাষাক সমৃদ্ধিশালী কৰিব খোজে তেওঁলোকে ঐতিহ্যপূৰ্ণ জিলা এখনৰ ভাষাক যথাস্থান নিদিলে অসমীয়াৰ জাতীয় ভাষাই পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰিব নোৱাৰে। গোৱালপাৰা জিলাৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে। আজি যদি উঠি অহা অসমীয়া সাহিত্যিকসকলে গোৱালপাৰাৰ সমল আহৰণ কৰি অসমীয়া সাহিত্য চহকী কৰিব নোৱাৰে ইতিহাস, তেওঁলোক জগৰীয়া হৈ থাকিব। আশা কৰো ধুবুৰী অধিবেশনে অসমীয়া সাহিত্য, কৃষ্টি আৰু কলাৰ নৱদিগন্ত সূচনা কৰক। আন্তৰিকতাৰে সাহিত্য সভাৰ এই অধিবেশনৰ কৃতকাৰ্যতা কামনা কৰিছোঁ।”

অসম সাহিত্য সভাৰ ৩৯ তম ধুবুৰী অধিবেশনৰ সভাপতি অধ্যক্ষ হেম বৰুৱাদেৱে দিয়া ভাষণ উল্লেখ কৰা হ’ল —

“কেৱল বৰগীতেই নহয়, গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰো অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা হোৱাটো উচিত। হাড়ে - হিমজুৰে গোৱালপাৰা অসমৰ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্ৰাচীন কালত আজিৰ গোৱালপাৰা জিলা অতিক্ৰম কৰি অসমৰ সীমা প্ৰবাহিত হৈছিল। কেৱল লোকগীতেই নহয়, গোৱালপৰীয়া সংস্কৃতিৰো বিশেষ অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা হোৱাটো উচিত। এই কাম অসম সাহিত্য সভাই কৰিব পাৰে।”

ধুবুৰী অধিবেশনত প্ৰকাশিত স্মৃতিগ্ৰন্থৰ সম্পাদক শ্ৰী শিৱানন্দ শৰ্মাই উল্লেখ কৰা কথাকেইটি তুলি দিয়া হ’ল —

“কোচবিহাৰ, বংপুৰ, জলপাইগুৰি, গোৱালপাৰা, কামৰূপ আৰু উত্তৰ-পূব ময়মনসিংহ অঞ্চল পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যৰ পটভূমি। আধুনিক অসমীয়া ভাষাৰ ঘাই শিপাডাল ইয়াতেই পোত খাই আছে। ধুবুৰী শাখা সাহিত্য সভাই সেই কাৰণেই বাবে বাবে ধুবুৰীত অসম সাহিত্য সভাৰ এটি আঞ্চলিক কাৰ্যালয় স্থাপিত হ’ব লাগে বুলি কৈ আহিছে। ভাষা - সংস্কৃতিৰ পিনৰ পৰা কবতোৱালৈ অঞ্চলটো একেডাল সূতাৰে বন্ধা। এই কথা মুখেৰে মাথোন কৈ নেথাকি কামে কাজে পলমকৈ হ’লেও কিছু কৰা উচিত। গীতমাত সংস্কৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ গোৱালপাৰা জিলাৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ আমি আওকাণ কৰি থাকোঁতেই আনে বুটলি নবলৈ আবদ্ধ কৰিছে। তাৰ কাৰণে ভৱিষ্যত ইতিহাসে বৰ্তমান অসমীয়া লিখক, গৱেষক আৰু অসম সভাক ক্ষমা নকৰিব।”

শ্ৰী ৰতেন্দ্ৰ মোহন দত্তই স্মৃতি গ্ৰন্থত প্ৰকাশিত তেখেতৰ ‘গোৱালপাৰা জিলাৰ পুৰাতত্ত্ব শীৰ্ষক প্ৰবন্ধত উল্লেখ কৰিছে যে —

“পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যৰ পশ্চিম অংশৰ বুৰঞ্জী উদ্ধাৰ কৰিব নিমিত্তে কোনো আশাওধীয়া চেষ্টা হোৱা নাই। সেই ৰাজ্যৰ পূব সীমাৰ কবতোৱা নদী যি ঠাইত গৈ দক্ষিণে সেই সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত মিলিত হৈছিল সেই গোটেই ভূখণ্ডৰ পূৰ্বাংশ এসময়ত সভ্যতাৰ বাসভূমি আছিল কিন্তু বৰ পৰিতাপৰ বিষয় যে এই অঞ্চলটোৰ ধাৰাবাহিক পুৰাতাত্ত্বিক অন্বেষণ হোৱা নাই।.....পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্যৰ নাভিস্থল স্বৰূপ এই গোৱালপাৰা জিলাৰ লোকেই আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। বিংশ শতিকাৰ এটা মুখ্য কাম হ’ল প্ৰচাৰ, সভ্যৰ প্ৰচাৰ কৰিব পাবিলেহে সভ্য প্ৰতিষ্ঠিত হয়।”

মানকাচৰ অসমৰ সীমান্ত প্ৰহৰী

দেলোয়াৰা খোন্দকাৰ

পুৰণি গোৱালপাৰাৰ পশ্চিম প্ৰান্তীয় অঞ্চল মানকাচৰ। বৃটিছ শাসন কালত এই অঞ্চল বংপুৰৰ জমিদাৰৰ অধীনস্থ আছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা উঠি অহা চাপৰিখনৰ সময় সীমা নিকপণ কৰা নগলেও এই কথা সঠিক যে মীৰজুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ পিছতহে এইখন সুবহুং চাপৰিৰ সৃষ্টি হয়। পূৰ্বকালত মানকাচৰৰ পূব সীমাত বৈ যোৱা কালো নৈৰ পাৰতেই থকা টিলাটিয়েই আছিল জাহাজঘাট। ইয়াৰ পৰাই ঢাকালৈ (পূৰ্ববঙ্গৰ ৰাজধানী) যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা আছিল। অসমৰ পৰা স্বস্থানলৈ উভতি যাওঁতে মীৰজুমলাই ইয়াত শিবিৰ পাতি আছিল আৰু তেওঁৰ মৃতদেহ ইয়াতেই কবৰস্থ কৰা হৈছিল। মীৰজুমলাৰ লগত অহা পীৰ আৰু বহুতো সৈনিকৰ কবৰ ইয়াত আছে। কবৰবিলাকৰ দেৱী আৰু কবৰ বন্ধোৱা ইটবিলাকৰ পৰা এই কথাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়।

মাণিক গোৱালাই এই চাপৰিত প্ৰথম বাস কৰিবলৈ লয়। সেয়ে এই চৰৰ নাম মাণিকাৰ চৰ। ইয়াৰ মানুহে মানিকাৰচৰ বুলিয়েই কৈছিল আৰু লিখিছিল কিন্তু যুগ বাগৰি আজি ইয়াৰ নাম হ’ল মানকাচৰ।

মোগল শাসন কালৰ পৰাই এই অংশ পূৰ্ববঙ্গৰ লগত সাঙুৰি লোৱা আছিল। বৃটিছ যুগত অসম - বঙ্গৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰভূমি এই অঞ্চলত কলিকতাৰ ৰেলিও কোম্পানীয়ে অফিচ আৰু মালঘৰ পাতি পূৰ্ববঙ্গৰ মৰাপাট ক্ৰয় কৰি কলিকতালৈ পঠাইছিল। ঢাকাৰ মোল্লাজী চাহাবে দৰজী আনি কলিকতাৰ পৰা কাপোৰ আনি চিলাই কৰি অসমলৈ চাহাবে দৰজী আনি কলিকতাৰ পৰা কাপোৰ আনি চিলাই কৰি অসমলৈ বিভিন্ন ঠাইত তৈয়াৰী কাপোৰৰ ব্যৱসায় গঢ়ি তুলিছিল। দেশ বিভাগৰ পিচত মোল্লাজী চাহাব ইয়াৰ পৰা গুচি যায়। মানকাচৰৰ গাতে লগা পশ্চিম ফালে বাংলাদেশ আৰু পূব - দক্ষিণে গাৰোপাহাৰ। পুৰণি কালৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে গাৰোপাহাৰৰ লগত ব্যৱসায় কৰি এই অঞ্চলৰ বহুসংখ্যক মানুহে পৰিয়াল প্ৰতিপালন কৰি আছে। গাৰোপাহাৰত উৎপন্ন হোৱা কপাহ, বাঁহ -তাৰাই আৰু তামোলৰ ব্যৱসায় এই অঞ্চলৰ অন্যতম ব্যৱসায়। ইয়াৰ উপৰি খেতি - বাতিত এই অঞ্চল বিশেষভাৱে খ্যাত। গাৰোপাহাৰৰ লগত কেনেধৰণৰ গভীৰ বন্ধুত্ব তাক ইয়াত প্ৰচলিত লোকগীতৰ পৰাই বুজিব পাৰি —

মানিকাচৰৰ চিকন চিৰাৰে বন্ধ

গাৰোপাহাৰ দই —

ভৰ পেটে খায়া আসেন কেনে

মনেৰ কথা কই।

পুৰণি কালৰ পৰাই এই অঞ্চল শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা আগ বঢ়া। ইয়াৰ জোতদাৰ, জমিদাৰসকলে স্কুলঘৰ পাতি দিয়াত অৰিহণা যোগাইছিল। এই অঞ্চলৰ বিদ্যার্থীসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে কলিকতাৰ প্ৰেচিডেন্সি কলেজ, মেডিকেল কলেজ, বংপুৰৰ কাৰমাইকাল কলেজ, ঢাকাৰ মেডিকেল কলেজ, গুৱাহাটীৰ কটন কলেজত শিক্ষা লাভ কৰি অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চৰকাৰী চাকৰি কৰিছিল। কৃষি আৰু ব্যৱসায় কেন্দ্ৰিক হ’লেও শিক্ষাদীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ উজ্জ্বল বন্ধ হ’ল মানকাচৰ। অসম-মাতৃক ‘জোনাকী’ৰ দৰে ক্ষুদ্ৰ হ’লেও উজ্জ্বল পোহৰ একগ বিলাই আহিছে।

অসমী আইৰ অগণিত সেৱকসকলৰ মাজত মানিকাচৰবাসী দুই-এজনৰ নাম উল্লিখিত হৈছে। কটন কলেজৰ অঙ্ক বিষয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ৰফিউল হক, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ অধ্যাপক ড° খোৰছেদ আলম, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চকু বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ আতিকুল হোছেইন, ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত নাক, কাণ, ডিম্বৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ আব্দুল হাকিম, ‘সৃজন আৰু মনন’ কিতাপ ৰচোঁতা ইমদাদুল্লাহ।

সুখ-দুখেৰে ভৰা জীৱন হ’লেও এই অঞ্চলৰ মানুহৰ জীৱনত বৈচিত্ৰ্যৰ অভাৱ নাই। বাৰিষা কালত ঘৰত ‘একগলা’ পানীৰ কাৰণে চাং পাতি থাকি এসাজ খায়ো নাওঁ খেল পাতিবলৈ পিচ ছহকি নাথাকে। খেলৰ নাওখনত বঠা মাৰি সুমধুৰ গান গাই গামোচা এখন মেলি নাচি থকাৰ সময়ত দিনটো লঘোণে থকাৰ কথাও পাহৰি যায়। বৈঠাৰ কোবৰ লগত সুৰ মিলাই গায়। —

ও ভাবীজী চুল দেখোম আলুম ঝালুম

পিষ্টে দেখোম মাটি

কোন বা বসিয়ে না গেল পায়

ছিৰছে গলাৰ কাঠি

ও দেওৰাবে গইল ঘৰোতে ধুমে দিতে

বলদে মাৰছে লাথি

আছাৰ পৰি দৌৰ মাৰতে

ছিৰছে গলাৰ কাঠি।

জাৰকালি গোটেই পুহ মাহ জুৰি গাঁৱৰ ‘চেংৰা’ বিলাকে ঘৰে ঘৰে হাছি গাবলৈ আহে। এই হাছিবিলাকত বিয়া গীতৰ দৰে মুখ্য নায়ক হ’ল শ্যাম অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণ। দুটা দলে তৰ্ক - বিতৰ্কৰ মাধ্যমত গীত

পৰিৱেশন কৰে। ইয়াত গিৰিয়েক - ঘৈণীয়েকৰ ঘৰুৱা কন্দলৰ এটি ছবি দাঙি ধৰা হৈছে। —

প্ৰথম দল- বাপেৰ বাৰীত যাৰে তুমি, চুল ধৰিয়ে, আনমু আমি
শ্যামেৰ, চিকণ-গলাৰ বাঁশীৰে

দ্বিতীয় দল- চুল ধৰিয়ে আনবে তুমি, পাখি হয় যামু আমি
শ্যামেৰ চিকণ-গলাৰ বাঁশীৰে।

এইদৰে দুই দলৰ প্ৰতিযোগিতা চলি থাকে। শেষত হাচি গোৱা
দলে কয়

“জাৰে মাৰিল ভাই, মায়ায় দেও গো বাৰীত গুণ।

গৃহস্থই মাগন হিচাপে চাউল বা পইচা দিয়ে।

পূহ-সংক্ৰান্তিৰ দিনা সকলো মিলিজুলি ‘পুষ্যা’ (ভোজভাত)
থায়।

পুষ্যা এই অঞ্চলৰ এটি উপভোগ্য পৰ্ব।

বিয়া এটি সামাজিক প্ৰথা। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানেৰে এই প্ৰথাক
মনোৰম কৰি তোলা হয়। বিয়াৰ সাতদিন আগত ইটা পকোৱা হয়
আৰু গীতেৰে আৰু নাচেৰে বিয়াঘৰ মুখৰিত হৈ পৰে। নতুন চালনি
আৰু কুত সিন্দুৰ আৰু তেলেৰে সজাই কল, দিয়াৰ বাতি, ধাম দুৰ্বা
দি সজায় আৰু মাটিৰ দলাৰে ইটা পকায়। ইটাবিলাকতো সিন্দুৰ
লগায়। (মুছলমান সমাজত বহুতে সিন্দুৰৰ সলনি চূণ - হালধি (তেল
দি সিন্দুৰৰ বং কৰে) কলৰ দোনা কাটি সৰু সৰুকৈ দুটাৰে নাও
সজায়। নাও দুখনত তেল দি শলিতা জ্বলাই ডাঙৰ এটা চৰুত পানী
ভৰাই পানীখিনি জোৰে লৰাই দি পানীত যেতিয়া ঘূৰ্ণী উঠে তেতিয়া
নাও দুখন পানীত এৰি দিয়ে। ঘূৰ্ণীত পৰি নাও দুখন যদি একে ঠাইত
জোৰ লাগি যায় তেন্তে আয়ো (আয়তীসকলে) কয় যে দবা-কইনাৰ
জোৰ খুব ভাল।

ইয়াৰ পিছত কইনাৰ ঘৰত কইনাৰ আগত আৰু দবা ঘৰত দবাৰ
আগত বিপক্ষ দলক ঠাট্টা কৰি গীত গায়। দবাৰ ঘৰত গায় —

কনেৰ মায়েৰ হেছৰে হেছৰে দাঁত

কি ছিকো লো ছিকো। ইত্যাদি

এইদৰে গীত আৰু লগতে নৃত্য আৰু হাঁহি তামাচাৰে বিয়াঘৰ
উতল-মাখল কৰি ৰাখে। বিয়াগীত বিলাকতো শ্ৰীকৃষ্ণক জড়িত কৰা
দেখা যায়।

কালাবে ও কাল—

হিন্দু সমাজত কাতি পূজাৰ সময়তো মাইকী মানুহবিলাকে
কাৰ্তিকক আগত ৰাখি শৃঙ্গাৰ বসৰ গীত গায় আৰু নাচে। কাৰ্তিক
সৌন্দৰ্যৰ দেৱতা, বিয়া নকৰি কলগছ এজুপিকে কইনা কৰি বিয়াৰ
অনুষ্ঠান পাতে। গতিকে কাৰ্তিকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ শৃঙ্গাৰ বসৰ নৃত্য-
গীতেৰে গোটেই বাতি মচুগল কৰি ৰাখে। ইয়াত ‘চুলিজনৰ’ বাহিৰে
আন মতা মানুহৰ প্ৰৱেশ নিষেধ।

মুছলমান ডাঠিয়া (মাছ ব্যৱসায়) সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বাঁহপূজাৰ
প্ৰচলন। ডাঙৰ বাঁহ এডালত ৰঙা কাপোৰ মেৰিয়াই ঢোল-ডগৰেৰে
পূজা কৰিছিল।

‘মহৰম’ত মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ঢোল লৈ তাৰ তালে তালে
লাঠী খেলায়। কাৰবালাত হোৱা যুদ্ধৰ প্ৰতীক স্বৰূপে এওঁলোকে

লাঠীখেলাটোক ধৰ্মীয় উৎসৱ বুলি ভাবে।

এই অঞ্চলত মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ‘কৃষ্ণতৰিকা’ পালন কৰা
দল বহুত ঠাইতে দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকে ‘মাৰুকাতি’ মতে
আল্লা আৰু কৃষ্ণৰ মাজত পাৰ্থক্য নেদেখে। টুকুৰি, খোল আদি বজাই
কীৰ্তনৰ সুৰেৰে আল্লাহৰ বহমত প্ৰাৰ্থনা কৰে। এওঁলোকৰ মতে
দেহাটোৰ কোনো মূল্য নাই আত্মাটোহে আচল। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলো
নাৰী-পুৰুষৰ পাৰ্থক্যও বুজি নাপায়; গতিকে নাৰী-পুৰুষ সকলোৱে
মিলিজুলি কীৰ্তন গায়।

অয়ডোবাৰ হিন্দু আশ্ৰমখনৰ প্ৰতিষ্ঠাতাও এগৰাকী মুছলমান।
বংপুৰ জিলাৰ সুন্দৰগঞ্জ থানাৰ এখন গাঁৱত আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠাপক
হৰিদাসৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁ ভগৱান প্ৰীতিত মচুগল হৈ ঘৰ এৰি
অয়ডোবাৰ কোচ, হাজং সম্প্ৰদায়ৰ মাজত হৰি ভক্তিৰ মাহাত্ম্য প্ৰচাৰ
কৰি আশ্ৰমখন পাতি যায়।

চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণৱ মানুহে এই অঞ্চলত যথেষ্ট আছে। এওঁলোকক
বৈবাগী বুলি কোৱা হয়। বৈবাগীপাৰাত ৰাধা-কৃষ্ণৰ মন্দিৰ আছে আৰু
বাসপূৰ্ণিমাত বাসমেলা হয়। এই সময়ত কৃষ্ণৰ জীৱনী মাটিৰ মূৰ্তিৰে
বনাই বাল্যকালৰ পৰা কংস বধলৈকে দাঙি ধৰে। বৈবাগী সম্প্ৰদায়ৰ
এইটো ডাঙৰ উৎসৱ।

মাটিৰ বস্তু বনোৱা শ্ৰেণী পাল, চিৰা সান্দহ খুন্দি ব্যৱসায় কৰা
বংশী, মাছমাৰা ব্যৱসায়ী মাৰি, জমীদাৰৰ কাছাৰীৰ কাম কৰা মনুহবিলাক
থকা ঠাইক কাছাৰীপাৰা বোলে। সেয়ে পালপাৰা, বংশীপাৰা, মাৰিপাৰা
আদি বেলেগ বেলেগ ব্যৱসায়ী মানুহে বেলেগ বেলেগ পাৰাত থাকে।

মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মাজতো তেলী (তেল ব্যৱসায়ী) জোলা
(সূতা তৈয়াৰ কৰা শ্ৰেণী), মৈশাল (ম’হৰ বাথান কৰি দৈ-দুধ বিক্ৰী
কৰা শ্ৰেণী) আদি ব্যৱসায়ৰ ভিত্তিত তেলীপাৰা, জোলাপাৰা,
মৈশালপাৰা আদি নামেৰে গাঁও বিলাক ভাগ কৰা হৈছে। বৰ্তমানে এই
পাৰাবিলাকক বেপাৰী পাৰা নাম দিয়া হৈছে।

মানকাছৰ ব্যৱসায়িক ঠাই। এসময়ত কলিকতা আৰু ঢাকাৰ লগত
ব্যৱসায়ৰ আদান-প্ৰদানৰ লগতে আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাও বাংলা ভাষাতে
থকা কাৰণে শুদ্ধ বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন বজাৰ অঞ্চলত হৈছিল। ইয়াৰ
প্ৰভাৱত গাঁও অঞ্চলৰ মানুহে নিজৰ ভাষাটোৰ লগত শুদ্ধ বাংলা
ভাষা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যোৱাত অঞ্চলিক এটি মিশ্ৰিত ভাষা গঢ় লৈ
উঠিল। যেনে “তুমি কুতি গেছলে, আমি উটকেতে উটকেতে হয়বাণ
হলেম। “তুমি যাবেৰ প্যালে ভালা, নাযাবেৰ প্যালে থামি এহলায়
যামু।” সাধাৰণ মানুহে এনে ধৰণৰ আঞ্চলিক ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে,
কিন্তু স্কুল-কলেজত পঢ়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে, শিক্ষিত মানুহে কথা কোৱাৰ
সময়ত শুদ্ধ অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে। ১৯৫০ চনত এল, পি
স্কুল বিলাকত অসমীয়া পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হয়। ১৯৫৪ চনৰ পৰা
দক্ষিণ শালমাৰ মানকাছৰ মহকুমাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানত অসমীয়া
ভাষাৰে শিক্ষা প্ৰদান ৰীতি প্ৰচলিত হ’ল। এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত এখনো
বাংলা ভাষাৰ স্কুল নাই। মানকাছৰবাসী মনে-প্ৰাণে অসমীয়া আৰু
অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰেমিক।

স্বাধীনতা আন্দোলনতো এই অঞ্চলৰ অৱদান কম নহয়। সেই
সময়তে মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংসা নীতি পালন কৰা আৰু ইংৰাজ

শাসকৰ সপক্ষে কাম কৰি (খিতাপ অৰ্জন কৰা ব্যক্তিও ইয়াত
আছিল।

স্বাধীনতা আৰু দেশ বিভাজনৰ পিছত মুছলিম লীগক সমৰ্থন
কৰা ভালেসংখ্যক ব্যক্তি ইয়াৰ পৰা গুচি গ’ল। সাম্প্ৰদায়িকতাৰ
নাৰকীয় ঘটনাৰ সংকটপূৰ্ণ সময়তো ইয়াৰ হিন্দু, মুছলমান, জৈনধৰ্মী
মানুহে একগোট হৈ ভ্ৰাতৃৰূপে থাকিল আৰু অবিভক্ত ভাৰতৰ লগত
থাকিবলৈও সংগ্ৰাম কৰিলে। সংগ্ৰাম কৰিলে ইয়াৰ কোচ, বাভা,
গাৰো, হাজং, কেওট, কলিতাসকলেও।

আজি কেৱাৰছৰ ধৰি মানকাছাৰৰ নিকটৱৰ্তী দক্ষিণ শালমাৰা

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰ্ভত বিলীন হ’ল, বিলীন হৈ আছে সুখচৰৰ গাঁও বিলাকো।
এইবিলাক চৰৰ গৃহস্থী মানুহে আজি বিক্ৰা চলাই, বিলিঙৰ, ৰাস্তাৰ
বনুৱা কাম কৰি পেট পূৰতাইছে। চৰ অঞ্চলৰ মানুহবিলাকৰ পুনৰ্ৰক্ষনৰ
কোনো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই। জীৱন সংগ্ৰামত ক্ষত-বিক্ষত হৈ
পৰা এই মানুহবিলাকৰ ভৱিষ্যৎ একাধৰ মাজত বিলীন হৈছে।

মেঘালয়ৰ ৰাস্তা নাথাকিলে অসমৰ এচুকত-থকা সীমামূৰীয়া
অসমৰ সীমান্ত প্ৰহৰী মানকাছৰবাসীৰ অসমৰ লগত যোগাযোগ
ৰাখিবলৈও উপায় নাই। তথাপিও মানকাছাৰ চিৰদিন অসমৰ অতন্ত্ৰ
প্ৰহৰী হৈ থাকিব।

মানকাছৰ শ্ৰীশ্ৰীকামাখ্যা মন্দিৰ

মানকাছৰ মিবজুমলাৰ কবৰস্থান

মানকাছৰ মিবজুমলাৰ স্মৃতি সৌধ

গোৱালপৰীয়া লোকগীতত মাহুত, মৈষাল আৰু নাৱৰীয়াৰ ভূমিকা

কণিকা বৰকাকতি (চৰকাৰ)

কোনো এটা বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীৰ লগত সংপৃক্ত নহ'লেও আৰু জনসাধাৰণৰ আৰ্থ-সামাজিক দিশত সিমান তাৎপৰ্যপূৰ্ণ নহ'লে গোৱালপাৰা অঞ্চলত এনে দুটা বৃত্তি আছে যি দুটা অতীতৰ পৰাই জনপ্ৰিয় আৰু যি দুটাৰ প্ৰভাৱ লোক-সংস্কৃতিৰ ওপৰত স্থায়ী হৈ পৰিছে সেই বৃত্তি দুটা হৈছে মাহুত আৰু মৈষাল। কালৰ গড়াখহনীয়াত যদিও এই বৃত্তি দুটা আজি লুপ্ত প্ৰায় তথাপি ইয়াক আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিব, ইয়াক লৈ সৃষ্টি হোৱা আজীৱন সাক্ষী গোৱালপৰীয়া লোকগীতসমূহে।

সাহিত্যই যদি জাতিৰ ধ্বনিৰ প্ৰতিধ্বনি হয় তেন্তে বহুযুগ আগতে সৃষ্টি হোৱা আমাৰ জনজীৱনৰ চিৰ পৰিচিত চৰিত্ৰ কেইটিক এই গীতবোৰে কেতিয়াও স্নান হ'বলৈ নিদিয়।

এই অঞ্চলটোৰ ঠায়ে ঠায়ে ঘাইকৈ নদী কাষৰীয়া ঠাইবোৰত আনকি বিলাসীপাৰাৰ চক্ৰা বাখৰা, সোণামুখী, টিলাপাৰা আদিত সৌসিদিনালৈকে বহুতো মহৰ খুঁটি আছিল। কিন্তু আজি সেই মহো নাই আৰু বাথানো নাই কিন্তু জীৱন্ত হৈ থাকিল সেই বোৰক লৈ ৰচিত অসংখ্য গীত-পস আদি আৰু সেইবোৰতে প্ৰতিধ্বনিত হ'ল ম'হৰ ডিঙিৰ টিলিঙাৰ ধ্বনি :

ঘুটলুং ঘুটলুং বাজেৰে গইষাল
মইষেৰ গলাৰ খাণ্ডি
মুই নাৰী একলা ঘৰে
কৰুংকান্দাকাটি।

মইষালে যেতিয়া চাকৰিৰ বাবে দূৰ দেশলৈ যাবলৈ থিৰাং কৰে তেতিয়া প্ৰণয়নী জনীয়ে মনৰ বেজাৰত অধীৰা হৈ প্ৰেমিকে যাতে নাযায় তাৰ বাবে গায় :

বিদেশে নাযানৰে মইষাল
নাহন বৈদেশী গলাৰ হাৰ বেচো
দিম মুই ঐ চাকৰিৰ কাড়ি।

তিৰোতাৰ অতি আদৰৰ সম্পদ হ'ল অলংকাৰ, কিন্তু মনৰ মানুহজনক দূৰলৈ পঠোৱাটো তাইৰ পক্ষে অসম্ভৱ সেয়েহে তাই ডিঙিৰ হাৰ বিক্ৰী কৰি প্ৰিয়তমক ওচৰত ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে। যেনেদৰে আমি বিহুগীতসমূহত পাওঁ :

'সজা ভাঙি মোকোলাও সজাৰে মইনা
শালে কাটি মোকোলাও হাতী
ডিঙিৰ মনি বেচি চেনাইক মোকোলাও
টোপনি অহাই যাওঁ ৰাতি।'

আন এটি গীতত আমি পাওঁ গোৱালপৰীয়া নাৰীৰ প্ৰেমৰ আকৃতি :

'আগতে কইছুঙৰে মইষাল
চাকৰি নাহয় ভাল
নলৈৰ গুটায় খাগবাৰ গুটায়
গায়েৰ যাইবে ছাল।'

প্ৰেমিকাই হাবিয়ে-বননিয়ৈ ম'হৰ পিছে পিছে নানা কষ্ট ভোগ কৰি ঘূৰ ফুৰিব এয়া প্ৰেমিকাই সহ্য কৰিব নোৱাৰে। সেয়েহে এনেদৰে গীতৰ মাজেৰে মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিছে।

আনহাতে, মাহুত আৰু নাৱৰীয়াৰ জীৱনতো আমি একেই পৰিণতি দেখা পাওঁ। মাহুতে যেতিয়া দূৰ দেশত হাতী ধৰিবলৈ যায় তেতিয়া তেওঁ কিমান বিপদ, জবঘিনিৰ মুখামুখী হ'ব লাগে তাৰ কোনো সীমা সংখ্যা নাই। মাহুতে বনৰ বনৰীয়া জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকতি আদিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰে তেতিয়া তেওঁৰো নিজৰ ঘৰখন তথা প্ৰণয়নীজনীলৈ মনত পৰে আৰু তেতিয়া অন্তৰৰ পৰা নিগড়ি ওলায় এটি গীতৰ কলি :

'বালু টিলাটিল পক্ষী কান্দে
বালুতে পৰিয়া
গৌৰীপুৰীয়া মাহুত কান্দে
ঘৰ-বাৰী চুৰিয়া।'

মনৰ মানুহজন যেতিয়া কোনো ৰজা, বা জমিদাৰৰ লগত হাতীৰে বিকাৰ ধৰিবলৈ যায় তেতিয়া ঘৰত এৰি থৈ যোৱা প্ৰণয়নী জনীয়ে চকুৰ পানীক সাক্ষী কৰি যায়

'অ' মোৰ দান্তাল হাতীৰ মাহুতৰে
যেদিন মাহুত চিকাৰে যায়
নাৰীৰ মন বুৰিয়া ৰয়ৰে।'

নাৰীৰ কোমল অন্তৰে মাহুত দূৰণিলৈ গুচি যোৱাটো সহ্য কৰিব নোৱাৰে। মাহুতে যে হাতী লৈ যায় কেতিয়া ঘূৰি আহিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। সেয়ে ঘৰত চিৰ অপেক্ষাৰতা নাৰী গৰাকী কম :

তোমৰা গেলিলে কি আসিবেন
মোৰ মাহুত বন্ধুৰে।

সেইদৰে আমি বিহু গীততো দেখা পাওঁ মনৰ মানুহজন যেতিয়া উপাৰ্জনৰ বাবে বিদেশলৈ যাব ওলায় তেতিয়া চেনেহীয়ে মনে মনে

সন্দেহ কৰে যে জানোচা তাইৰ প্ৰিয়তম আৰু ঘূৰি নাহে। প্ৰিয়তমক উদ্দেশ্য কৰি তেতিয়া প্ৰিয়তমাই গায় :

'ভাটিলে ভটিয়াই নাযাবা চেনবাইটি
নালাগে বণিজৰ ধন
ঘৰতে থাকিবা ৰামায়ণ পঢ়িবা
শুনি থাকিবৰ মন।'

তদুপ আমি নাৱৰীয়া চৰিত্ৰটিতো এটি ৰোমাঞ্চকৰ ছবি দেখা পাওঁ। গোটেই জীৱন নদী আৰু নাওখনৰ সৈতে খেলি থকা সুন্দৰ চেহেৰাৰ ডেকাটিয়ে যেতিয়া নাৱৰ ডিঙত বহি গা খেলাই থাকে তেতিয়া পূৰ্ণ যৌৱন প্ৰতিজনী গাভৰুৱে যৌৱনৰ ৰাগীত মতলীয়া হৈ পৰে। সেই পাহোৱাল ডেকাটিক দেখি তাৰ সামিধ্য পাবৰ বাবে নদীৰ পাৰত থকা গাভৰুজনীয়ে যৌৱনৰ বানত উটি-বুৰি আৱেগ বিহবলা হৈ এনেদৰে গায় :

'নাওঁ চাপাওঁ নাওঁ চাপাওঁ নাইয়া
নাওঁ চাপাওঁ বগলে
কাষেৰ কলম ঘাটে থুইয়া
যাইবো তোমাৰ সাথৈৰে।'

নাৱৰীয়াই নাওঁ লৈ নাহিলে গাভৰুজনীয়ে আকৌ গায় :

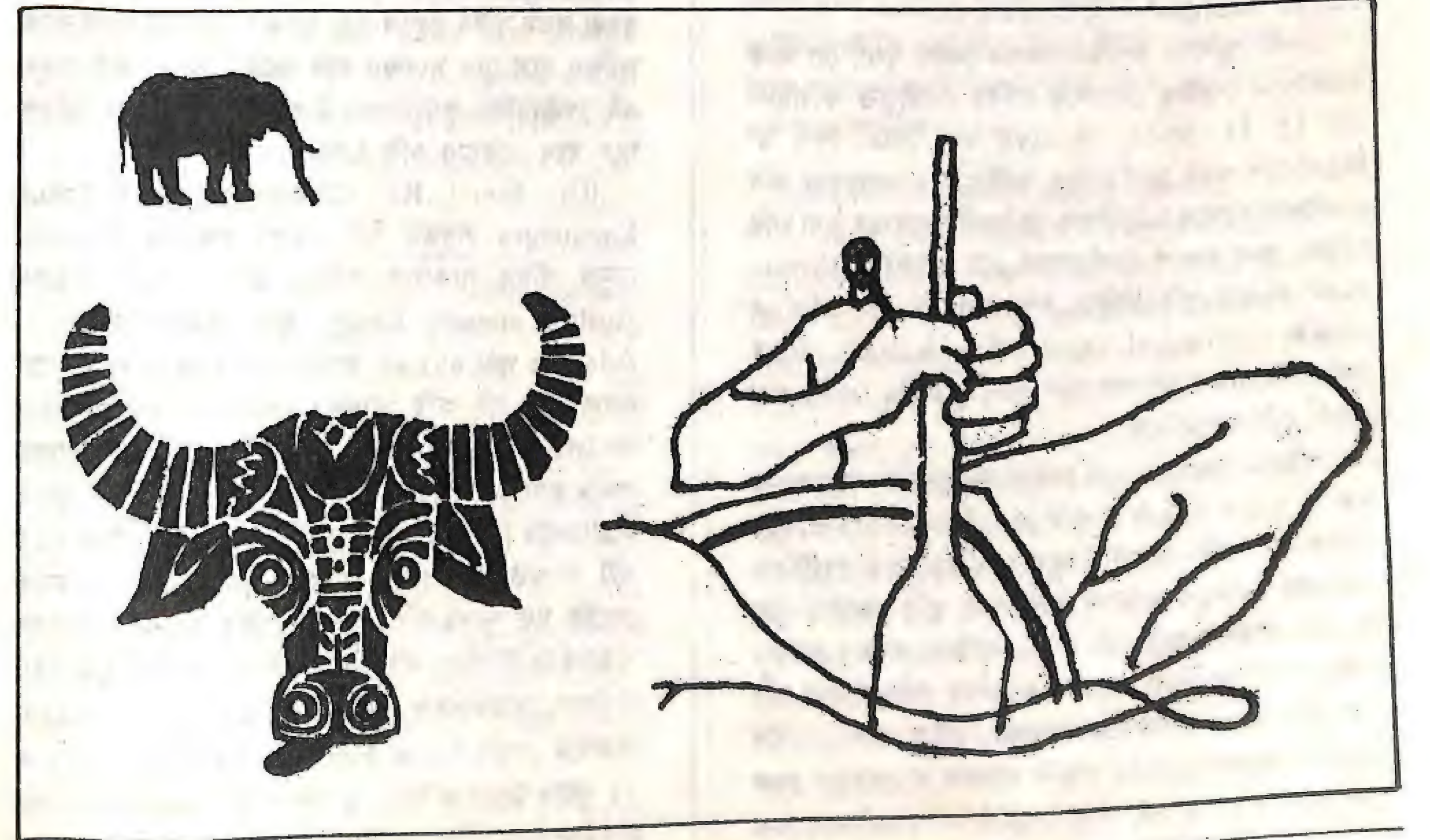
'ওকি কালাবে কেমন কৰিয়া
হইব দৰীয়া পাৰ
যে নাইয়া কৰিবে পাৰ
তাকে দিবো কালো গলাৰ হাৰ
পাৰ কৰিলে কৰিব
সোণাৰ যৌৱনদানৰে।'

নাৱৰীয়াই যেতিয়া ইফালে-সিফালে কৰি সময় কটায়, ইফালে বেলিও লহিয়ায় তেতিয়া পাৰত থকা গাভৰুজনী নদী পাৰ হ'বলৈ ব্যাকুলিত হৈ পৰে। আৰু নদীৰ অথাই পানী, নদীত থকা নানান ভয়ংকৰ জীৱ-জন্তুৰ কথা সুঁৱৰি নাৱৰীয়াক নাওঁ কাষত আনিবলৈ বৰকৈ খাটনি জোৰে। তেতিয়া গাভৰুজনীয়ে গায় :

'অ ধন মোৰ কানাইয়াৰে
এলুৱা কাশিয়াৰ ফুল
নদী হৈছে কানাই ছলছুলৰে
কেমন কৰিয়া দৰিয়া হৈম মুই পাৰ।
কালো নদী কুমৰেৰ ভয়
মানুষ গৰু কালো ধৰিয়া খায়
কেমন কৰিয়া দৰিয়া হৈম মুই পাৰ।'

এইদৰে যেতিয়াই মানৱীয় কোল অনুভূতিবোৰক এৰাই চলিব লগীয়া হয় তেতিয়া উক্ত চৰিত্ৰকেইটাই নিৰ্জনতাত বহি প্ৰকৃতিৰ লগত একাত্মবোধ কৰিবলৈ বুলি ফমা-প্ৰাৰ্থনা কৰে। ডেকা-গাভৰুৰ চাওনীৰ অন্তৰালত বৈ যায় এক বিৰাট জটিল প্ৰশ্ন আৰু কেতিয়াবা সিহঁতৰ মিলন হ'বনে ? এনেদৰে পোৱা-নোপোৱাৰ সোমজাত এই চৰিত্ৰকেইটাই জীৱন অতিবাহিত কৰে।

এনেদৰে আলোচনা কৰিলে আমি গোৱালপৰীয়া লোকগীতত মাহুত, মইষাল আৰু নাৱৰীয়া চৰিত্ৰকেইটাক জীৱন্ত ৰূপত দেখা পাওঁ। যিকেইটাই হাঁহি আৰু চকুলোৰ অপূৰ্ব মিলনেৰে নিজৰ কৰ্মময় জীৱন অতিবাহিত কৰে।

চাওঁতাল আৰু তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি

প্ৰভাতচন্দ্ৰ সিংহ

প্ৰবন্ধটোৰ আৰম্ভণিতে চাওঁতালসকল কোন আৰু তেওঁলোকৰ জাতিসত্তাৰ পৰিচয় কি সেই বিষয়ে সামান্য আলোকপাত কৰা দৰ্কাৰ। কৰ্ণেল ৰেপ্টনে তেওঁৰ “Descriptive Ethnology of Bengal” গ্ৰন্থত চাওঁতালসকল বসবাস কৰা ঠাইৰ বৰ্ণনা দি কৈছে— “in a strip of Bengal extending for about 350 miles from the Ganges to the Baitarani, bisected by the meridian of Bhagalpur or 87° east longitude and comprising the following districts — Bhagalpur, the Santal Parganas, Birbhum Bankura, Midnapore, Hazaribagh, Maubhum, Singbhum, Mayurbhany and Balasore (Sen, Dr Suchibrata, The Santals of Jangle Muhals)— (পৃ: ২২-২৩)।

কৰ্ণেল ৰেপ্টনে চাওঁতালসকলক কোল, মুণ্ডা, হো আৰু কলেৰিয়ান গোষ্ঠীত নেপেলাই দ্ৰাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত কৰিছিল। Sir H. H. Risley ও একেই কথা কৈছে। কিন্তু ড° বিৰজাশঙ্কৰ গুহই তেওঁলোকক আদিবাসী সম্প্ৰদায়ভুক্ত কৰি তেওঁলোকৰ সৈতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসীৰ সাদৃশ্যৰ কথা দাঙি ধৰিছে। ফল স্বৰূপে তেওঁলোকক প্ৰটো অষ্ট্ৰলয়ড (Proto-Austroloid) বুলি চিহ্নিত কৰা হ’ল। E. S. Man-এ তেওঁৰ “Sonthal and Sonthalia” গ্ৰন্থত চাওঁতালবিলাকক যাবাবৰ আৰু সভ্য দুয়োবিধ শ্ৰেণীৰ পৰা পৃথক কৰি দেখুৱাইছে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক আৰু সমাজতাত্ত্বিকসকলৰ অনুসন্ধানৰ পৰা প্ৰাপ্ত তথ্য মতে ক’ব পাৰি যে চাওঁতালসকলেই ভাৰতৰ আদিম জনগোষ্ঠী। আকৌ কিছুমান পণ্ডিত আৰু বুৰঞ্জীবিদে এওঁলোক ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা অহা বুলি কোৱাত এটা দীৰ্ঘস্থায়ী বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি থৈছে। সংক্ষিপ্ত প্ৰবন্ধত সকলো কথা বিতৰ্কভাৱে লিখা সম্ভৱ নহয়; সেয়ে বৰ্তমানলৈকে চলি অহা বিশ্বাসৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক অষ্ট্ৰিক ভাষা গোষ্ঠীৰ ভিতৰত পেলোৱা হৈছে। তথাপি খাৰবাৰ বা খেৰৱাল আৰু মুণ্ডা ভাষাৰ লগত এই ভাষাৰ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অস্বীকাৰ কৰা

টান। “Bengal District Gazetteers” ৰ লিখক L.S.S.O. Malley ৰ মতে সম্ভৱতঃ চতুৰ্দশ/পঞ্চদশ শতিকাত চাওঁতালবিলাকে ছোট নাগপুৰ মালভূমিত নিগাজিকৈ বসবাস কৰি আছিল। তেওঁ আৰু কৈছে যে এওঁলোকৰ ঐতিহ্যৰ ধাৰা লক্ষ্য কৰিলে এই কথা প্ৰতিপন্ন হয় যে এওঁলোক উত্তৰ-পূব নহয় উত্তৰ-পশ্চিম ফালৰ পৰা তালৈ আহিছিল আৰু দুই হাজাৰ বছৰ আগতেও গঙ্গানদীৰ উত্তৰ তীৰত বসবাস কৰিছিল। তেওঁ চাওঁতালসকলৰ স্মৃতি আৰু শ্ৰুতিকৈ প্ৰামাণ্য বুলি ধৰি লৈ এই কথা কৈছিল।

চাওঁতাল ঐতিহাসিক Rev C. H. Koomar তেওঁৰ “Itihas” কিতাপখনত এই বিশ্বাসক পুষ্টি দিয়া দেখা যায়। পুৰুষানুক্ৰমে চাওঁতালসকলে তেওঁলোকৰ ঐতিহ্য-সংস্কৃতিৰ বুৰঞ্জী প্ৰথম সৃষ্টিৰ মুহূৰ্তৰ পৰা বৃটিছ শাসনকাল পৰ্যন্ত আৰু আজিও মুখে মুখে সংৰক্ষণ কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ এই বুৰঞ্জীভিত্তিক কাহিনীবোৰ নিৰক্ষৰৰ পৰা সাক্ষৰ ব্যক্তিৰ মুখে মুখে এতিয়াও চলি আহিছে।

(Dr. Suniti Kr. Chatterjee তেওঁৰ Tribal Languages প্ৰবন্ধত যিটো ভাৰত চৰকাৰে Adivasis নামক পুথিত সংকলিত কৰিছে, তাত চাওঁতাল সকলক Austric speech family বুলি উল্লেখ কৰিছে — Adivasis পৃষ্ঠা-৬৭) এই প্ৰবন্ধত চাওঁতালি ভাষা সম্পৰ্কে আলোচনাৰ ঠাই অতি সামান্য। তথাপি সংক্ষেপে দুআষাৰ নক’লেই নহয়। ভাষা গোষ্ঠীৰ কথা উঠিলে চাওঁতালী ভাষাক প্ৰথমে মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীত চামিল কৰা যায়। ড° সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ে তেনে দৰেই “Adivasi” নামৰ গ্ৰন্থৰ এটি প্ৰবন্ধত মত প্ৰকাশ কৰিছে। মুণ্ডাৰি ভাষা এসময়ত গোটেই মধ্য ভাৰতজুৰি বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ আদিবাসী সকলৰ ব্যৱহাৰ হৈ উঠিছিল। এই ভাষা গোষ্ঠীত বিশেষকৈ মুণ্ডা, হো, চাওঁতাল, ভূমিজসকল পৰে। (এই মত S. C. Dube মহোদয়ে তেওঁৰ Tribal Heritage of India Vol I ৰ ১১ পৃষ্ঠাত উল্লেখ কৰিছে)। তথাপি আন আদিবাসী ভাষাতকৈ চাওঁতাল ভাষা অতি সোনকালে উচ্চ স্তৰত আৰোহণ কৰাটো

খাটাত। Rev Campbell য়েও এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে। কিন্তু বহুদিন ধৰি চলি অহা এই ভাষাটোৰ লেখ্যকৰণ বয়স এশ ত্ৰিশ/পঁয়ত্ৰিশ বছৰৰ বেছি নহয়। খৃষ্টান মিছনাৰীসকলে Roman Script ৰ আশ্ৰয় লৈ এই ভাষাৰ ব্যাকৰণ আৰু সাহিত্য সৃষ্টিৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰে। তথাপি বঙ্গ দেশত বাংলা আৰু হিন্দীভাষী অঞ্চলত দেৱনাগৰি হৰফতো বহুতো চাওঁতাল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক আদি এতিয়াও ছপা হৈ আছে। কিছুদিন আগতে পণ্ডিত বঘুনাথ মুৰ্মুয়ে ‘অলচিকি’ নামক নতুন হৰফ আৰু বৰ্ণমালা সম্পৰ্কতাৰ মাধ্যমত চাওঁতাল সাহিত্য সৃষ্টিৰ সুযোগ কৰি দিয়ে। কিন্তু এই হৰফটো এতিয়ালৈ বিতৰ্কিত আৰু সৰ্বজনগ্ৰাহ্য তথা সৰ্বজনস্বীকৃত হোৱা নাই। ক’বলৈ গ’লে বিহাৰৰ চাওঁতাল পাৰগনাৰ বেনাগাড়িয়াত অৱস্থিত Santal Mission of the Northern Churches ৰ গুৰি ধৰোঁতা Rev Skrefsrud এ প্ৰায় নিৰ্ভুলভাৱে আৰু চাওঁতালসকলে গ্ৰহণ কৰাকৈ Roman Script ৰ সহায়ত চাওঁতাল ব্যাকৰণ আদি ছপা কৰি উলিয়াবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। তেওঁৰ পাছত চাওঁতাল ভাষাৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত ৰেভাৰেণ্ড পি, ও বোডিং চাহাবে তাৰ বহুতো উন্নতি সাধন কৰে আৰু An Introduction to Santali Grammar Santal Medicines আৰু চাওঁতালি-ইংৰাজী ভাষাৰ ৬ খণ্ডত এখন শব্দকোষ লিখি উলিয়াই।

চাওঁতালসকল মুঠ বাৰটা বংশ-গোষ্ঠীত বিভক্ত। অন্যান্য আদিবাসী আৰু বৰ্ণ হিন্দুসকলৰ নিচিনাই একে বংশোদ্ভূত মানুহৰ মাজত কোনো বিবাহ সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ মাজতো নিষিদ্ধ। বাৰটা বংশৰ নাম হ’ল— (১) হাঁচদা (Hasdak’), (২) মুৰ্মু (Murmu), (৩) কিসুক (Kisku), (৪) হেম্ৰম (Hembrom), (৫) টুডু (Tudu), (৬) মাৰ্দি (Mardi), (৭) চোৰেন (Soren), (৮) বাস্কে (Baskey), (৯) বেছৰা (Besra), (১০) চ’ড়ে (Core), (১১) বেদেয়া (Bedea) আৰু (১২) পাউৰিয়া (Pauriya)। আজিকালি চ’ড়ে আৰু বেদেয়া প্ৰায় নিশ্চিহ্ন। এইবোৰ শ্ৰেণী বা গোষ্ঠী বিভাগ Sir H. H. Resley ৰ “The Tribes and Castes of Bengal,” Vol II ২২৪-২২৫ পৃষ্ঠাত, Rev P.O. Boddington ৰ The traditions and Institutions of the Santals Charulal Mukherjee ৰ “The Santals” আৰু Rev C. H. Koomar ৰ Itihas গ্ৰন্থসমূহতো পোৱা যায়। বহুতো ক্ষেত্ৰত এটা শ্ৰেণীৰ ভিতৰুৱা কথা আন শ্ৰেণীৰ ভিতৰুৱা কথাৰ লগত নিমিলে। প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত ইয়াৰ সত্যতা সহজেই অনুমান কৰা যায়।

Sir W. W. Hunter ৰ The Annals of Rural Bengal কিতাপখনৰ পৰা আৰু আন আন লিখক যেনে

ড° শুচিব্ৰত সেন, চাৰুলাল মুখাৰ্জী, পি,ও, বোৰ্ডিং, ৰেভাঃ স্ক্ৰেপচৰ্ছ, ৰেভাঃ ক্যাম্পবেল, ৰেভাঃ পি, ও, বোৰ্ডিং, ৰেভাঃ চৈতন হেম্ৰম কুমাৰ আৰু বহু পত্ৰ-পত্ৰিকাৰ পৰা এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ চাওঁতালসকলৰ প্ৰব্ৰজনৰ (Migration) কথা জনা যায়। Sir W. W. Hunter ৰ মতে চাওঁতালসকলে চাহ-বাগিচা, বেললাইন, খনি আৰু ৰাস্তা-ঘাটৰ শ্ৰমিক হিচাপে ১৮৬৫-৬৬ চনৰ পিনে কুষ্টিয়াৰ পৰা স্ৰীমাৰেৰে অসমলৈ অহাৰ কথা জনা যায়। প্ৰসেনজিৎ চৌধুৰীয়ে লিখা “অসমৰ চাহ বনুৱা আৰু উনৈশ শতিকাৰ বিদগ্ধ সমাজ” কিতাপখনৰ ১১৭ পৃষ্ঠাত কিন্তু ১৮৬১ চনৰ আগতেই অসমৰ বাহিৰৰ পৰা বনুৱা অনাৰ কথা লিখা আছে।

চাওঁতালসকলে নিজৰ ধৰ্ম বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতিৰ পৰা সহজে আঁতৰি যাব নিবিচাৰে। উচ্চবৰ্ণৰ হিন্দুসকলৰ আচাৰ নাইবা ৰীতি-নীতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰি কিছুমান চাওঁতালে Sanskritisation পদ্ধতিৰে নিজা ঐতিহ্য বা বংশ-পৰম্পৰা ৰীতি-নীতি পাহৰিলেও ই বৃহত্তৰ চাওঁতাল সমাজত তেনে প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাই। পাশ্চাত্য খ্ৰীতিৰ দ্বাৰাও আৰু Westernisation পদ্ধতিতো তেনেই বুজন সংখ্যক চাওঁতালে কোনো প্ৰেৰণাৰ বশৱৰ্তী হোৱা পৰিলক্ষিত নহয়। তথাপি যন্ত্ৰ-সভ্যতাৰ সৰ্বগ্ৰাসী আগ্ৰাসনৰ হাত সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে সাৰিব পৰা নাই। সেয়ে আজিৰ যুগত তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালীত সমাজ বিৱৰ্তনৰ আৰু পৰিৱৰ্তনৰ ছাপ বা চিন স্পষ্ট হৈ দেখা দিছে। ইয়াৰ উপৰি খৃষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰভাৱত বুজন সংখ্যক চাওঁতালৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন লক্ষনীয়।

চাওঁতালসকলে আচলতে প্ৰকৃতিৰ সন্তান। হাবি-বন পাহাৰ-পৰ্বত, নদ-নদী, নিজৰা অধ্যুষিত অঞ্চলবোৰ তেওঁলোকৰ অতি প্ৰিয়। বনৰ ফল-মূল, শাক-পাচলি আৰু বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ প্ৰিয়। বনৰ ফল-মূল, শাক-পাচলি আৰু বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ প্ৰিয়। মগুহ, মাছ, শামুক আদি তেওঁলোকৰ বৰ প্ৰিয় খাদ্য। তেওঁলোকে অলপতে তুষ্ট। মগনীয়া হোৱাটো ইমান দিনলৈকে এওঁলোকে ঘৃণাৰ চকুৰে চাই আহিছে। অতি সাধাৰণ, সহজ, সৰল জীৱন-যাপন কৰাটোৱেই এওঁলোকৰ ইচ্ছিত। সেয়ে এওঁলোকৰ পোছাক-পৰিচ্ছদো অতি সাধাৰণ। কঁকালৰ পৰা আঁঠুৰ অলপ তললৈ তিৰোতাবিলাকে জোলা বা তাঁতিয়ে বোৱা পাৰহান্দ নামৰ ডাঠ কাপোৰ পিন্ধে আৰু শৰীৰৰ উপৰিভাগত ৰিহা বা চাদৰ জাতীয় গগোৱাহ (gogowak’) ব্যৱহাৰ কৰে। পুৰুষবিলাকে আমাৰ কৃষকৰ দৰেই গামোচা জাতীয় কাপোৰ ধুতিৰ দৰে আঁঠুৰ ওপৰলৈকে পিন্ধে। এই গামোচা অতি ডাঠ আৰু সহজে ছিগি নাযায় বাবে ইয়াৰ নাম পাঞ্চি (Panci)। তিৰোতাবিলাক অলঙ্কাৰ প্ৰিয়। এওঁলোকৰ প্ৰধান অলঙ্কাৰ হাবিৰ ফুল আৰু ৰূপ-নিৰ্মিত খাৰু, হাৰ, চুলিৰ কাঁইট ইত্যাদি।

দৰিদ্ৰতাই তেওঁলোকৰ সৌন্দৰ্যপ্ৰিয়তাক বিনষ্ট কৰিব পৰা নাই। চাওঁতাল নাৰীয়ে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বৰ ভাল পায় কাৰণেই তেওঁলোকৰ পূজা ঘৰ বিলাকো চাফ-চিকুন আৰু ছবিৰ নিচিনা। প্ৰতিবছৰ শীতকালত চহৰাইৰ (আমাৰ মাঘ বিহু) আগে আগে নদীৰ পৰা অনা বগা মাটিৰে ঘৰ-দুৱাৰ লেপি বেৰত বা দেৱালত ফুল-লতা-পাতৰ ছবি ঘৰণী বা তিৰোতাবিলাকে হাতেৰে চিত্ৰিত কৰি অন্তৰৰ সৌন্দৰ্যবোধক ফুটাই তোলে। প্ৰায় প্ৰতিদিনে এওঁলোকে খেৰ আধা পুৰি গোবৰ মাটিৰ জুলীয়া (চুণৰ পানীৰ দৰে) মিশ্ৰণত মিহলাই ঘৰৰ মেজ লেপি চিমেন্টতকৈয়ো ধুনীয়া আৰু মনোমোহা কৰি তোলে। চাওঁতাল বমণীৰ মন ফুলৰ নিচিনা কোমল আৰু স্বভাৱ মধুৰ। সেয়ে এওঁলোক নৃত্য-গীতত বিভোৰ হৈ পৰে প্ৰতি ঋতুত।

চাওঁতালসকলে মদ বা কাণি সদায় ব্যৱহাৰ কৰে। ক'বলৈ গ'লে এইটো এওঁলোকৰ আৰ্থিক দৈন্যৰ এটা প্ৰধান কাৰণ। এই মদৰ বাবেই তেওঁলোকে মহাজনৰ শোষণৰ চিকাৰ হৈ পৰে। E. S. Man-এ তেওঁৰ Sonthal and Sonthalia কিতাপখনত এই প্ৰসঙ্গত বিতং আলোচনা কৰি দেখুৱাইছে তেওঁলোকৰ মহাজনৰ শৰণাপন্ন হোৱাৰ কথা। জানাম ছাটিয়াৰ (Janam Chatiar বা জন্ম-উৎসৱ) পৰা আৰম্ভ কৰি মৰণ আৰু শ্ৰাদ্ধ শান্তি বা ভানদান (Bhandan) লৈকে এওঁলোক মদ্যপান কৰি থাকে। পূজা-পাৰ্বণ আৰু উৎসৱ আদিত মদৰ ব্যৱহাৰ এওঁলোকৰ জন্মগত সংস্কাৰ যেন লাগে।

চাওঁতাল সমাজত ভালেমান সামাজিক বাধা নিষেধ (Taboo) আছে। ছাটিয়াৰ হ'ল এক ধৰণৰ বাধা-নিষেধ বা আদেশ-নিৰ্দেশ। ছাটিয়াৰ মুঠ পাঁচ প্ৰকাৰৰ। জানাম ছাটিয়াৰ (জন্ম উৎসৱ), গিদৰী বেগৰ বাপলাৰেখে জানাম লেনৰে (বিয়া নোহোৱাকৈ শিশুৰ জন্ম হ'লে), চাচো ছাটিয়াৰ চিকা ৰেয়াং (টকা নাইবা কাপোৰেৰে হাতত কোনো নিৰ্দিষ্ট অংশত চিন দিয়া) আৰু তিৰোতাসকলৰ ডিঙিত বা শৰীৰৰ কোনো অংশত উল্কি দিয়া যাক চাওঁতালী ভাষাত খোদা (Khoda) বোলে। (এইখিনি কথা Rev P.O. Bodding ৰ Horkoren Mare Hapram Ko Reak' Katha বা চাওঁতালী ভাষাত লিখা The Traditions and Institutions of the Santals কিতাপৰ ১৭-২৫ পৃষ্ঠাৰ বৰ্ণনাৰ সাৰাংশ।

চাওঁতালসকলৰ জীৱন ধাৰাত সামাজিক নীতি-নিয়ম পদে পদে লাগি আছে। বিবাহ সম্পৰ্কে (Bapla selet') বাপেকৰ ঘৰত বিবাহিত ল'ৰা (Bapla kora apat orak're) দৰা কইনা তেওঁলোকৰ নিজা ঘৰত (Bahu Jawai akin orak're), গাঁৱত বসবাস কৰা (Atore tapahen reak'), আনন্দ-উল্লাসৰ বিষয় (ās ar Raska reak'), পাঁপ

আৰু শান্তি (Ghat or Sajai) ধৰ্ম আৰু পূজা (Dhorom or Sewa), দেৱ-দেৱীৰ প্ৰতি বিশ্বাস (Borigako selet' patiau), মৃত্যু আৰু সদগতি (Gujuk or Bhandan) আদি সকলো ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে কি কি নিয়ম পালিব লাগে তাৰ বিশদ নীতি-নিয়ম নিৰ্দ্ধাৰিত আছে। (এইখিনি কথা Rev C. H. Koomar ৰ Itihas পুথিখনৰ পৰা সংগৃহীত)। আন আন জনজাতি বা আদিবাসী বিলাকৰ নিচিনা চাওঁতালবিলাকেও নৃত্য-গীত, ৰং-বহুইচৰ মাজেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰে। আগতে কোৱা হৈছে যে— চাওঁতাল সকল হ'ল প্ৰকৃতিৰ সন্তান (Children of Nature)। ৱৰ্ছৱৰ্থৰ Lucy বা Shakespeare ৰ মিৰাণ্ডা যেনেকৈ প্ৰকৃতিমুখী তাতকৈয়ো গভীৰতৰাৰে তেওঁলোক প্ৰকৃতিনিৰ্ভৰ। অতীজৰে পৰা প্ৰকৃতিৰ ৰঙ-কপৰ পৰিৱৰ্তনে তেওঁলোকৰ জীৱনকো সদায় পৰিচালনা কৰি আহিছে। আৰু সেই বাবেই তেওঁলোকে ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নৃত্য-গীতবিলাক ৰচনা কৰি সুৰ-তাল-ছন্দেৰে ভৰপূৰ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলোকৰ গানবিলাক হৃদয়ৰ গভীৰ দ্যোতনা বা ভাবৰ অনবদ্য প্ৰকাশ। প্ৰতিটি গানৰ লগত নৃত্য যেন আপোনা-আপনি সম্পৃক্ত হৈ পৰিছে। Rev P.O. Bodding কৃত The traditions and Institutions of the Santals ৰ চাওঁতালী ভাষাত ৰূপান্তৰিত (Santali rendering) Horkoren Mare Hapramko Reak' Katha ৰ ১৫৩ পৃষ্ঠাত এজন প্ৰাচীন চাওঁতাল গুৰুৱে অতীজত কোৱা শ্ৰুতিৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা কথাখিনি এনে ধৰণৰ— "Dandi or thabna hirin' lagit' hās or raska menak'taka; Enec, seren, tumdak, tamak rui, tirio ar sakwa oron, banam reta, gam kahni ar kudum, bir sendra, hako sap ar handi nu. Julau Phen Kathate ho raska janamok kana, menkhan ona do hor sikhauko lagit. ona do dherte kay seletle rora." অৰ্থাৎ— "শোক-দুখক পাহৰিবৰ বাবে আমাৰ আনন্দ বিতৰণৰ বা সৃষ্টিৰ ব্যৱস্থা আছে; নৃত্য-গীত, ঢাক-ঢোল বজোৱা, সৰু-ডাঙৰ গল্প আৰু ৰসৰ সাঁথৰ সৃষ্টি কৰি কোৱা, হাবি বনে চিকাৰ কৰা, মাছ মৰা, আৰু মদ বা কাণি খোৱা। ৰূপক আৰু গল্পছলে উপদেশমূলক কথা মানুহক শিক্ষা দিবৰ বাবে তৈয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাও আমাৰ আছে।" Dr. P. C. Hembrom তাৰ SARI-SARNA কিতাপখনত এইদৰে কৈছে— Both Customs and festivals are integral part of culture as well as dhorom. It is mentioned that a Santhal settlement has always been constructed in a place plenty of natural resources..... They (Santhals) have a deep relation with nature. They observe

that the nature moves in a cyclic order and results seasonal changes on the face of the earth." পৃষ্ঠা-

তেওঁলোকৰ সমাজ জীৱনত বহু ধৰণৰ নৃত্য-গীত আছে আৰু প্ৰতিটো গানৰ লগত নৃত্য আৰু প্ৰতিটো নৃত্যৰ লগত গান অঙ্গাঙ্গীভাৱে মিশ্ৰিত। তেওঁলোকৰ গান-নাচৰ নাম হ'ল লাংগড়ে, দঙ, গুলুৱাৰি, ডাহাৰ, বাহা, ৰিঞ্জী, ভিনচাৰ, ৰিকী, হুমটি, গুঞ্জীৰ, চহৰাই, লবই আৰু দুসেড়। গীতবিহীন নৃত্যৰ নাম হ'ল পীকদন নৃত্য, ডম নৃত্য আৰু লাউৰিয়া নৃত্য। নৃত্যবিহীন গান হ'ল বনগীত, বিবাহকালীন গীত, গল্পগীতি, ধান বোৱা আৰু বোৱা গীত, আৰু মৰণা গীত। বাহা উৎসৱত আৰু চিকাৰৰ নৃত্যহীন গানৰ সময়ত তেওঁলোকে শিঙ্গা বজায়। প্ৰতিটো নৃত্য-গীতৰ সময় নিৰ্দিষ্ট। কিন্তু লাংগড়ে, গুলুৱাৰি আৰু হুমটি —এইকেইটা যিকোনো সময়ত কৰিব পৰা যায়। বাহা নৃত্য-গীত কেৱল (বাহা = ফুল) বসন্ত উৎসৱত, চহৰাই, মাতৱাৰ আৰু গুঞ্জীৰ নৃত্য-গীত চহৰাই বা মাঘ উৎসৱত, ৰিঞ্জী আৰু ভিনচাৰ কাৰাম (কৰ্ম) উৎসৱত, দঙ নৃত্য-গীত বিয়া-বাক আৰু ছাটিয়াৰ উৎসৱত, ডাহাৰ নৃত্য-গীত গ্ৰীষ্মকালত কেৱল ছোৱালী/তিৰোতা সকলে পৰিৱেশন কৰে, ৰিকী ছাটিয়াৰ ভূম নৃত্য-গীত বিবাহ-উৎসৱত, পীক আৰু লাউৰিয়া চহৰাই আৰু ছাকৰাত উৎসৱত কেৱল পুৰুষৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত হয়। লবই দাঁচাই পৰবত, দুসেড় চিকাৰত দলবান্ধি গ'লে কেৱল শুবলৈ যোৱাৰ সময়ত গোৱা হয়। ধান ৰোপণৰ সময়ত হোড়ো বহুয়া গীত নৃত্যবিহীন গীত। কিন্তু এৰোকচিম ব'হাগ-জ্যৈষ্ঠ মাহত বীজ ৰোপণৰ লগত সম্বন্ধযুক্ত হোৱাত তাৰ বোলকা নৃত্য-গীত থাকেই। গামগীত গ্ৰীষ্মকালৰ সন্ধিয়াত, বনগীত গাঁৱৰ সীমাত আৰু চহৰাই পৰবত নাৰী পুৰুষে নৃত্য সহযোগে পৰিৱেশন কৰে। মৰণা গীত হ'ল শোকগীতি, ই মৃত্যু আৰু শ্ৰাদ্ধ শান্তিৰ সময়ত গোৱা হয়। সকলো নৃত্যগীত গাওঁবুঢ়া আৰু গাঁৱৰ পাঁচজনেৰ (পঞ্চায়েত) অনুমোদন সাপেক্ষে হৈ থাকে, কাৰণ চাওঁতাল সমাজত পঞ্চায়েত প্ৰথা স্বৰাজ্যোত্তৰ কালতো যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ। (চাওঁতাল শ্ৰুতিৰ পৰা Rev P.O. Bodding চাহাবৰ দ্বাৰা সংগৃহীত আৰু প্ৰকাশিত)।

চাওঁতালসকলে চিৰকাল ধৰি তথা তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ দিনৰ পৰাই শান্তিপ্ৰিয় আৰু যুদ্ধ-বিগ্ৰহক এৰি চলা মনোভাবৰ জাতি। যেতিয়াই বাহিৰৰ আক্ৰমণ নাইবা উৎপাতে তেওঁলোকক বিব্ৰত কৰে তেতিয়াই তেওঁলোক সেই ঠাই এৰি গভীৰ জঙ্গল বা হাবিত প্ৰৱেশ কৰে নাইবা বেলেগ শান্তিপূৰ্ণ ঠাইলৈ বাসস্থান উঠাই লৈ যায়। আটাইতকৈ উল্লেখনীয় যে অৰণ্যত থকা বাবে অৰণ্যচাৰী 'নিষাদ' 'চামনপাল' বুলিও সংস্কৃত গ্ৰন্থাদিত এওঁলোকৰ উল্লেখ দেখা যায়। (Dr. S. K.

Chatterjee, The Heritage of Indian Culture, Vol V ৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰু ৬৬৯ পৃষ্ঠাত)।

এই বনাজল পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ধৰ্ম বোধেও এক উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্ৰ লাভ কৰিছিল। সত্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সহজাত আকৰ্ষণ আৰু সেয়ে তেওঁলোকৰ ধৰ্ম হ'ল সাঁৰি ধৰ্ম বা সত্যধৰ্ম। এই বিষয়ে Dr. P. C. Hembrom য়ে তেওঁৰ SARI-SARNA কিতাপখনৰ ১৪ পৃষ্ঠাত কৈছে— "It is called 'Sari Dhorom' as They term the searching for permanent settlement sari panja. Besides, this is also called, 'Adidhorom' as the people belong to Adivasi group." আকৌ এখন কিতাপৰ ১৫ পৃষ্ঠাত তেওঁ কৈছে— "Santhals try to stick to truth. In Santali Truth is known as sari— The highest sense of achievements. 'Sarna' means source and earthly support to man, on the other hand it means combined effort of man and woman towards peaceful and healthy life of Santhals. ....Salvation is not the ultimate aim of Santhal religion in the strict sense. They call it 'Sari-en' means attainment of perfection and 'bonga-en' stands for departed soul which shelters in godly abode. সেই একে পৃষ্ঠাত তেওঁ আকৌ কৈছে— "There are two types of gods in the Santhal society as local (village based) and universal or Common gods. Local gods their capacity and name may vary from village to village but the universal gods and goddesses are same in the whole Santhal domain. Local gods have no imfract but universal gods play on the formation of Santhal norms, Practices and traditions."

কিন্তু চাওঁতালসকলৰ বাবে হাপডাম বা পূৰ্বপুৰুষসকলৰ মতে, পোন প্ৰথমে এওঁলোকৰ কোনো দেৱতা নাছিল। প্ৰথমৰ ফালে অৰ্থাৎ চাওঁতাল জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণিত এওঁলোকে ঠাকুৰজীউকেহে (ঈশ্বৰ বা ঋষ্টী) মানিছিল। কিছু সংখ্যক পণ্ডিতে আৰু চাওঁতাল গুৰুসকলে 'Sing duar' বা চিংদুৱাৰক খাইবাৰ গিৰিপথ বুলি বৰ্ণনা কৰি কৈছে যে এই গিৰিপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত চাওঁতালসকলে সূৰ্যদেৱতাৰ সাক্ষাৎ লাভ কৰে। কালক্ৰমত সূৰ্যদেৱতা তেওঁলোকৰ প্ৰধান দেৱতাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে আৰু তেওঁৰ নাম হ'ল Sing bongal। বোঙ্গা শব্দটোৰ অৰ্থ দেৱতা, ভূত-প্ৰেত নহয়। পৃথিৱীত বাৰিষা আৰু নতুন জীৱন-প্ৰেৰণা অনাৰ বাবে এওঁৰ পূজা হয়। বিশেষকৈ বাহা বা ফুল উৎসৱ বা বসন্তোৎসৱৰ সময়ত এওঁৰ পূজা হয়। বাহা পৰবৰ এটি গীতত এনেকুৱা কথা আছে—

Dagme ja Sing Bonga gosae

(হে সূৰ্যদেৱ বৰষুণ দিয়া)

Jari meja Marang deowa nakaro

হে ডাঙৰ দেৱতা, বাৰিষা অনা

Ho ate dag meja

বতাহৰ সৈতে বৰ্ষণ কৰা

Tarse ate jari me

শিলাবৃষ্টিৰে সৈতে বৰ্ষণ কৰা।)

সূৰ্য দেৱতাৰ পাছত গুৰুত্ব অনুসৰি জম চিঙ্গ বোঙ্গা, মাৰাং বুক (বিশাল পৰ্বত) জাহেৰ এৰা (মাতৃ দেৱী), মোড়েকো-তুৰুইকো, লিটা (অপদেৱতা), ধৰম আৰু গ্ৰাম্য দেৱতা (Ato Bonga) গৃহদেৱতা (orak Bonga) আৰু সৰু-সুৰা বহু দেৱতা।

মাৰাং বুক চাওঁতালসকলৰ বৰ শক্তিশালী দেৱতা। ইয়াৰ ওপৰৰ অৰ্থ হ'ল— বিশাল ওখ পৰ্বত সমুদ্ৰতঃ হিমালয় পৰ্বত। এওঁ জ্ঞান, পানী, কৰ্ম আৰু আশ্ৰয়ৰ দেৱতা হিচাপে পূজিত।

জাহেৰ এড়া (Jaher-era) হ'ল চাওঁতালসকলৰ মাতৃ দেৱী। ধাৰণ আৰু উৎপাদনৰ (ফল, ফচল) বাবে এওঁক পূজা কৰা হয়। প্রকৃত প্ৰস্তাৱত জাহেৰ এৰা হ'ল মা-পৃথিৱী।

মোড়েকো-তুৰুইকো হ'ল পাঁচ ভাই আৰু ছয় ভনী। এওঁলোক হ'ল মতা-তিৰোতাৰ প্ৰতিভূ অৰ্থাৎ জনগোষ্ঠী। গাঁও পঞ্চায়েত বুজৱাতো এই দেৱদেৱীৰ কথা কোৱা হয়। এই গীতত অৰ্থটো পৰিস্ফুট হৈছে—

Morekodo more boeha ja gasae

(হে গোহাঁই, পাঁচজন হ'ল পাঁচ ভাই

Jureui kodo turui boeha,

ছয়জন হ'ল ছয়ভনী

Ja gosae tirake durupakan more kodo
গোহাঁই, তেওঁলোকে একেলগে বহি আছে

Ja gosae tirake siduf akah tueui kodo.
তেওঁলোক সকলো বস্তু পৰস্পৰ ভাগ কৰি লৈছে।)

gosae কথাটোৰ অৰ্থ হ'ল মাতৃস্নেহ, শান্তি আৰু
মোড়েকো তুৰুইকো হ'ল মানৱৰ সম্মিলিত ঐক্য শক্তি।

ধৰম হ'ল— পাৰ্থিৱ শৃঙ্খলা, পৱিত্ৰতা আৰু শুচিতাৰ
প্ৰতীক। এওঁক পৃথিৱীৰ আৰু লিটাৰ কনিষ্ঠ দ্ৰাভা বুলি মনা
হয়। প্ৰতি পূজা-অৰ্চনাৰ সময়ত এওঁৰ পূজা আৱশ্যিক।

শ্ৰাদ্ধ, শান্তি আৰু বিয়া-বাৰুৰ সময়ত ঠাকুৰঙ আৰু
হৰিওঙৰ পূজা হয়। ঠাকুৰ-ঠাকুৰাণ হ'ল পাৰ্থিৱ বায়ুৰ উৎস
যেনে— বৰুণ। হৰিওঙ হ'ল বায়ু নিয়ন্ত্ৰক শক্তি বা জীৱনী
শক্তি।

জাহেৰ কথাৰ আৰু এটা অৰ্থ হ'ল দেৱস্থান। সাধাৰণতঃ
শাল গছৰ গুৰিত চাওঁতালসকলে মূৰ্তিবিহীন দেৱতাৰ স্থান

বনায়। শাল গছ নাথাকিলে যিকোনো পৰিষ্কাৰ ঠাইত শালৰ
পতি সহ ঠাল বা ডাল পুতি পূজা-অৰ্চনা কৰা হয়।

ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু এৰোক্ চিম (Erok'sim), জহাড
নামক দেৱতাৰ পূজা আঘোণ মাহত, গোহাঁই এৰাৰ (Gosae
era) পূজা, ইৰিওঙৰ পূজা ভাদ্ৰ মাহত কৰা হয়।

চাওঁতালসকলৰ প্ৰধান প্ৰধান উৎসৱ-পৰব হ'ল বাহা
(ফুল বা বসন্ত) উৎসৱ, এৰোক্ চিম, আৰাঢ়িয়া, হালৱাও,
জহাড, দাঁচাই, চহবাই আৰু ছাকৰাত।

বাহা পৰব হ'ল যৌৱনৰ প্ৰতীক — ফুলে ফুলে যেতিয়া
পৃথিৱীখনে পাখি মেলি দিয়ে, যেতিয়া শাল আৰু মহুৱা ফুলৰ
সুগন্ধত বতাহ বনভূমি আমোদিত আৰু মধুময় হৈ উঠে (ঠিক
যেনেকুৱা আমাৰ বঙালি বিহু) সেই সময়ত নৃত্য-গানে সূৰ্য
পূজা জাহেৰ থান বা মাৰি থানত ফুলে ফুলে শোভিত হৈ
আৰম্ভ হয়। নৃত্য-গীতত নাৰী-পুৰুষে সমভাৱে ভাগ লয়।
কিন্তু এই উৎসৱত ডেকা-গাভৰুৱেই বিশেষভাৱে অংশ গ্ৰহণ
কৰে।

এৰোক্ চিম (Erok' Sim) বীজ ৰোপনৰ উৎসৱ —
ই সাধাৰণতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাহত হয়।

আৰাঢ়িয়া হ'ল ধান ৰোপণৰ উৎসৱ।

ভাদ্ৰ মাহত পোক আৰু ব্যাধিৰ পৰা শস্য ৰক্ষাৰ্থে এই
পূজা উৎসৱ পালিত হয়।

আঘোণ মাহত জহাড বা প্ৰতিষ্ঠাৰ পূজা হয়।

দাঁচাই হ'ল কেৱল মাত্ৰ উৎসৱ — ইয়াৰ লগত পূজা-
পালিৰ বিশেষ কোনো সম্পৰ্ক নাই। আখৰাত বাৰগৰাকী
গুৰুৰ কাৰণে বাৰ ফোঁট সিন্দুৰ উৎসৰ্গা কৰা হয়। তাৰ পাছত
নৃত্য পৰিৱেশিত হয়। এই উৎসৱ সাধাৰণতে দুৰ্গা পূজাৰ
সময়ত হয় যদিও হিন্দু দুৰ্গা পূজাৰ লগত ইয়াৰ কোনো গুৰু
আৰু গভীৰ সম্বন্ধ নাই। এই সময়ৰ গান-নাচ কেৱল মাত্ৰ
এটা গাঁৱত সীমাবদ্ধ নাথাকে — গাঁৱে গাঁৱে নৃত্য-গীত
পৰিৱেশন কৰা দলে ঘূৰি ঘূৰি ফুৰে।

চহবাই হ'ল প্ৰাচুৰ্যৰ উৎসৱ। ইয়াক বিজয় উৎসৱ বা
শত্ৰুক জয়কৰা উৎসৱো বোলে। এই উৎসৱত চহবাই বোঙ্গা
আৰু কালি মাতাৰ পূজা হয়। এই সময়ত আনন্দত বিভোৰ
হৈ মানুহে দীপাৱলীও পালন কৰে আৰু ধনী-গৰিৰ সকলো
মিলি গণভোজ খায়।

ছাকৰাত (Sakrat) ঠিক মাঘ বিহুৰ দিনা হয়। ইয়াৰ লগে
লগে চহবাই পৰবো যেন আৰম্ভ হয়। কিন্তু দৰাচলতে আমাৰ
মাঘ বিহু আৰু ছাকৰাতত তেনে কোনো পাৰ্থক্য নাই। শস্য
কটা শেষ হ'লে মানুহে প্ৰাচুৰ্যৰ আনন্দ লাভ কৰে আৰু এই
আনন্দক নৃত্য-গীতে, ভোজ-ভাতে প্ৰকাশ কৰে।

এই মাঘ মাহতেই মাঘচিম বা বাস্তু পূজা হয়। ই হ'ল
নিগাজিকৈ বসবাস কৰাৰ নিমিত্তে জঙ্গল চাফা কৰি পূজা-

পাঠৰ বাৱস্থা হয়। এই উৎসৱৰ লগতেই চাওঁতালসকলৰ
চিকাৰ উৎসৱ আৰম্ভ হয়। এই সময়ত তেওঁলোকে পুৰণি
ঘৰৰ সংস্কাৰ আৰু নতুন গৃহ নিৰ্মাণ কৰে।

লাঁগড়ে হ'ল কৃষিকৰ্মৰ বাবে পানীৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনাৰ
নিচিনা নৃত্য। বাহা হ'ল ব'হাগী আৱাহন আৰু মামৰে হ'ল
ব'হাগ বিদায়ৰ নিচিনা বসন্তোৎসৱ।

সকলো চাওঁতাল উৎসৱৰ লগত কৃষিকৰ্মৰ ওতপ্ৰোত
সম্বন্ধ। সেয়ে প্ৰতিটো পূজা আৰু উৎসৱৰ ঋতু আৰু মাহ
অৰ্থাৎ ফচলৰ লগত সম্পৰ্কযুক্ত। Dr. P. C. Hembrom
য়ে তেওঁৰ SARI-SARNA কিতাপৰ ৪৪ পৃষ্ঠাত Foot
note ত কৈছে "Most of the Puja festivals are
agriculture-oriented."

চাওঁতালসকলৰ বিবাহ-পদ্ধতি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ। আলাপ-
আলোচনাৰ মাধ্যমত তুমুকি-দিপিল বিয়া। প্ৰেমজ (Love
marriage) বিবাহক কোৱা হয় মাতকম বুটা বা মহুৱা গছৰ
ছাঁ। বলপূৰ্বক কোনো নাৰীক ল'ৰাই আনিলে যি বিবাহ বাৱস্থা
তাক বোলে অৰ আদেৰ বাপলা (Or Ader Bapla), কইনা
যদি দৰাৰ ঘৰত স্বেচ্ছাকৃতভাৱে সোমায় তেন্তে তাক বোলে
ক্ষিৰ বোলক বাপলা (Nir bolok' bapla)। চাওঁতাল
সমাজে ব্যাভিচাৰ সহ্য নকৰে — ব্যাভিচাৰৰ শাস্তিৰ বাৱস্থা
আছে।

চাওঁতালসকলৰ মাজত অস্পৃশ্যতা আৰু যৌতুকৰ কোনো
স্থান নাই। কাম কৰা বনুৱাকো তেওঁলোকে নিজৰ নিচিনা
দেখে আৰু দৰ্কাৰ হ'লে নিজৰ জীয়েকৰ লগত বনুৱা ল'ৰাৰ
নাইবা কাম কৰা ছোৱালীৰ লগত নিজৰ ল'ৰাৰ বিয়া
দিয়াটোও কোনো অসম্ভৱ কথা নহয়।

কেৱল ধৰ্ম-কৰ্ম সংস্কৃতিত ডুব গৈ থকা স্বভাৱ সুন্দৰ
চাওঁতাল জাতিৰ বৰ্ণাঢ্য জীৱন দৰ্পণৰ এয়া সামান্য আভাস
মাত্ৰ। গৱেষণাৰ বিস্তাৰিত ক্ষেত্ৰ চাওঁতাল জাতিৰ জীৱন-যাত্ৰা
পৰিক্ৰমাত নিহিত হৈ আছে। ভাষা-সংস্কৃতিৰ সাধকে এইবোৰ
অনুসন্ধান কৰি উলিয়াই বৰ্ণময় অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পূজাৰ
বেদীত অৰ্ঘ্য ৰূপে অৰ্পণ কৰিলে অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি
যে আৰু সম্পদশালী হ'ব সেয়া ধুকপ। সেই আশাৰে আগুৱাই
যোৱাৰ বাবে যত্ন চলাই যাব লাগিব।

বাহা পৰবৰ এটি গীতৰ অংশ দি প্ৰবন্ধটো শেষ কৰোঁঃ
Sarilo-rilo — সত্যৰ জয় জয়কাৰ কৰা হৈ
আনন্দ

Ja Gosae Kunam Ja Taower — গছবিলাক
ফলে ফলে ভাৰনত হ'ল

Dare dare jo en:

Sakam Sakam jo-en — প্ৰতিটো ডালত
ভৰিছে ফল

Sari-lo-rilo — সত্যৰ জয় জয়কাৰ কৰা হৈ
আনন্দ

Ja gosae Kunam ja Taower — গছবোৰ
ফলে নত হ'ল

অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিও এইদৰেই ফুলে-ফলে জাতিজ্ঞাৰ
হৈ উঠক, এই কামনা কৰিলোঁ। □□

গ্ৰন্থপঞ্জী —

1. Hembrom, Dr. P. C. — SARI-SARNA (Delhi), 1988.
  2. Chowdhury, Prosenjit — OSOMOR CHAH BANUA ARU UNOIS SATIKAR BIDYAT SAMAJ, (Golaghat), 1989.
  3. Raha, M. K. and Coomar, P. C. — TRIBAL INDIA Vol 2 II, (Delhi), 1989.
  4. Baskey, Dhirendranath — Saotal ganasangramor Itihas, (Calcutta), 1988.
  5. Mazumder, D. N. — Races and Cultures of India, (delhi), 1990.
  6. Publication Div. I/B, Govt. of India, "The Adivasis" — 1960
  7. Boddington, P. O. — Horkoren Mare Hapram Ko Reak' Ratha, (The Traditions and Institutions of the Santals, Benagaria Behor), 1988.
  8. Man, E. S. — Sonthal and Sonthalia, (Delhi), 1988.
  9. Sen, Dr. Suchitrata — The Santals of Jangle Muhais, (Cal.), 1984.
  10. O'Malley, L. S. S. — Bengal District Gazettters, Santal Pargane, (Delhi), 1984.
  11. Rowney, H. B. — The Wild Tribes of India, (Delhi), 1990.
  12. Dube, S. C. — Tribal Heritage of India - Page 11.
  13. Koomar, Rev C. H. — Itihas (Benagaru, Behar).
  14. Chatterjee, Dr. S. K. — The Heritage of Indian Culture - Vol V.
- ইয়াৰ লগতে মোৰ নিজৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যুক্ত হৈ আছে।

নৰনাৰায়ণ সেতু

অমল কুমাৰ দাস

ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহানদীৰ ওপৰত অসম ভূ-খণ্ডত সাজি থকা তৃতীয়খন দলঙৰ নামকৰণ কৰা হৈছে অসম বুৰঞ্জীৰ মহিমামণ্ডিত ৰাজ্যধিৰাজ মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ স্মৃতিত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়খন সেতুৰ নামকৰণো হৈছে বুৰঞ্জীৰ অধ্যায় লৈ 'শৰাইঘাট সাকো আৰু বুৰঞ্জীৰ কীৰ্ত্তিৰন্ত চৰিত্ৰক লৈ 'কলীয়া ভোমোৰা' দলং।

অসম বুৰঞ্জীৰ সোণালী অধ্যায় ৰচনা কৰিছিল লাচিত বৰফুকনে। লাচিত বৰফুকনে ঐতিহাসিক শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলক পৰাস্ত কৰিছিল। আহোম ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহ (১৬৬৩ - ১৬৭০), উদয়াদিত্য সিংহৰ (১৬৭০ - ৭৩) সেনাপতি আছিল লাচিত বৰফুকন। মোগল বাদছাহ ঔৰংজেৱৰ সেনাপতি আছিল ৰজা মানসিংহ। ১৬৭১ চনত শৰাইঘাটৰ নৌ যুদ্ধত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত (কামাখ্যা আৰু অশ্বক্লান্তৰ মাজত) মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনে ৰামসিংহক পৰাজিত কৰিছিল। সেই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ স্মৃতিত শৰাইঘাট দলং।

কলীয়া ভোমোৰা আছিল কমলেশ্বৰ সিংহ (১৭৯৫-১৮১৯) ৰ দিনত (আহোম ৰাজ্যৰ যেতিয়া বুঢ়াগোহাঁই আছিল পূৰ্ণানন্দ) গুৱাহাটীত বৰফুকন। নামনি অসমৰ উত্তৰ কামৰূপত তেতিয়া কোচ ৰজা আৰু বিজ্ঞানীৰ ৰজাৰ সহযোগত হৰদত্ত আৰু বীৰদত্তই বিদ্ৰোহ কৰিছিল আহোম ৰজাৰ বিৰুদ্ধে। বৰফুকন কলীয়া ভোমোৰাই সেই বিদ্ৰোহ দমন কৰিছিল। আহোম ৰাজ্য নিকপকণীয়া কৰিছিল। সেই অৱদানৰ বাবে কলীয়া ভোমোৰাক উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল 'প্ৰতাপ বৰ্ম্মভ'। ইতিহাসৰ সন্তান কলীয়া ভোমোৰাৰ পুত পৌৰণিত 'কলীয়া ভোমোৰা' দলং হ'ল।

কোচ ৰজা মল্লদেৱ আছিল কোচ ৰাজ্য প্ৰতিস্থাপক বিশ্বসিংহৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ। সিংহাসনত আৰোহণ কৰোঁতে (১৫৮০-১৫৮৪) নৰনাৰায়ণ নাম লৈ কোচ নৃপতি হয়। মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ অন্যান্য ভায়েকসকলৰ ভিতৰত দুইগৰাকী আছিল গুৰুধ্বজ আৰু গোহাঁই কমল। শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুৰ শিষ্য গুৰুধ্বজ বিশ্ব বীৰ চিলাৰায়ৰ নামেৰে পৰিচিত আৰু বন্দিত। আন জনা ভায়েক হ'ল পথ নিৰ্মাণকাৰী গোহাঁই কমল। এই গোহাঁই কমলে কোচ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কোচবিহাৰৰ পৰা লক্ষীমপুৰৰ নাৰায়ণ পুৰলৈ ৩৫০ মাইল দৈৰ্ঘ্যৰ পথটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই পথৰ নামেই আছিল 'গোহাঁই কমল আলি'।

মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ সমসাময়িক বুৰঞ্জীৰ এখনি ছবি দাঙি

ধৰিবলৈ গ'লে ক'ব লাগিব আজিব অসম মূলুকৰ বুকুতে তেতিয়াৰ ৰাজ্যবোৰ আছিল— কোচ ৰাজ্য, আহোম ৰাজ্য, কছাৰী ৰাজ্য, জয়ন্তীয়া ৰাজ্য, মণিপুৰ ৰাজ্য ইত্যাদি। আজিব অৰুণাচল, নাগা পাহাৰত থকাৰ দৰে আবৰ, মিৰি, ডফলা, চিংফো, নাগা ইত্যাদি পৰ্বতীয়া জাতিসকলৰ নিজা নিজা ভূমিখণ্ডত প্ৰতিষ্ঠিত আছিল।

মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ সময়ত আহোম ৰাজ্যত ৰজা আছিল স্বৰ্গদেউ চক্ৰেংমুং (১৫৩৯-১৫৫২)। চক্ৰেংমুঙে গড়গাঁৱত ৰাজধানী পাতিছিল বাবে বুৰঞ্জীত তেওঁ স্বৰ্গদেউ 'গড়গাঞ ৰজা' হিচাপেও জনাজাত। চিলাৰায়ে ১৫৪৬ চনত চক্ৰেংমুঙৰ ৰাজ্য প্ৰথমবাৰৰ বাবে আক্ৰমণ কৰিছিল। বুৰঞ্জীপ্ৰসিদ্ধ গোহাঁই কমল আলি এই যুদ্ধৰ প্ৰয়োজনতে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছিল। চক্ৰেংমুঙৰ পাছত আহোম ৰাজ্যৰ সিংহাসনত আৰোহণ কৰে চুখামফা বা খোৰা ৰজা (১৫৫২-১৬০০)। চিলাৰায়ে খোৰা ৰজাৰ ৰাজত্ব কালত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি আহোম ৰাজ্যৰ দ্বাৰা কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰাধান্য মানি লোৱাইছিল।

মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ যেতিয়া কোচ ৰাজ্যৰ অধিপতি দিল্লীৰ মছনদত তেতিয়া অগা-পিছকৈ আছিল মোগলৰ হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৫৬), মাজতে ছেৰশ্বাহ (মৃত্যু ১৫৪৫) আৰু মহামতি আকবৰ (১৫৫৬-১৬০৫)। কোচ ৰাজ্যৰ কাষতে থকা বংগত আছিল চুলতান চুলেইমান কৰবানী (১৫৬৩-১৫৭২) যিজনৰ সেনাপতি আছিল কালান্তক কালাপাহাৰ। কালাপাহাৰে অসম আক্ৰমণ (কোচ ৰাজ্য) কৰিছিল (১৫৬৪ চনত) বুলি কোৱা হয় (বিতৰ্কিত)।

অশান্ত আছিল মোগল সাম্ৰাজ্য। আকবৰে প্ৰায় গোটেই ভাৰতবৰ্ষ মোগলৰ তলতীয়া কৰিছিল। অসম মূলুকত সেই ৰাজ্য অভিযান চলাইছিল কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে। যুদ্ধৰ ঘনঘোৰ শিঙা বাজি উঠিছিল— আহোম, কছাৰী, মণিপুৰ, জয়ন্তীয়া ৰাজ্যত। কোচ ৰাজ্যৰ সেনাপতি মহাবীৰ চিলাৰায়ে এখনৰ পাছত এখনকৈ ৰাজ্য জয় কৰি কোচ ৰাজ্যৰ তলতীয়া কৰিছিল।

কিন্তু যুদ্ধৰ বিজয়তে মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ সফলতা নাছিল। যুদ্ধৰ বিজয়তকৈ মানুহৰ মন জিনি শান্তি স্থাপনাৰে কৰিবলৈ বিচাৰিছিল এখন নতুন ৰাজ্য, এটি নতুন জাতি। সম্ভৱ বহু যুদ্ধ জিনি মহাৰাজে শুনিছিল সপ্ৰট অশোকৰ দৰে অশ্ববীৰী নিহতসকলৰ অশ্বুট ক্ৰন্দন আৰু জন-অৰ্থ হেৰাই যোৱাসকলৰ হুমুনিয়াহ! সেয়ে অশোকৰ দৰে নৰনাৰায়ণেও যেন মন কৰিছিল যুদ্ধৰ অৱসান ঘটাই

কোচ, আহোম, কছাৰী, মণিপুৰ, জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য-শূদ্ৰ, জনজাতি-অজনজাতিসকলৰ মিলন ঘটাই সমন্বয়ৰ মাজেৰে এটি জাতি গঢ়িবলৈ। জাত-পাতৰ বৈবৰ্ম্ম নাৰাখি, হিন্দু-মুছলমানৰ ব্যৱধান ভাঙি, পাহাৰ-ভৈয়ামৰ ভেদা-ভেদ আঁতৰাই বিশ্বজনীন এক সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মৰ ভাবেৰে সেই সময়তে আবিৰ্ভূত হৈছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱ (১৪৪৯-১৫৬৮)। সমসাময়িকভাৱে আবিৰ্ভূত হৈছিল সিদ্ধপুৰুষ গুৰু দামোদৰদেৱ, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ, শ্ৰীশ্ৰীহৰিদেৱ। আৰু হয়তো কোনে জানে যুদ্ধৰ ভয়ংকৰী ৰূপ দেখি বেদনা বিধূৰ মহাৰাজে শান্তি পাবলৈ বিচাৰিছিল— 'কুকুৰ শৃগাল গৰ্ভভৰো আয়া বাম, জানিয়া সবাকো পৰি কৰাহা প্ৰণাম' বাণীৰে মানৱ হৃদয় বিদৌত কৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰবৰ্তিত বিশ্বজনীন মানৱতাবাদী ধৰ্মত শৰণাপন্ন হৈ। সিঁচৰতি হৈ থকা ভ্ৰাতৃক একত্ৰিত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনত যুদ্ধত লিপ্ত হ'লেও মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ প্ৰশাসনতে নিৰ্মিত হৈছিল 'গোহাঁই কমল আলি'। সেই ৰাজপথ যেন আছিল ৰাজ্য পৃষ্ঠপোষকতাত যোগসূত্ৰ স্থাপনৰ প্ৰথম বিয়াগোম খোজ। বেহাৰৰ পৰা মাৰি পঠিওৱা মাকো যেন পাইছিলগৈ নাৰায়ণপুৰ! মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ তেতিয়া কোচ অধিপতি!!

যোগীঘোপা পঞ্চৰত্ন ঘাটত নিৰ্মাণমান 'নৰনাৰায়ণ সেতু'য়ে যেন বহন কৰিছে তাৰেই প্ৰতিশ্ৰুতি। প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰাই সেতু নিৰ্মাণৰে ইপাৰ-সিপাৰৰ ভৈয়াম-পাহাৰৰ মানমুহুৰ মাজত স্থাপনা হৈছে এক নতুন যোগসূত্ৰৰ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখনি নদী যিখনিয়ৈ ভাগ কৰিছে সমস্ত অসম উপত্যকাক। ২৮৮০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদৰ উৎস তিব্বতৰ মানস-সৰোবৰ হ্রদত। প্ৰায় ১৬২৫ কিলোমিটাৰ তিব্বতৰ মালভূমিৰে বৈ অহাৰ পাছত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জীয়া ঢলে বিদৌত কৰিছে আৰু প্ৰায় ২০৬ কিলোমিটাৰ। তাৰ পাছত পাইছে অসম ভূমি। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদে ধুৱাই নিছে অসম উপত্যকাৰ প্ৰায় ৭২০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য বিস্তৰ ভূমি— সময়ত ইপাৰ-সিপাৰৰ সমতল ভূমি প্লাৱিত কৰি। অসমবাসী বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ভাগ্য নিৰ্ভৰ কৰে এই মায়ী নদীৰ আচৰণত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবাহিত জলৰাশিয়ে উপত্যকাৰ মাটি সাৰুৱা কৰে ঠিকেই। এয়াও সত্য নদীখনে যোগাযোগত সৃষ্টি কৰিছে ভয়ংকৰ প্ৰতিবন্ধকতাৰ। নদীখনে যেন হেঙাৰ সৃষ্টি কৰিছে উত্তৰ পাৰ-দক্ষিণ পাৰৰ। এই হেঙাৰ ভাঙি যাতায়াতী সুযোগ প্ৰদান কৰিবলৈ ভাৰতৰ প্ৰথম গৰাকী প্ৰধান মন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত প্ৰথমখন দলং শৰাইঘাট দলঙৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ১৯৬০ চনৰ ১০ জানুৱাৰীত। ১৯৬২ চনত এই দলঙৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ অন্ত পৰিছিল।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দ্বিতীয় দলং কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ভাৰতৰ আন এগৰাকী প্ৰধান মন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশায়ে। সেয়া আছিল ১৯৭৮ চন। ১৯৮৭ চনত এই দলং সম্পূৰ্ণ হয়।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত তৃতীয়খন দলং 'নৰনাৰায়ণ সেতু'ৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিছিল আন এগৰাকী প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে প্ৰয়াত ইন্দিৰা গান্ধী। ১৯৮৩ চনৰ ১১ নবেম্বৰত পঞ্চৰত্ন পাহাৰৰ নামনিত

সেই দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপিত হৈছিল।

এইখিনিতে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় ১০০০ কোটি অৰ্থব্যয়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বগী বিলত নিৰ্মাণ হ'ব লগীয়া প্ৰায় ৪.৩ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ চতুৰ্থখন দলঙৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰা হৈছে। ১৯৯৭ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ ২২ তাৰিখে। এই আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিছে ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী এইচ. ডি. দেৱে গৌড়দেৱে।

এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই চাৰিখন দলঙৰ দুখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হয় কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বৰ্তি থকাৰ সময়ত আৰু দুখনৰ আধাৰশিলা স্থাপিত হয় কেন্দ্ৰত জনতা চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যত এখনৰ সময়ত জনতা চৰকাৰ আৰু আনখনৰ সময়ত অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বত সংযুক্ত চৰকাৰৰ অৱস্থান কালত। সেই হিচাপে নামনিৰ দুয়োখন দলঙৰ নিৰ্মাণকাৰ্য কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আৰু উজনিৰ দুয়োখন দলং কেন্দ্ৰত জনতা চৰকাৰ থকা কালত আৰম্ভ হয়। এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি— ভোমোৰাওৰিৰ 'কলীয়া ভোমোৰা দলঙ'ৰ নিৰ্মাণকাৰ্য নৌহওঁতেই আৰম্ভ কৰা হৈছিল তৃতীয়খন দলং নৰনাৰায়ণ সেতুৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আৰু এতিয়া নৰনাৰায়ণ সেতুৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলি থকাৰ সময়তে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে বগী বিলৰ ওপৰত চতুৰ্থখন দলঙৰ।

১২৯৭.৮৩ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ শৰাইঘাট দলং ভৌগোলিকভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা ৬ কিলোমিটাৰ পশ্চিমে অৱস্থিত। ৩০১৫ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কলীয়া ভোমোৰা দলং গুৱাহাটীৰ ১৩৫ কিলোমিটাৰ পূবে অৱস্থিত আৰু ২৫৬২.৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ নৰনাৰায়ণ সেতু গুৱাহাটীৰ পৰা ১৫৫ কিলোমিটাৰ পশ্চিমে নিৰ্মাণৰত।

উত্তৰে যোগীঘোপা পাহাৰ আৰু দক্ষিণে পঞ্চৰত্ন পাহাৰৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদখন ইয়াতে বান্ধ খাই প্ৰবাহিত হৈ আছে। সম্পূৰ্ণ হ'লে নৰনাৰায়ণ সেতুয়ে উত্তৰৰ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ লগত দক্ষিণৰ ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ সংযোগ ঘটাব। উত্তৰ পাৰৰ যোগীঘোপা ব্ৰডগজ ৰেল পথৰ দ্বাৰা সংলগ্ন। দলং সম্পূৰ্ণ হ'লে নতুনকৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা ১৪৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেল পথে উত্তৰ পাৰৰ যোগীঘোপাৰ লগত গুৱাহাটীকো সংযোগ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে 'নৰনাৰায়ণ সেতু'ৰ ১৯৮৩ চনত আধাৰশিলা স্থাপন কৰোঁতে দলং আৰু ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ বাবে ১১৭.৩৪ কোটি টকাৰ আঁচনি লোৱা হৈছিল। ইয়াৰে ৬৪.০৯ কোটি টকা দলঙৰ বাবে আৰু ৫৩.২৫ কোটি টকা ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছিল। সেই হিচাপে দলং আৰু ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ বাবে সময় ধৰা হৈছিল আনুমানিক ৮ (আঠ) বছৰ ৬ (ছয়) মাহ। মূলতঃ নিৰ্মাণকাৰ্যত কাৰিকৰী জটিলতা আহি পৰা বাবে এই আঁচনি সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে বৰ্দ্ধিত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ল। ১৯৯৮ চনত বৰ্দ্ধিত অৰ্থ আৱণ্টনত দলংখনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে।

যোগীঘোপা-পঞ্চৰত্ন ঘাটত দলং নিৰ্মাণৰ বাবে স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই দাবী উত্থাপিত হৈ আহিছিল। ইয়াৰ ন্যায্যতাও মানি লোৱা হৈছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলি থকাৰ সময়তে যোগীঘোপা-পঞ্চৰত্ন ঘাটত দলং এখনি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে পৰীক্ষা চলোৱা হৈছিল। অৱশ্যে মহাযুদ্ধ শেষ হোৱাত আৰু বৃটিছৰো প্ৰস্থান ঘটাত

সেই আঁচনি পৰিত্যক্ত হ'ল। স্বাধীনতাৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ বাবে দাবী উত্থাপনত তীব্ৰতা প্ৰকাশ পাইছিল। যোগীঘোপা-পঞ্চবট্ট ঘাটত ন্যায্যতা মানি লৈও গুৱাহাটীৰ গুৰুত্ব আৰু বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰ ওজনৰ ওপৰত গুৱাহাটীৰ নাতিদূৰতে প্ৰথমখন দলং নিৰ্মিত হৈছিল। অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দোহাই দি সীমান্তৰ সিপাৰৰ চীনৰ প্ৰসঙ্গ টানি দ্বিতীয়খন দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল তেজপুৰ-ভোমোৰাঙৰিত। কিন্তু যোগীঘোপা-পঞ্চবট্ট দলঙৰ বাবে দাবী উত্থাপিত হৈয়েই ৰৈছিল। ১৯৫৫ চনত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড° ৰাজেন্দ্ৰপ্ৰসাদ গোৱালপাৰালৈ আহোঁতে সজোৰে সেই দলঙৰ দাবী উত্থাপিত হৈছিল। তাৰ পাছত আহিছিল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ইউ. এন. ধেবৰ। এসময়ত কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী (পাছত প্ৰধান মন্ত্ৰী) লালবাহাদুৰ শাস্ত্ৰী, ৰেল মন্ত্ৰী জগজীৱন ৰাম, কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জন নায়ক কামৰাজ, কংগ্ৰেছ সভাপতি সঞ্জীৱায়া আৰু ১৯৬৭ চনত ৰেল মন্ত্ৰী পুনাচা চাহাব। ৰেল মন্ত্ৰী পুনাচা চাহাবৰ বাহিৰে অন্য নেতাসকলক বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল।

১৯৬৭ চনত পুনাচা চাহাব গোৱালপাৰা চহৰলৈ আহোঁতে ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল। চহৰৰ চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল লাইব্ৰেৰীত অসম কংগ্ৰেছৰ তেতিয়াৰ সভাপতি শ্ৰীশৰৎ চন্দ্ৰ সিংহৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সেই সভাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিমলাপ্ৰসাদ চলিহা, জননেতা খগেন্দ্ৰনাথ নাথ, মথুৰা মোহন সিংহ ইত্যাদি উপস্থিত আছিল। কংগ্ৰেছ দল, উকীল সন্থা, গোৱালপাৰা জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থা, নাগৰিক সন্থা, পৌৰ সভা ইত্যাদিৰ পৰা সেই সভাত স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল। সেই সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী বিমলাপ্ৰসাদ চলিহাই অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুটা ভাষাতে আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তদানীন্তন সভাপতি শ্ৰীশৰৎ চন্দ্ৰ সিংহই ওজস্বী ভাষাত যোগীঘোপা-পঞ্চবট্ট ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলঙৰ দাবীৰ ন্যায্যতা সাব্যস্ত কৰিছিল। কংগ্ৰেছবিৰোধীৰ নেতৃত্বতো গণ সংগ্ৰাম গঢ়ি উঠিছিল। আন্দোলনমুখী গোৱালপাৰাত তেতিয়া এনেকুৱা এটা কথা শুনা গৈছিল দলং সেইবেলি হ'বই। পুনাচা চাহাবেও আশাব্যঞ্জক সঁহাৰি দিয়াৰ ইঙ্গিত দিছিল।

বিৰোধী দলবোৰৰ একত্ৰিত মঞ্চ গণ পৰিষদৰ পৰাও বেলেগে তথ্যগুৰু স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল। গণ পৰিষদৰ আগশাৰীৰ নেতা আছিল প্ৰয়াত দীনেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সিংহ, শ্ৰীমজিকদ্দিন আহমেদ, শ্ৰীবিনয় কৃষ্ণ ঘোষ, শ্ৰীকুলভূষণ দাস ইত্যাদি। কেন্দ্ৰীয় ৰেলমন্ত্ৰী পুনাচা চাহাবৰ ভ্ৰমণে ফল দিছিল। ৰেলপথ সম্প্ৰসাৰণৰ অৰ্থনৈতিক যুক্তি-যুক্ততা বিচাৰ কৰিবলৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেতিয়াৰ উপাচাৰ্য ড° মথুৰা মোহন গোস্বামীৰ নেতৃত্বত এখনি সমিতি গঠন কৰি দিছিল। সমিতিখনে ছয় মাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল।

ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলং আৰু ৰেলপথৰ সম্প্ৰসাৰণৰ দাবী উত্থাপন আন ৰাজনৈতিক যুৱ-ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ অনুষ্ঠানতো দেখা গৈছিল। এই সন্দৰ্ভতে কিছু ব্যক্তিগত কথা অৱতাৰণা কৰাৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰিলোঁ। আমি তেতিয়া ছাত্ৰ সংগঠন কৰোঁ। ১৯৬০ চনৰ পৰা ১৯৭৪ চনলৈ আমাৰ কলেজীয়া ছাত্ৰ-জীৱন আৰু কলেজীয়া

শিক্ষকতা কাল। ১৯৬২ চনত অভয়াপুৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিল গোৱালপাৰা মহকুমা ছাত্ৰ (পাছত গোৱালপাৰা জিলা) সন্মিলনৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন। আমি তেতিয়া সেই সংগঠনৰ সাধাৰণ সম্পাদক। ১৯৬৬ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ সন্থাৰ আলোচনী সম্পাদক, আইন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ-সভাপতি। এই সন্থাবোৰৰ যিকোনো অধিৱেশনত কৰবাত দাবী উত্থাপিত কৰিব লগীয়া হ'লে যোগীঘোপা-পঞ্চবট্ট ঘাটত দলং আৰু ৰেলপথৰ সম্প্ৰসাৰণৰ দাবী সন্নিৱিষ্ট কৰাটো আমাৰ অভ্যাসত পৰিণত হৈছিল। এনেকি কিছু পৰিমাণে অপ্ৰাসঙ্গিক হ'লেও আইন মহাবিদ্যালয়ৰ আলোচনীৰ বাৰ্ষিক সংখ্যাত সম্পাদকীয়ও দাঙি ধৰা হৈছিল। ৰেলপথৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু দলঙৰ দাবী দিয়া বেমাৰটো পিছলৈও থাকি গৈছিল।

আন এটা কথা অৱতাৰণা নকৰিলে নিজৰে যেন অশান্তি লাগি থাকিব। অসমত দ্বিতীয় শোধনাগাৰৰ দাবীত অসম উত্তাল হৈছিল। আন্দোলন কৰি ভাল পোৱা অসমবাসীৰ বঙাইগাঁৱো শোধনাগাৰ আৰু পেট্ৰ'বাসায়নিক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা ঢালিগাঁৱত ১৯৭২ চনৰ ১৯ জানুৱাৰীত স্থাপিত হোৱাৰ পাছত অসমৰ মানুহৰ আন্দোলন কৰিবলৈ কিছুদিনৰ বাবে যেন বিষয় (ইলু) নাছিল। আমি তেতিয়া ধুবুৰীত। 'সাপ্তাহিক নীলাচল' তেতিয়া অসমৰ যেন মুখপত্ৰ। স্বনামধন্য সম্পাদক শ্ৰীহোমেন বৰগোহাঞি যেন মুখ্য প্ৰবক্তা। শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীবৰগোহাঞি ডাঙৰীয়াৰ চাকৰি কালত (আনুমানিক ১৯৬০-৬২) গোৱালপাৰা চহৰত আছিল। গোৱালপাৰাৰ প্ৰতি তেখেতৰ আছিল বিশেষ অনুকম্পা। সেই কথা জানিয়ে লিখিবলৈ আমাক অনুপ্ৰেৰণাও যোগাইছিল। আমি তেখেতক সাপ্তাহিক নীলাচলযোগে যোগীঘোপা-পঞ্চবট্ট ঘাটত দলং নিৰ্মাণ আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰেলপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে জনমত গঠন কৰিবলৈ ব্যক্তিগতভাৱে চিঠি লিখিছিলোঁ। সেই ব্যক্তিগত চিঠিৰ পাছতে সাপ্তাহিক নীলাচলত তেখেতে এটা সম্পাদকীয় লিখিছিল যাৰ সাৰমৰ্ম আছিল এনে ধৰণৰ :..... ইয়াৰ পাছত (বঙাইগাঁও শোধনাগাৰ আৰু পেট্ৰ'বাসায়নিক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ পাছত) অসমৰ ৰাইজৰ দিল্লীৰ দৰবাৰত দাবী হ'ব কি? নক'লেও হ'ব ইয়াৰ পাছত সেই দাবী হ'ব লাগিব যোগীঘোপা-পঞ্চবট্ট ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন দলং নিৰ্মাণ আৰু যোগীঘোপাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰেদি গুৱাহাটীলৈ ব্ৰডগজ ৰেলপথৰ সম্প্ৰসাৰণ, অসমত দ্বিতীয় শোধনাগাৰ, পেট্ৰ'বাসায়নিক প্ৰকল্পৰ স্থাপনৰ বাবে কৰাৰ দৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰতো এই দ্বিতীয় দলং আৰু ৰেল পথৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অসমৰ ৰাইজে বজ্জ কঠোৰে সেই দাবী উত্থাপিত কৰিব লাগিব। —উল্লেখ কৰা কথাখিনি শ্ৰীবৰগোহাঞিৰ লেখাখিনিৰ ছব্ব নহয়, কিন্তু কথাখিনিৰ সাৰমৰ্ম আছিল এনে ধৰণৰ। কোৱা বাছল্য, সেই সম্পাদকীয়ই অসমৰ ৰাইজক ভৱিষ্যতে কৰিব লগীয়া অসমৰ দাবীৰ বাবে 'ইলু' আগবঢ়াইছিল।

কিন্তু দলঙৰ দাবী কেৱল আনুভূতিক নাছিল। অৰ্থনৈতিকভাৱে সেই দাবী আছিল প্ৰণিধানযোগ্য। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা আছিল অসমৰ পশ্চিম অংশ, বিশেষকৈ অবিভক্ত গোৱালপাৰা আৰু

কামৰূপ জিলা (দক্ষিণ পাৰ), মেঘালয় (গাৰো পাহাৰ জিলা) অন্তৰ্গতৰ কৰ্দ্ধ দ্বাৰ ভাঙিবলৈ মাথোন আছিল একেটি উপায়। যোগীঘোপা-পঞ্চবট্ট ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং সাজি পথ সংযোগহীনতাৰ মেটেকাৰে স্থবিৰ কৰি ৰখা মেটেকাৰ তলৰ পানীখিনিক চলমান কৰিবলৈ ৰেলপথৰ সংযোগ ঘটাই সেই স্থবিৰতা আঁতৰোৱা। মেঘালয়ত চুণশিল, কয়লা, চীনা মাটি; মেঘালয়, দক্ষিণ কামৰূপ, গোৱালপাৰা জিলাত বাঁহ-বেট, কাঠ থকা সত্ত্বেও পথ সংযোগবিহীনতাৰ বাবে অঞ্চলটো উদ্যোগ স্থাপনৰ পৰা বঞ্চিত। তাৰ অৱধাৰিত পৰিণতি ঘটিছে অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ অৰ্থনৈতিক জৰ্জৰতাত।

এই সন্দৰ্ভতে এটা কথা উনুকিয়াব পাৰি। অশোক কাগজ কল যোগীঘোপাত, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে। অশোক কাগজ কলত নিতৌ লাগিছিল বৃহৎ পৰিমাণে কয়লা আৰু বাঁহ। প্ৰায় দুবাৰমুখত নদীখনৰ যিটো পাৰে অক্ষুৰন্ত কাগজ প্ৰস্তুত কেঁচা সামগ্ৰী বাঁহ সম্পদ থকা সত্ত্বেও যাতায়াতী অসুবিধাৰ বাবে সেই সম্পদ আহৰণ কৰি মুনাক লাভ কৰিব পৰাটো আছিল এটা অতি জটিল কথা। সেইদৰে নদীখনৰ পৰা টাকেৰে আনিব পৰা দূৰত্বত কয়লাৰ খনি থকা সত্ত্বেও কয়লা কঢ়িয়াব লগা হৈছিল সুদূৰ বিহাৰৰ পৰা। ফলত খৰচ বাঢ়ি গৈছিল।

দীৰ্ঘদিনীয়া ক্ৰোধ-বেদনা-বঞ্চনা-হতাশাৰ পাছত এক আশাৰ ৰেঙণি দেখা গৈছিল ১৯৮৩ চনৰ ১১ নবেম্বৰ তাৰিখে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰত, প্ৰখ্যাত তীৰ্থস্থান পাগলাটেক (বৰপিঠা) নাতিদূৰত পঞ্চবট্ট পাহাৰৰ নামনিত উলহ-মালহেৰে বিপুল শংখধ্বনিত স্থাপিত হৈছিল সেই বহু আকাংক্ষিত যোগীঘোপা-পঞ্চবট্ট ঘাটৰ ওপৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলঙৰ 'নৰনাৰায়ণ সেতু'ৰ আধাৰশিলা। অসমৰ পাটৰ মেখেলা-চাদৰ পৰিহিতা হৈ ভাৰতৰ তদানীন্তন প্ৰধান মন্ত্ৰী মানমোহন ভট্টৰ গাফীয়ে সেই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল। তাত

উপস্থিত আছিল তদানীন্তন কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী এ. বি. এ. গনিখান চৌধুৰী, ৰাজ্যপাল প্ৰয়াত প্ৰকাশ মেহৰেট্টা, মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়া, গড়কাপ্তানী বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী চৈয়দা আনোৱাৰা টাইমুৰ সমৰ্থিত অসম মন্ত্ৰী সভাৰ সদস্যবৃন্দ আৰু বহুতো।

সেই অনুষ্ঠানত বি, আৰ, পি, এলৰ তেতিয়াৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক শ্ৰী আৰ, আৰ, বাৰ্মাৰ সৈতে আমিও উপস্থিত আছিলোঁ আৰু 'ডি, আই, পি'ৰ বাবে সংৰক্ষিত স্থানৰ পৰা অতি কাষৰ পৰা অনুষ্ঠান প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। সেইদিনা মন্ত্ৰী শ্ৰীজৈহিকল ইচলামৰ সৈতে চাহ খাই থাকোঁতে মই সুধিছিলো, 'সুযোগ পালেই মই তেনেকৈ তেখেতৰ লগত কথা পাটোঁ।

— এই দলঙৰ বাবে ব্যক্তি হিচাপে মুখ্য বৰঙণি কাৰ?

মন্ত্ৰী জৈহিকল ইচলামৰ উত্তৰ

— মুখ্যমন্ত্ৰী শইকীয়াৰ (হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ)

— সংগঠন হিচাপে?

ইচলাম চাহাবে অলপ যেন থমকি ৰৈছিল। পাছত ময়ে কৈছিলোঁ—

—আন্দোলন (আছৰ)। ৰাইজৰ সৰ্বাঙ্গক সমৰ্থন। আন্দোলনৰ পৰোক্ষ দান। যিমান দূৰ মনত পৰে কাষতে আছিল সাংসদ শ্ৰী নুৰুল ইচলাম, বিধান সভাৰ সদস্য শ্ৰীকল্পিণী কান্ত ৰায়। অৱশ্যে আমাৰ ফুচুচিয়া কথা কোনোবাই শুনিছিল নে ক'ব পৰা নাছিলোঁ।

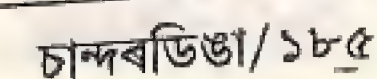
কিন্তু ক'ব পাৰোঁ — মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল গোহাঁই কমল আলি; অসমক পাহাৰ-ভৈয়াম মিলাই অসমক কৰিবলৈ খুজিছিল বৰ অসম। পথ সংযোগৰে আনিবলৈ বিচাৰিছিল মনৰ সংযোগ। যোগীঘোপা-পঞ্চবট্ট ঘাটৰ ওপৰৰ নৰনাৰায়ণ সেতু সেই আশাৰে যেন বাস্তৱ ৰূপ। □□

পৃথিবী পাতৰ পৰা

জীৱনৰ প্ৰথম বয়সতে জাগি উঠা এটা মনৰ আশা পূৰ নোহোৱাজনেই প্ৰকৃত অসুখী মানুহ। তেওঁৰ এই অভিলাষ পূৰ নোহোৱাটো বৰ ডাঙৰ কথা বুলি ভাৱে আৰু তেওঁ আন সকলো কথা বাদ দি সেই পূৰণ নোহোৱা আকাঙ্ক্ষা পূৰাবৰ বাবেই বেছি যত্নবান হয়। সকলো কামকে কতি কৰি থৈ নিজৰ জীৱনৰ গতি মাত্ৰ এটা ফালেদি চলাই লৈ যায় আৰু ইয়াৰ অকৃতকাৰ্যতাতহে বেছি জোৰ দিয়ে।

— বাৰ্টাণ্ড ৰাছেলৰ 'দি কংকুৰেণ্ট অব্ হেপিনেছ'ৰ পৰা

এইবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈয়ো ধুবুৰী জিলাৰ কুঁহিলাত শিল্পৰ প্ৰদৰ্শনে ভাৰতৰ বিভিন্ন নগৰ মহানগৰ সমূহত যথেষ্ট সমাদৰ পাইছে। ভাৰত বৰ্ষৰ বাহিৰেও জাপানৰ “টকিও” মহানগৰৰ “ইউয়েনা” পাৰ্কত হোৱা শিশুমেলাত ধুবুৰী জিলাৰ দেৱন্তৰ হাজুদাহ নামৰ গাঁওখনৰ বাসিন্দা স্বৰ্গীয় সুধীৰ চন্দ্ৰ মালাকাৰে হস্তশিল্প মেলাত কুঁহিলাৰ কলা-কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰি যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি ভাৰত চৰকাৰৰ উন্নয়ন আয়ুক্ত হস্তশিল্প বিভাগৰ দ্বাৰা দক্ষ শিল্পীৰ অধীনত প্ৰায় ত্ৰিশজন গ্ৰামীণ যুৱক-যুৱতীক কুঁহিলা শিল্পত প্ৰশিক্ষণ দিছিল।

বিঃ দ্র : উক্ত প্রবন্ধটি যুগোতোৰাত কুঁহিলা শিল্পৰ দক্ষ তথা
বয়োবৃদ্ধ শিল্পী শ্ৰীযুত অনিল মালাকাৰ দেৱে পুৰণি তথ্য-পাতি আদিৰে
সহায় কৰাত লেখক তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ।

এই অটব্য অবশ্যত তহানি কালতে সত্ৰখন পতাৰ এটি উল্লেখযোগ্য কাণ্ড আছে। কোচ ৰজা মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ভ্ৰাতৃ তেওঁৰ প্ৰধান সেনাপতি বীৰ চিলাৰায় এদিন চিকাৰ কৰিবলৈ কামৰূপ জিলাৰ পাটবাউসীলৈ গৈছিল আৰু তাতে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ ভ্ৰাতৃ জগতানন্দ ভূঞা (বামবায়)ৰ জীয়ৰী আই ভুবনেশ্বৰীক দেখা পাই ৰূপমুগ্ধ হৈ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আগ বঢ়ায়। অভিভাৱক শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ আৰু কোচ ৰজাৰ মাজত এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনাৰ মূৰত থিৰাং হয় যে ৰজাৰ মাজত এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনাৰ মূৰত থিৰাং হয় যে কইনা লৈ গুৰুজনাই নাৱেৰে ভটিয়াই আহি থাকিব আৰু য'ত দুয়ো পক্ষৰ মিলন হ'ব তাতে বিয়াখন পতা হ'ব। সেইমৰ্মে ছত্ৰশালৰ কাষেৰে বৈ যোৱা সোণকোষ নৈৰ পিছত অৱশ্যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত নৈ বাম হৈছে) পাৰত দুয়োপক্ষৰ মিলন হয় আৰু নৈৰ পাৰত থকা ও গছ এজোপাত নাও বান্ধে। আজিও উক্ত ও জোপা ভাৰত-বাংলা সীমাৰেখাত জীয়াই আছে। ইয়াৰ পিছত এই পুণ্যভূমিত অৰ্থাৎ আজিও জিলিকি থকা সত্ৰখনতে বিয়াৰ স্থল নিৰ্ধাৰণ কৰি ছাউনি পাতি এই বিবাহখন সু-সম্পন্ন কৰা হয়। বিয়াৰ আগতে গুৰুজনৰ ইচ্ছাত আৰু মহাৰাজৰ সৌজন্যত এই মহান শ্ৰীশ্ৰীধাম ৰামৰাইকুটী সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল।

মহাপুরুষ শংকরদেবের তিরোভাবের পিছত কোচ বিহারের কানাই
সত্র নদীৰ গৰাখহনিয়াত বিলুপ্ত হোৱাত ভেনাডোৰাত এই সত্ৰ পুনঃ
প্রতিষ্ঠা হয় আৰু ইয়াতে মহাপুৰুষ গুৰু মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ হয়।
কিন্তু কালৰ চক্ৰত এইখন সত্ৰ নৈৰ বুকুত জীন যায়। আৰু তেতিয়া
এই সত্ৰখন তাৰ পৰা তুলি আনি আজিৰ মধুপুৰত স্থাপন কৰা হয়।

শ্রীশ্রী ধাম বামৰাইকুটী সত্ৰৰ চমু বুৰঞ্জী

পাচুগোপাল চক্রবর্তী

নিৰঞ্জন আতিয়ে লগত লৈ যোৱা সেৱাৰ বস্তুবোৰ হ'ল -- ১।
কাকতকুটা সত্ৰত থকা চতুৰ্ভুজ বিগ্ৰহ ২। গুৰুজনাৰ ১২ বছৰ তীৰ্থ
ভ্ৰমণৰ পৰা প্ৰাপ্তি ত্ৰেতা যুগৰ শ্ৰীশ্ৰীৰাম চন্দ্ৰৰ পাদুকা যুগল ৩। বৃটীদশম
৪। ৰত্নাবলী ৫। অক্ষয় বস্ত্ৰি ৬। দুৰ্জনা গুৰুৰ চিতাভস্ম ৭। কাপমইনাম
৮। সাগৰ বুলি ৯। নাগৰী টকা ১০। দোপতি বস্ত্ৰ ১১। জপমালা ১২।
কটাৰী আৰু ১৩। মাধৱদেৱৰ পাদুকা।

হৰি আৰু তিৰোভাৱৰ পিছত ১২০০ শ বঙ্গাব্দত তেতিয়াৰ অধিকাৰ * বিশ্বদেৱ শৰ্মা মেধীক আকৌ এই সত্ৰৰ সম্পত্তিবোৰ চনদ কৰি দিয়ে। কিয়নো আগৰ চনদখন জৰাজীৰ্ণ হৈছিল। এই চনদৰ নকল আজিও সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ হাতত আছে।

পৰবৰ্তী কালত ৰাজ্যমাটিৰ তথা গৌৰীপুৰৰ জমিদাৰৰ তত্ত্বাৱধানত আৰু পৃষ্ঠপোষকতাত এই সত্ৰ চলি থাকে। কিন্তু ভাৰতে স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছত আৰু জমিদাৰী উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ অনুদান দেৱান্ডৰ ভাট্টা বছৰি মাত্ৰ ৪৩৯৫.০০ (চাৰি হেজাৰ তিনিশ পচানবৈ টকা) আৰু সীমান্তবাসী ৰাইজৰ কিঞ্চিৎ আৰ্থিক অনুদানেৰে এই সত্ৰ আজিও বৰ্তি আছে।

শ্ৰীশ্ৰীধাম ৰামৰাইকুটি সত্ৰত থকা বিশেষ আকৰ্ষণীয় বস্তু হ'ল ১২ ফুট ওখ আৰু ৬-৬ বহলৰ সম্পূৰ্ণ পিতলেৰে তৈয়াৰী আপুৰুগীয়া

বথখন। ইয়াৰ ওজন কমেও ১৫ টন হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হয়।

চিলাৰায়ে সুদূৰ শ্ৰীহট্ট, বংপুৰ কামৰূপ জয় কৰি লৈ ৰাজ্য প্ৰসাৰ কৰে। মহাৰাজে তেওঁৰ ৰাজত্ব কালৰ শেষৰ ফালে ভতিজাক ৰঘুদেৱক অৰ্দ্ধেক ৰাজ্য ভাগ কৰি দিয়ে। প্ৰবাদ মতে সেই সম্পত্তিৰ অংশ হিচাপে এই বথ খন ইয়ালৈ অনা হয়। এনেদৰে এই আপুৰুগীয়া ঐতিহ্যময় পিতলৰ বথখন ছত্ৰশালে পায়। অসম চৰকাৰৰ সংগ্ৰাহালয়ৰ সৌজন্যত এটি ধুনীয়া কাঁচৰ গৃহ সাজি আপুৰুগীয়া এই বথখন ৰাইজৰ দৰ্শনাৰ্থে ৰখা হৈছে।

ছত্ৰশাল সত্ৰৰ পিতলৰ বথ

ধুবুৰী জিলাৰ জনজাতীয় বেটনীৰ ইটো-সিটো

ৰেণু মহন্ত

দুহেজাৰ আঠশ আঠত্ৰিশ বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ পৰিধিৰে অসমৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত অৱস্থিত সীমামুখীয়া জিলা ধুবুৰীৰ জনজাতীয় লোক বুলিলে প্ৰধানকৈ বড়ো-কছাৰী, ৰাভা আৰু কিছু সংখ্যক গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলকে বুজায়। এই জনজাতীয় লোকসকলে যুগ যুগ ধৰি নিজৰ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি অঞ্চলটোত থকা অন্যান্য অসমীয়া লোকৰ সৈতে এক মধুৰ সম্পৰ্কেৰে বসতি কৰি আহিছে। সেয়া ঐক্য, সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয়ৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন। স্বভাৱতঃ তেওঁলোক অতি সহজ-সৰল প্ৰকৃতিৰ হোৱা কাৰণেই তেওঁলোক অতিকৈ উদাৰ আৰু সহনশীল। এওঁলোকৰ আপুৰুগীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাক সকলো দিশৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অসম ভূমি ৰাজহ আইনৰ দশম অধ্যায়ৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ আন জিলাৰ লগতে ধুবুৰী জিলাত ধুবুৰী জিলাৰ জনজাতীয় লোকসকলক সামৰি মুঠ দুশ পঁচিশ (২২৫) মন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এটি জনজাতীয়া বেটনী গঠন কৰা হয় আৰু সময়ে সময়ে প্ৰস্তুত কৰি থকা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ হিতসাধনৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে। এই জিলাৰ সমূহ জনজাতীয় লোকক লৈ যিকোনো জনজাতিৰ গোট বা যি আবেটনী গঠন কৰা হৈছে সেইবোৰ ধুবুৰী, গোলোকগঞ্জ আৰু বগৰিবাবী চক্ৰৰ অন্তৰ্গত আৰু এই সকলোখিনি চৰকাৰৰ ২৩/১১/৯৪ তাৰিখৰ আৰ, এছ, ডি ৫/৮২/৪৪ নং জাননীযোগে পৰ্বতজোৱাৰ জনজাতীয় বেটনীৰ অন্তৰ্গত কৰা হৈছে। আকৌ চৰকাৰৰ ৫/৭/৮৪ তাৰিখৰ আৰ, এছ, ডি ১/৮৩/৫ নং জাননীযোগে বালাঘাট নায়ক গাঁও জনজাতীয়া গোটৰ অধীনত চাপৰ চক্ৰৰ ত্ৰিয়াক্লিশ (৪৩) খন গাঁও সামৰি মুঠ দুশ পঁচিশ (২২৫) খন গাঁওক এই জিলাখনৰ জনজাতীয় বেটনীৰ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ৰাজ্যখনৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ গুৱাহাটীৰ পৰা দুশ নকৈ (২৯০) কিলোমিটাৰ নিলগত থকা ধুবুৰী চহৰ এই জিলাৰ সদৰ ঠাই হোৱা হেতুকে জনজাতীয় বেটনীৰো প্ৰশাসনৰ কেন্দ্ৰস্থল হৈছে ধুবুৰী।

পশ্চিমে পশ্চিম বঙ্গ আৰু বাংলাদেশ, পূবে গোৱালপাৰা জিলা আৰু মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰ জিলা, উত্তৰে কোকৰাঝাৰ জিলা আৰু দক্ষিণে মেঘালয় ৰাজ্য আৰু বাংলাদেশ হ'ল এই জিলাৰ চাৰিসীমা। এইখিনিতে উল্লেখনীয় যে সময়ে সময়ে বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে যদিও জনজাতীয় লোকৰ উন্নতিকৰণৰ বাবে চেষ্টা চলাই আহিছে তথাপি সেইখিনিতেই যথেষ্ট নহয় বুলি অনুমান কৰি

পৰিকল্পনা আয়োগৰ অধীনত সৰ্বমুঠ উনৈশ (১৯) টি সমন্বিত জনজাতীয় উন্নয়ন প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰি ইয়াৰ জৰীয়ে জনজাতিৰ লোকসকলক সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবঢ়াই নিয়াৰ আৰু এক পৰিকল্পনা কৰা হয়। ধুবুৰী সমন্বিত জনজাতীয় উন্নয়ন প্ৰকল্প এই পৰিকল্পনাৰ দ্বিতীয়টো ক্ৰম। এই সংহত আঁচনিৰ অধীনত আকৌ মুঠ দুশ সাতাইশ (২২৭) খন গাঁও সামৰি লোৱা হৈছে। ১৯৯১ চনৰ গণনামতে ধুবুৰী জিলাত জনজাতীয় লোকৰ সংখ্যা মুঠ ৩২,২৬০ জন। ইয়াৰে ধুবুৰী মহকুমাত পুৰুষৰ সংখ্যা ৬৮৮৬ আৰু মহিলা ৬৭৫১, বিলাসীপাৰাত পুৰুষ ৯১৩০ জন আৰু মহিলা ৯০০২, দক্ষিণ শালমাৰাত পুৰুষ ২৬৫ জন আৰু মহিলা ২২৬ গৰাকী।

যিকি নহওক আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰি আহিছো যে এই জিলাত প্ৰধানকৈ বড়ো-কছাৰী আৰু ৰাভাসকলেই জনজাতীয় লোক হিচাপে অধিক অঞ্চলত বিস্তৃত হৈ আছে। অৱশ্যে গাৰো, চাওঁতাল আদি জাতিৰ লোকো কিছু সংখ্যক নথকা নহয়।

এই জিলাৰ আন এটি জনজাতীয় গোষ্ঠী ৰাভাসকলৰ পুৰণি ইতিহাস লৈ বিভিন্ন মতভেদ আছে। এওঁলোক বড়ো বংশীয় লোকৰেই এটা সমষ্টি বুলিও কোনো কোনোৱে মত দাঙি ধৰে। ৰাংদানী, পাতি আৰু মৈতৰী আদি মূল তিনিটা শাখা সমগ্ৰ ৰাভা গোষ্ঠীৰ পৰিচয়। ৰাভাসকলৰ অধিক সংখ্যকেই হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী। তেওঁলোকৰ স্বাভাৱিক জীৱন-ধাৰা বড়োসকলৰ সৈতে প্ৰায় একেই বুলিব পাৰি যদিও সুকীয়া কিছু নীতি-নিয়মো আছে আৰু সেই সুকীয়া বৈশিষ্ট্যসমূহ ৰাভাসকলৰ মাতৃ কথা, ভাষা, সাজপাৰ, কৃষ্টি-সংস্কৃতিত স্পষ্ট-ৰূপে প্ৰকাশ পাইছে।

ধুবুৰীজিলাত থকা আন এটি জনজাতি হৈছে গাৰো সম্প্ৰদায়। বড়ো-কছাৰী বা ৰাভাৰ তুলনাত গাৰো লোকৰ সংখ্যা এই জিলাত কিছু কমই বুলিব পাৰি। মমিন, মাৰাক আৰু চাংমা এই তিনিটাই গাৰোসকলৰ প্ৰধান শাখা। গাৰোসকলৰো নিজা ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি আছে। অসমত বাসকৰা আন জনজাতীয় লোকৰ দৰেই এওঁলোকেও জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। গতিকে বড়ো, ৰাভা আৰু গাৰো জাতিৰ লোকেৰেই প্ৰধানকৈ ধুবুৰী জিলাৰ জনজাতীয় বেটনী গঠিত হৈছে আৰু এইখিনিতেই আৰু এটা উল্লেখযোগ্য কথা হ'ল। এই জিলাৰ কেৱল বড়োলোকৰ কাৰণেই আকৌ সুকীয়াকৈ বড়ো স্বায়ত্ত পৰিষদ এখন কৰি এই পৰিষদৰ ভিতৰত মুঠ ৩১৩ খন বড়ো এলেকাৰ গাঁও সামৰি লোৱা হৈছে। এনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা অঞ্চলবোৰত গৌৰীপুৰ

সমষ্টিৰ ৰূপসী আৰু দেৱীতলা উন্নয়নখণ্ড, গোলোকগঞ্জ সমষ্টিৰ গোলোকগঞ্জ আৰু ৰূপসী উন্নয়নখণ্ডৰ একাংশ, বিলাসীপাৰা (পশ্চিম) সমষ্টিৰ মহামায়া আৰু দেৱীতলা উন্নয়নখণ্ডৰ একাংশ, পূব বিলাসীপাৰা সমষ্টিৰ বিলাসীপাৰা, চাপৰ-শালকোচা উন্নয়ন খণ্ডৰ বিভিন্ন গাঁও সমূহৰ বড়োলোকসকলক সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে। অৱশ্যে বড়ো স্বায়ত্ত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত ৩১৩ খন গাঁৱৰ পৰা কিছুসংখ্যক গাঁও বৰ্তমানে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ এলেকালৈ স্থানান্তৰ কৰি এই অঞ্চলৰ বড়ো লোকসকলক কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰাই তত্ত্বাৱধান কৰি থকা হৈছে।

এই জিলাৰ জনজাতীয় লোকৰ অধিক শতাংশই কৃষিজীৱী। সেয়ে কিছুসংখ্যক লোকে নিজে খেতি কৰি আৰু কিছু সংখ্যক লোকে আনৰ খেতিৰ কাম কৰি শ্ৰমৰ জৰিয়তে নিজৰ জীৱিকা উপাৰ্জন কৰে। পুৰুষ-মহিলা উভয়ে সমানে এই কাম কৰে যদিও খেতি-বাতিৰ বাহিৰেও আন বিভিন্ন কামো তেওঁলোকে কৰে।

তিনিওটা মহকুমাৰ অধীনত মহকুমাভিত্তিক জনজাতীয় উপ-আঁচনিৰ জৰীয়ে উন্নয়ন প্ৰকল্পয়ো জিলাখনত বহুবি বিভিন্ন সেৱা আগ বঢ়াই আহিছে। এওঁলোকৰ শতকৰা ৩% শতাংশই পশুপালন, মীনপালন, কুটীৰ বা হস্তশিল্প আদিৰ কাম কৰে। ১/২% শতাংশই নিৰ্মাণ কাৰ্য, ১% শতাংশই ব্যৱসায় বাণিজ্য, ২% শতাংশই যান-বাহনৰ কাম আৰু প্ৰায় ৫% শতাংশই চৰকাৰী চাকৰি কৰে। অৱশ্যে কিছুৰে আকৌ বে-চৰকাৰী কামতো মকবল হৈ আছে।

জনজাতীয় লোকৰ যিসকলে অতিকৈ ভিতৰুৱা অঞ্চলত বাস কৰে। তেওঁলোকৰ সৰহখিনিয়ে যাতায়াতকে ধৰি বিভিন্ন অসুবিধাত শিক্ষা-জ্ঞান লাভ কৰাৰ সুবিধা নাপায়। গতিকে চৰকাৰে তেনেলোকৰ বাবে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্ৰাপ্ত বয়স্ক শিক্ষা আঁচনিৰে এইসকল লোকক শিক্ষাদান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। বিশেষকৈ গাঁৱৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল নাইবা কোনো স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যালয়ত এই ধৰণৰ শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। তদুপৰি জিলা পূৰ্ণ সাক্ষৰতা ৰূপায়ন অভিযানৰ জৰিয়তে গাঁওসমূহত থকা নিৰক্ষৰ লোকৰ পৰিসংখ্যা উলিয়াই তেনে নিৰক্ষৰ লোকক বিদ্যা-শিক্ষাৰ বাবে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সাক্ষৰতাৰ গীত-মাতৰ সভা, কলাযাত্ৰা আদি পাতি পৰিৱেশ গঢ়াৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে। যিসকল দুখীয়া লোকে দিন হাজিৰা নকৰিলে জীৱিকাৰ পথ মোকলাব নোৱাৰে তেনেলোকৰ বাবে আবেলি শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা আছে। চৰকাৰী বেচম বিভাগ, উদ্যোগ বিভাগ, মীন, পশুপালন, হস্ত আৰু তাঁত শিল্পকে আদি কৰি জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগলৈ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জনজাতিৰ লোকসকলক প্ৰশিক্ষণ, আৰ্থিক অনুদান, ঋণ আদিও আগ বঢ়োৱা হয়। সমন্বিত জনজাতীয় উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ১৯৯৫-৯৬ চনৰ জুলাই মাহলৈকে ৫০ টা চিলাই মেচিন, ৬০ খন তাঁতশাল, ৩০ খন ঠেলা, ৰঙীণ সূতা ১২০ মুঠি আৰু প্ৰৱেশিকা পঢ়ি থকা আৰু প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হোৱা জনজাতিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বৃত্তিও আগ বঢ়োৱা হৈছে। এই খিনিতে উল্লেখযোগ্য যে দেৱীতলাৰ আপিলা ৰাভা আৰু আপ্ৰিকা ৰাভা আৰু নাহেলা ৰাভাই নিজে হাতে বৈ উলিওৱা নিখুঁত চানেকীৰ বস্ত্ৰ সমূহে ৰাজ্যৰ বাহিৰতো প্ৰশংসা লাভ কৰিছে। তেওঁলোকৰ এই বাছকৰনীয়া বস্ত্ৰসমূহ আনকি বিদেশৰ মেলাতো প্ৰদৰ্শিত হৈছে।

আবেষ্টনীৰ অন্তৰ্গত বাটপথৰ অৱস্থা এতিয়াও যথেষ্ট শোচনীয়। ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে যদিও জিলাখন বহিৰ্ভাগতৰ লগত সংযোগ হৈ আছে তথাপিহে ঘাইপথৰ অধিকাংশৰ অৱস্থা বৰ্তমান বৰ সন্তোষজনক নহয়। আনহাতে বেষ্টনীৰ ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ যোৱাৰ পথসমূহৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ মানুহে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বৰ কষ্ট ভোগ কৰিব লগীয়া হয়। বিশেষকৈ বাৰিষাকালত বাইজে পথ চলাচল অচল হোৱা বুলিয়েই ধৰিবলৈ বাধা হয়। বঙামাটিৰ দক্ষিণাঞ্চল, নয়াগাঁও, দুৰীগাঁও, পলাশগুৰি, দুৰীমাথা, চাংবন্ধা, শিলকাকাটা আদি অঞ্চলবোৰ এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয়। বাৰিষা গৌৰীপুৰৰ পৰা জলপথেৰেহে মদ্যাতীত থকা ৰাভা গাঁওখনলৈ যাব পাৰি। শেহতীয়াকৈ কিছু বাস্তা-পদূলিৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে এই অঞ্চলৰ বাইজে কিছু সকাহ পাব বুলি আশা কৰিব পাৰি।

এই বহিৰ্ভাগৰ সমস্যা এশ এবুৰি। প্ৰয়োজনীয় দৰ-পাতি, খোৱা পানী আদিৰো অভাৱ আছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পানী যোগান আঁচনিৰে এতিয়াও বেষ্টনীৰ সকলো অঞ্চল সামৰি ল'ব পৰা নাই। ঠায়ে ঠায়ে এতিয়াও ইয়াৰ ব্যৱস্থা চলি থকা হৈছে। ভিতৰুৱা অঞ্চলত প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে যদিও এনেবোৰ আওহতীয়া অঞ্চললৈ চিকিৎসকসকলৰ প্ৰত্যেকেই যাবলৈ সদায় আধৰী নহয়, আনহাতে যাতায়াত সুচল নোহোৱাত ঔষধ-পাতিৰ যোগান ধৰাতো কেতিয়াবা অনিয়ম হয়।

ধুবুৰী জিলাৰ নেহেৰু যুৱ-কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়ৰক্ষী বিভাগৰ পৰা জানিব পৰামতে ধুবুৰীৰ জনজাতীয় বেষ্টনীত মুঠ ৬৫ টা সক্ৰিয় যুৱক সংঘ বা ক্লাব আছে। অৱশ্যে ইয়াৰ ভিতৰত কিছু সংখ্যক মহিলা সমিতিৰ দৰে অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠানো আছে। এই অনুষ্ঠানবোৰ বিশেষকৈ দেৱীতলা, ৰূপসী, বিলাসীপাৰা (বাণীগঞ্জ) উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত আছে। আনহাতে ধুবুৰী জিলা শিক্ষা পৰিদৰ্শকৰ বিভাগৰ লগত হোৱা আলোচনা মৰ্মেও এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে জিলাখনৰ আন শ্ৰেণীৰ তুলনাত জনজাতিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিশেষকৈ ছাত্ৰসকল খেলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ আগবঢ়ুৱা আছিল কিন্তু কেইবছৰ মান ধৰি এই দিশত কিছু পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। অথচ ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা খেলুৱৈ দলটোৰ এক বুজন সংখ্যা সদায়ে জনজাতীয় খেলুৱৈৰেহে গঠন হৈছিল।

সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত এই বেষ্টনীত কেবাগৰাকীও কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, শিল্পী আদি আছে। ৰাজেন ব্ৰহ্ম, ৰাধাবাণী ব্ৰহ্ম, নৰেশ্বৰ ব্ৰহ্ম, বাণী ব্ৰহ্ম, হৰিভূষণ ব্ৰহ্ম, বিনোদ ব্ৰহ্ম, ধনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম আদিৰ নাম উল্লেখযোগ্য। কাজিগাঁৱৰ নীৰা ব্ৰহ্ম, মালতী ৰোৱাৰ অবলা ব্ৰহ্ম, বৰশী ৰোৱাৰ শৈল্য ব্ৰহ্ম, আৰু যমুনা ব্ৰহ্ম আদি বড়ো কৃষ্টিৰ প্ৰথম গুৰি ধৰোঁতা বুলি কব পাৰি। কাজিগাঁৱৰেই বনলতা ব্ৰহ্ম এগৰাকী সু-অভিনেত্ৰী। আনহাতে ১৯৫৬ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসত অসম দলৰ শ্ৰেষ্ঠ নৃত্য-শিল্পীৰ বঁটা লাভ কৰা শ্ৰীমতী অঞ্জলি ব্ৰহ্মৰো নাম হয়তো বহুতেই শুনিছে। তেওঁ ১৯৮৭ চনৰ অসম চলচিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা লাভ কৰি সমগ্ৰ বড়ো জাতিৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। কেৱল বড়ো জাতিয়েই নহয় এই বেষ্টনীৰ আন এক ৰাভা জাতিৰ লোকেও বিভিন্ন দিশত তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰি জাতিৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে।

গোৱালপৰীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ সংকট আৰু উত্তৰণ

দীনবন্ধু

সাধাৰণতে কোনো একোখন দেশ, জিলা বা কোনো স্থানৰ সংস্কৃতিয়ে সুকীয়া চৰিত্ৰ অৰ্জন কৰে— সেই স্থানৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ আহৰণ আৰু বিতৰণ অৰ্থাৎ অৰ্থনীতি আৰু সেই সম্পদ সমূহক লৈ মানুহৰ মাজত গঢ়ি উঠা সম্বন্ধ অৰ্থাৎ সমাজনীতি তথা ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱত। ভৌগোলিক দৃষ্টিৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে দেখা যায় যে গোৱালপাৰা জিলাখনৰ অৱস্থান বহুদিশৰ পৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিশেষতঃ এই জিলাখন পশ্চিম প্ৰান্তৰ প্ৰান্তীয় জিলা— ইয়াৰ পশ্চিমে পশ্চিমবংগ পূৰ্ববংগ বা বাংলাদেশ। পুৰণি কালত এই অঞ্চল প্ৰাচীন কামৰূপৰে অংশ হিচাপে ৰত্নপীঠ নামেৰে প্ৰায় তেৰ শতিকামানলৈ খ্যাত আছিল; পিছত কমতা ৰাজ্য হিচাপে জনাজাত হৈ পৰিছিল। এই অঞ্চলৰে চিকনাঝাৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰা বিশ্বসিংহই ১৫১৫ খৃঃত কোঁচ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰে। ইতিমধ্যে উজনি অসমত ১২২৮ খৃঃতে চুকাফাৰ নেতৃত্বত আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল যদিও তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমা মানাহ পৰ্য্যন্তহে বিস্তৃত আছিল। আনহাতে বীৰ সেনাপতি চিলাৰায়ে ১৫৬২ খৃঃত প্ৰবালপ্ৰতাপী আহোম ৰজা চুখামফাক যুদ্ধত হেৰুৱাই কৰতলীয়াও কৰিছিল। ফলতঃ কোঁচ ৰাজাই মধ্য অসমলৈ বিস্তৃতি লাভ কৰিছিল— বিশেষতঃ হাজো অঞ্চল কোঁচ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পৰিছিল। সেয়েহে এই অঞ্চল কোঁচ হাজো ৰাজ্য বুলিও খ্যাত হৈ পৰিছিল। আনহাতে ১২০৬ খৃঃৰ পৰাই মুছলমান সকলে (মোহম্মদ বখতিয়াৰ) এই অঞ্চলৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি গৈয়ে কমতা ৰাজ্য ধ্বংস কৰিছিল আৰু পিছৰ ১৬ বাৰ অসম আক্ৰমণো (১৬৭১ খৃঃলৈ) এই অঞ্চলৰ ওপৰেদিয়ে সঞ্চালিত হৈছিল। দেখা যায় প্ৰায় ১৬৬২ খৃঃৰ পৰা এই জিলাখন মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰান্ত এলেকা হিচাপে ব্যৱহৃত হৈছিল। আকৌ ১৭৬৫ চনৰ পৰাই এই জিলাখন বৃটিছ কোম্পানীৰ অধীন হৈ পৰে। ১৮২২ চনত হে গোৱালপাৰা নাম দি এই জিলা গঠিত হয় যদিও প্ৰথম অৱস্থাত কোচবিহাৰ জিলাৰ স'তে পিছত পূৰ্ববংগৰ স'তে আৰু অৱশেষত ১৯১২ চনত হে নিগাজীকৈ অসম প্ৰদেশৰ লগত যুক্ত হৈ পৰে। গোৱালপাৰা জিলাখনৰ সুকীয়া সংস্কৃতিৰ গঢ় আৰু গতি অনুধাৱন কৰিবলৈ

হ'লে বিশেষতঃ এই জিলাৰ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত উজনিৰ তুলনাত আপাত দৃষ্টিত ধৰা পৰা বাংলা সংস্কৃতিৰ অত্যধিক প্ৰভাৱ, জনবিন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত মুছলিম লোকৰ সংখ্যা গৰিষ্ঠতা, সামাজিক ক্ষেত্ৰত জমিদাৰী প্ৰভাৱ ইত্যাদি কথা ভাল দৰে হৃদয়ঙ্গম কৰাৰ বাবে এইখিনি ভৌগোলিক আৰু ঐতিহাসিক পটভূমি থুলমূলকৈ হ'লেও জনাৰ প্ৰয়োজন তথা আলোচনা-সূচল হ'ব বুলিয়ে-প্ৰাক্তন হিচাপে এইখিনি কথা অৱতাৰণা কৰা হ'ল।

কোৱা বাহুল্য যে— মূলতঃ, উল্লেখিত ভৌগোলিক অৱস্থান তথা ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহৰ উত্থান-পতন, ক্ৰিয়া আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ ফল স্বৰূপেই গোৱালপৰীয়া সংস্কৃতিয়ে এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু, ইয়াৰ অৰ্থ এনে নহয় যে- গোৱালপৰীয়া সংস্কৃতি বৃহৎ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ভিন্ন বা পৃথক স্বতন্ত্ৰ সত্তা। বিভিন্ন থলুৱা বৈশিষ্ট্য আৰু বিভিন্নতাৰ মাজেৰে-সমন্বিত আৰু সংহত হৈ বৃহৎ অসমীয়া সমন্বয় সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে। সেয়েহে পুনৰুত্থানবাদক আশ্ৰয় কৰি আমি যেন ভাবি নলওঁ যে-গোৱালপৰীয়া সংস্কৃতিয়ে এক পৃথকত্ববাদী আন্দোলন গঢ়ি তোলাক; কিয়নো সম্প্ৰতি গোৱালপৰীয়া সংস্কৃতিক লৈ বৃহৎ অসমীয়া সমন্বয় সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে। কিয়নো সম্প্ৰতি গোৱালপৰীয়া সংস্কৃতি বৃহৎ অসমীয়া সংস্কৃতিৰে অংগস্বৰূপ। কোনোবাই উচ্চাখিকা মনোভাৱ লৈ এই জিলাৰ সংস্কৃতিক হীন কৰিলে— অসমীয়া সংস্কৃতিকে অবমাননা কৰা হ'ব; বা পৃথকত্ববাদী মনোভাৱেৰে ইয়াৰ অস্তিত্ব লৈ কাজিয়া হালে সি হ'ব আত্মঘাতী পদক্ষেপ।

এই কথা হৃদয়ঙ্গম কৰিবলৈ হ'লে আমি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যি বুনিয়াদ সেই কথা সেই কথা লক্ষ্য কৰিলেই হ'ল। কিয়নো গোৱালপাৰা জিলাকো সামৰি সমগ্ৰ অসমৰ সংস্কৃতিৰ বুনিয়াদ হৈছে— কৃষি। অৰ্থাৎ মূলতঃ কৃষিক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে— সমগ্ৰ অসমৰে সভ্যতা সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে। আদিম চিকৰী সভ্যতাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ কেতিয়াৰ পৰা কৃষ্টি সভ্যতাৰ জন্ম হ'ল সেই কথা আমি সঠিকভাৱে নাজানো যদিও কৃষি উদ্ভাৱনৰ লগে লগে মানুহে যে গাঁও পাতি স্থায়ী বসতি স্থাপন কৰিবলৈ ললে এই কথা সৰ্বজন বিদিত। গোৱালপাৰা জিলাৰ ক্ষেত্ৰতো-মঙ্গোলীয়

আৰু দ্ৰাৱিড়ীয় তথা জনজাতীয় গোষ্ঠীৰ আদিম অধিবাসী সকলে যেতিয়াৰে পৰাই নিজে শ্ৰম কৰি, কৃষিৰ পাতনি মেলি স্থায়ী ভাবে গাঁও পাতি বসবাস কৰিবলৈ লৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই কৃষিক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে তেওঁলোকৰ কৃষ্টি, সভ্যতাই বিকাশ লাভ কৰিবলৈ লয়। এই কথাও সৰ্বজন স্বীকৃত যে- কৃষিক কেন্দ্ৰ কৰি বিকশিত সভ্যতা বা সংস্কৃতি সদায় কৃষিৰ সৈতেই নিবিড়ভাৱে জড়িত। উদাহৰণ স্বৰূপে গোৱালপৰীয়া গাঁৱলীয়া ৰাইজে যিবোৰ আচাৰ, ৰীতি-নীতি, উৎসৱ, পাৰ্বৰ্ণ্য, পালন কৰে, গীত, মাত, প্ৰবাদ প্ৰবচন, লোক কথা বুলি ব্যৱহাৰ কৰে সেইবোৰ কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে কৃষিৰ লগতে বিজড়িত। এইক্ষেত্ৰত গোৱালপাৰা জিলাৰ গাঁৱলীয়া ৰাইজৰ প্ৰধান উৎসৱ 'বিষুবা' 'হুদুম পূজা'ৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে কৰ্ষণ আৰু প্ৰজনন। তেনেদৰে 'বগতি থগা দিয়া', 'পুষণা', 'নয়া খাওৱা', 'বাঁশ পূজা', ইত্যাদিও কৃষিৰ শ্ৰীবৃদ্ধি বা শস্য চপোৱাৰ সৈতেই জড়িত। তেনেদৰে গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ অন্যান্য অৱদান সমূহ যেনে— 'মাহুত বন্ধুৰ গীত' 'মৈবাল গীত', 'বাৰমাহী গীত', 'নাও খেলাৰ গান', মাহ মৰা বিষয়ৰ গীত-মাত বিশ্লেষণ কৰিলেও দেখা যায় যে— এইবোৰ গীত-মাত মূল গাঁৱলীয়া অনাখৰী, শ্ৰমজীৱী জনসাধাৰণৰে সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি। কৃষি কাৰ্য্য কৰিবলৈ হ'লে কাৰ্যিক শ্ৰম অবিশ্যাস্তাৰী। অৰ্থাৎ শস্য উৎপাদন কৰিবলৈ হ'লে হাল বাব লাগিবই, কোৰ মাৰিব লাগিব, গুটি সিঁচিব লাগিব, শস্য চপাব লাগিব ইত্যাদি। গতিকে শ্ৰমৰ সৈতে— জীৱন সংগ্ৰামৰ সৈতে মানুহৰ সৃষ্টিশীল কল্পনা, যাদু বিশ্বাস, আদিও জড়িত আছিল যদিও তেওঁলোকৰ বাসনা কামনাবোৰ মূলতঃ জীৱনমুখী ইহলৌকিকহে আছিল বুলি স্থিৰ কৰিব পাৰি। কৃষিৰ সৈতে শ্ৰম, পথাৰ আৰু প্ৰকৃতি, নাৰী আৰু প্ৰজনন আদিৰ ৰহস্য যুক্ত ধাৰণাবোৰ সংযুক্ত আছিল। ফলতঃ গাঁৱলীয়া লোক-সমাজৰ মানসিকতাত স্বতঃস্ফূৰ্ত ভাৱে যিবোৰ গীত-মাত, প্ৰবাদ, প্ৰচলন আছিল সেইবোৰত আছিল স্থানীয় মাটিৰ গোন্ধ।

কিন্তু, কৃষি সভ্যতাৰ পটনৰ লগে লগে সামন্তবাদৰো জন্ম হয়। অৰ্থাৎ কৃষি কাৰ্য্যৰ বাবে ভূমিৰ গুৰুত্ব বাঢ়ি অহাৰ বাবে ভূমিৰ স্বত্ব, দখল আদিক লৈ পিছত বিভিন্ন ধাৰণাৰ জন্ম হ'ল। বুদ্ধিমান লোকসকলে কাৰ্যিক শ্ৰম নকৰাকৈ ভোগ কৰাৰ মানসিকতাৰ বাবে তেওঁলোকে— ৰজা, মহাৰজাৰ সৃষ্টি কৰিলে। কোৱা হ'ল যে ৰজা, মহাৰজা, জমিদাৰ সকলহে সমস্ত, ভূ-সম্পদৰ মালিক। অৰ্থাৎ সমাজত শ্ৰেণী বিভাজন আৰম্ভ হ'ল— ভূ-সম্পদৰ মালিক হিচাপে ৰজা বা সামন্ত আৰু সেই সম্পদৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি শ্ৰম কৰি শস্য উৎপাদনকাৰী খেতিয়ক শ্ৰেণীটো হ'ল সেই ৰজা বা সামন্তৰ প্ৰজা। ৰজা বা সামন্ত সকলৰ এই স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈয়ে পুৰোহিত শ্ৰেণীটোৱে জাতিৰ তত্ত্ব, ধৰ্ম্মৰ তত্ত্ব, জীৱনবিমুখী দৰ্শনৰো প্ৰচলন আৰম্ভ কৰি দিলে। গতিকে আহি পৰিল গোষ্ঠীবাদী সমাজত নানা

ভাঞ্জন আৰু নানা সংকট।

ইতিহাসৰ অধ্যয়নৰ পৰা এই কথাও প্ৰতিভাত হয় যে— প্ৰাচীন গোৱালপাৰাৰ গাঁও সংগঠনৰ সামাজিক প্ৰকৃতি বহু পৰিমাণে অস্থিৰ আৰু উজনিৰ তুলনাত কিছু পৃথক আছিল। কোঁচ ৰাজ্যৰ অন্তিম অৱস্থালৈ এই অঞ্চলতো পাইক প্ৰথাই প্ৰচলিত আছিল যদিও কোঁচ ৰাজ্যত ভূঞা, কাৰ্জি, দেৱান, গোমস্তা আদি উচ্চশ্ৰেণীৰ প্ৰাথমিক জমিদাৰো আছিল। মোগল সকলে এই অঞ্চল অধীন কৰাৰ পিছত ৰাজহ আদায়ৰ সুচলৰ বাবে তেওঁলোকে পৰগণা, জায়গীৰ সৃষ্টি কৰিছিল— য'ত চৌধুৰী পদাধিকাৰী সকলে ক্ৰমাৎ বংশানুক্ৰমিক জমিদাৰ হৈ পৰিছিল।

ইয়াৰ পিছত এই জিলাখন বৃটিছৰ অধীনস্থ হয় যদিও— বৃটিছ সকলে কিন্তু পুৰণি জমিদাৰী ব্যৱস্থা উঠাই নিদিলে। ফলতঃ ১৯৫৬ চনলৈ এই অঞ্চলত চিৰস্থায়ী জমিদাৰী ব্যৱস্থাই চলি আছিল। জমিদাৰী ব্যৱস্থাৰ কঠোৰ শাসন আৰু শোষণৰ ফলত দুখীয়া খেতিয়ক সকলৰ অৱস্থা বহুসময়ত পানীত হাঁহ নচৰা হৈ পৰিছিল যদিও তেওঁলোক এক মুঠ হৈ বিদ্ৰোহ কৰাৰ মানসিকতাও অৰ্জন কৰিব পৰা নাছিল। সেয়েহে ৰাজহুৱা বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান আদিও এই জিলাত অতি কম— কিয়নো প্ৰজাসকল এই ক্ষেত্ৰত হৈ পৰিছিল জমিদাৰ সকলৰ মুখাপেক্ষী। আকৌ জমিদাৰীৰ কাম কাজ ভালদৰে চলাবলৈ তেওঁলোকে পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা শিক্ষিত লোক আমদানি কৰিছিল। ফলতঃ জমিদাৰ পৰিয়াল বিলাকত বঙ্গীয় সংস্কৃতিৰো অনুপ্ৰবেশ ঘটিছিল আৰু সেই প্ৰভাৱ তলতীয়া প্ৰজালৈ বিস্তাৰিত হৈছিল। সেয়েহে এই অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে বাংলা ভাষাই মান্যতা লাভ কৰিছিল; বৰং এতিয়াও এই প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণ ৰূপে নিঃশেষ হোৱা নাই।

আকৌ জমিদাৰ সকলৰ দিনতে প্ৰায় সোতৰ শতিকা মানৰপৰা পূৰ্ববংগৰ পৰা বহুলোক আহি ইয়াত থিতাপি লবলৈ ধৰে। আৰু বাংলাদেশী প্ৰব্ৰজনৰ সোঁত এতিয়াও বন্ধ হোৱা নাই। অৱশ্যে চৰ অঞ্চলত বসতি স্থাপন কৰা চৰুৱা লোকসকল এই জিলাৰ অৰ্থনীতিত আঘাত হনা বুলি কোৱাটো হয়তো সঠিক নহ'ব আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ ধৰাটো বৰ আশাৰ কথা। কিন্তু, সেয়া হ'লেও বিদেশীৰ অবাধ প্ৰব্ৰজন কোনো দেশৰে কামা নহয়; সেয়ে এই সোঁত অনতিপলমে বন্ধ কৰাটো অতি জৰুৰী।

এনেদৰে দেখা যায় যে মধ্য যুগৰ পৰাই গোৱালপৰীয়া সংস্কৃতিয়ে অন্তঃসংকট আৰু বহিঃসংকটৰ সন্মুখীন হৈছে। আধুনিক যুগত অৰ্থাৎ বৃটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ কালছোৱাতো এই জিলাখনে নানা সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাটো পৰিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ কৃষি প্ৰধান এই জিলাখনৰ খেতিয়ক সকলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে কোনো মনোযোগ দিয়া হোৱা

নাছিল। বৰং জমিদাৰী ব্যৱস্থাৰ অধীনতো যি বিলাক গাঁও কৃষি অৰ্থনীতি আৰু নানা কুটিৰ শিল্পৰে সাধাৰণ ভাবে স্বাৱলম্বী আছিল— বিদেশী বণিক শ্ৰেণীৰ শাসনৰ কালত তাৰো ভিকাচন ভাঙিল। গাঁৱৰ স্ব-নিৰ্ভৰশীল অৰ্থনীতি ভাঙি পৰাত — চিৰাচৰিত প্ৰথাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা গাঁৱলীয়া খেতিয়ক সকলৰ জীৱন জীৱিকাত আহি পৰিল ভীষণ আঘাত। আনকি স্বাধীনতাৰ পিছতো এই জিলাখনে আশানুৰূপ ভাবে শিক্ষা, কৃষি ব্যৱসায়, যাতায়াত আদিৰ ক্ষেত্ৰত আগ বাঢ়িব পৰা নাই বা তেনে ধৰণৰ বিশেষ উদ্যোগ হাতত লোৱা চকুত পৰা নাই। কৃষি ভিত্তক ইয়াত আজি পৰ্য্যন্ত গঢ়ি উঠা নাই। ফলত এই জিলাখনৰ গাঁৱলীয়া খেতিয়ক সকলৰ অৱস্থা আজি অতি শোচনীয়। গাঁৱলীয়া খেতিয়ক ভাই সকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লবলৈ, তেওঁলোকৰ দুখ-যন্ত্ৰনাৰ জীৱনত সকাহ দিবলৈ, তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বাস্তৱ অধ্যয়ন কৰি তাক স্বাৱলম্বী ভাবে গঢ়ি তুলিবলৈ; তাৰ বাবে বাস্তৱ কাৰ্য্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও কোনো ধৰণৰ বৈপ্লৱিক কাৰ্য্যসূচী নাই। যদি চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাত কিবা কৰা হৈছে সেয়াও ফুটুকাৰ ফেন। অৰ্থাৎ যি স্ব-নিৰ্ভৰ আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থাত তাহানিৰ গাঁৱলীয়া লোক সমাজে লোক কৃষ্টি, সংস্কৃতিৰ জন্ম দিছিল— নিতা নতুন গীত-পদ ৰচিছিল— সেই অৰ্থনৈতিক স্বনিৰ্ভৰতা অন্তৰ্ধান হোৱাৰ লগে লগে লোক-মানসৰ পৰা সৃষ্টি ক্ষমতাও হ্ৰাস পাইছে। মুঠ কথা, ইয়াৰ দ্বাৰা মই ইয়াকে প্ৰতিপন্ন কৰিব খোজোঁ যে— গোৱালপৰীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ মূল সংকটৰ কাৰণ হৈছে— এই জিলাখনৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ অৱস্থা বা অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থা।

এইখিনিতে হয়তো কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে— এগালমান ধন থাকিলেই জানো মানুহে সংস্কৃতিৰ জন্ম দিব পাৰে? বাস্তৱত দেখোঁ বেছিভাগ উচ্চ শিক্ষিত আৰু ধনীক শ্ৰেণীৰ লোক সকলেই প্ৰাচীন লোক-সংস্কৃতি সমূহক ঘৃণাৰ চকুৰে চাই অৱহেলা কৰে। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মই মাথোঁ ইয়াকে ক'ব খোজোঁ যে ধনী হ'লেই যে সংস্কৃতিবান লোক হ'ব তেনে কোনো কথা নাই সঁচা, কিন্তু পেটত গামোচা বান্ধিও কোনো লোক বা কোনো ঠাইৰ জনসাধাৰণে অনন্তকাল সংস্কৃতিৰ বিকাশ, উন্নতিৰ কাৰণে সাধনা কৰা দুৰৰ কথা— প্ৰয়োজনীয় চৰ্চাখিনিও অব্যাহত ৰাখিব নোৱাৰে। কিয়নো 'আগতে চাউল কথা তাৰ পিছতহে হৰি কথা' বুলি তাহানিৰ লোক-সমাজখনে বাস্তৱ জ্ঞানেৰে বুজিছিল। অৰ্থাৎ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত ধনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু গুৰুত্ব অস্বীকাৰ কৰা মানে হ'লে আত্ম প্ৰবঞ্চনা।

এই খিনিতে আকৌ এই কথাও মন কৰিবলগীয়া যে— বৰ্তমান আমাৰ সমাজত ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত গণতন্ত্ৰৰ প্ৰচলন হৈছে যদিও অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ দেশখনে পুঁজিবাদকো উৎসাহিত কৰিছে। ধনতন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱত সমাজত ধনী আৰু

দুখীয়াৰ (Have and have not's)ৰ পাৰ্থক্য দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। সমাজৰ মুষ্টিমেয় এচাম লোকৰ হাতত ধন আৰু সম্পত্তিয়ে যেতিয়া পাহাৰৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে; তেতিয়া এই দেশৰে হেজাৰ হেজাৰ গাঁৱলীয়া লোক— বানপানী, খৰাং বতৰ, নানা ধৰণৰ বেমাৰ-আজাৰ, বিনা চিকিৎসা বা কুচিকিৎসাৰ কবলত মৃত্যুমুখী। আজি পুঁজিপতি সকলে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিক নিজৰ কবলত ৰাখি— সকলোধৰণৰ শোষণ অব্যাহত ৰাখিছে। আজি দেশী, বিদেশী ধনীক শ্ৰেণীয়ে বেডিঅ', দুৰদৰ্শন, চিনেমা আদি সকলো প্ৰচাৰ মাধ্যম নিজৰ ফলীয়া কৰি তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক শোষণ কায়েম কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত পশ্চাত্যৰ আৰ্হিত এক ধৰণৰ পণ্য আৰু ভোগবাদী সংস্কৃতিৰ জন্ম দিছে। অস্তঃসাৰশূন্য, টুলুঙা এনে ধৰণৰ পণ্য সংস্কৃতিয়ে থলুৱা সংস্কৃতিৰ অকাল মৃত্যু আনিছে। এনে দুষ্কৃতিৰ প্ৰভাৱত আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ থলুৱা লোক সংস্কৃতিও আক্ৰান্ত। ধনতান্ত্ৰিক সংস্কৃতি হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ভাষাত ছদ্মবেশী দুষ্কৃতি। এনে সংস্কৃতিৰ স্বৰূপ হৈছে বাহিৰত জিলমিল ৰূপত বাহাৰ- অভিজাত্যৰ প্ৰদৰ্শন, চাকচিক্যৰ মনমোহা আকৰ্ষণ— কিন্তু ভিতৰি ফোপোলা; যিয়ে জনসাধাৰণক নিজৰ অৰ্থনৈতিক দুখ-দুৰ্দশাৰ যাতনা পাহৰাই ৰাখিবৰ বাবে কৃত্ৰিমভাৱে আনি দিছে বজৰুৱা, টুলুঙা ধৰণৰ মনোৰঞ্জন, যাৰ ফলত হোজা লোক সকলেও প্ৰলোভিত হৈ প্ৰকৃত সংস্কৃতি সেৱাৰ পৰা ক্ৰমাৎ আঁতৰি যাবলৈ ধৰিছে। আজি সমাজ মনোবৈজ্ঞানিক সকলে আঁতৰি যাবলৈ ধৰিছে। আজি সমাজ মনোবৈজ্ঞানিক সকলে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে যে— বোম্বাই মাৰ্কা চিনেমাৰ, ধৰ্ষণ, হত্যা, বিভীষিকা আদিৰ কু-প্ৰভাৱতে যুৱ-চামৰ বহুতে পথভ্ৰষ্ট। কোৱা বাহুলা যে— এনে ধনীক শ্ৰেণীৰ শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱতে সমাজৰ শিক্ষিত চামৰ বহুতোলোকেও নিজৰ কৌটুকলীয়া, বাপতি সাহোন, আপোন থলুৱা লোকসংস্কৃতি সমূহক গ্ৰাম্য ৰচিৰ, অশ্লীল ভাৱৰ, অন্ধসংস্কাৰাচ্ছন্ন বা অবৈজ্ঞানিক বুলি তুচ্ছ তাকিলা কৰি গাঁৱলীয়া সংস্কৃতিসেৱী সকলক দূৰতে বিদূৰ কৰে। ফলত গাঁৱলীয়া লোক সংস্কৃতিৰ সাধক আৰু চৰ্চা কৰা প্ৰকৃত সংস্কৃতিসেৱী সকলৰ মনত এক ধৰণৰ হীনমন্যতাবোধো আহি পৰিছে। তেওঁলোকে সিবিলাক বিসৰ্জনো দিব নোৱাৰে - আৰু চৰ্চা কৰিবলৈ বা আধুনিক যুগৰ উপযোগীকৈ ন-কৈ গঢ়াৰ বাবে শিক্ষা-দীক্ষা, উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ আৰু প্ৰয়োজনীয় ধনৰো অভাৱ অনুভৱ কৰে। গতিকে এনে ধৰণে গোৱালপৰীয়া লোক-সংস্কৃতিয়েও ক্ৰমাৎ গভীৰ সংকটৰ মুখা-মুখী হৈছে।

আনহাতে আকৌ ৰাজনীতি পাশা খেলত এই জিলাখনৰ তুলনামূলক অনগ্রসৰতাই অতি সম্প্ৰতি গোষ্ঠীগত মনোভাৱ বা পুনৰুত্থানবাদী চিন্তা-চৰ্চাই জনসাধাৰণৰ মনত এক ভাঞ্জনমুখী, অমানৱীয়, ক্ৰুৰ আৰু দানৱীয় ৰাজনৈতিক সংস্কৃতিৰো জন্ম দিছে। সেয়েহে এই জিলাখনত হেজাৰ হেজাৰ বছৰ ধৰি শান্তিৰে বসবাস কৰা কোঁচ, ৰাজবংশী, ৰাভা, গাৰো, হাজং, হিন্দু,

মুছলমান আদি জনসাধাৰণৰ মাজত এক ধৰণৰ ভীতি, অনিশ্চয়তা আৰু অশান্তিৰ অন্ধকাৰ পৰিৱেশে গা-কৰি উঠিব ধৰিছে। আগৰ গোৱালপাৰা জিলাখন এতিয়া চাৰিখন জিলাত বিভক্ত হ'ল। অথচ কোনোখন জিলাই অৰ্থনৈতিক ভাবে আগবাঢ়িব পৰা নাই— বৰং জিলাখনৰ বনসম্পদ, কৃষি সম্পদ আদি বিয়িত হৈছে। যদি সমাজত এনে ধৰণৰ অস্থিৰতা, অশান্তি আৰু বিভেদ বিৰাজ কৰে— জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ আৰু জীৱন বিপন্নমুখী তেন্তে এই জিলাৰ লোক-সংস্কৃতি ৰক্ষা হ'ব কেনেকৈ?

কিন্তু, আমি এনে সংকটৰ পৰা অব্যাহতি পাবই লাগিব; উশাহ-নিশাহ বন্ধ হ'ব খোজা দুষ্কৃতি ভাৰাক্ৰান্ত এই পৰিৱেশৰ পৰা আমাৰ উন্নতি হ'বই লাগিব। কিন্তু, কেনেকৈ?

আমি ভাবোঁ যে— এই ক্ষেত্ৰতো আমাক আলোকৰ সন্ধান দিব পাৰে আমাৰ প্ৰাচীন, ঐতিহ্যমণ্ডিত লোক-সংস্কৃতিয়ে। কিয়নো লোক-সংস্কৃতিৰ জন্মদাতা আছিল প্ৰাচীন লোক-সমাজ খনোই। অধিক কি দেশৰ জনসাধাৰণে হৈছে সংস্কৃতিৰ জনক, ধাৰক আৰু বাহক। গতিকে আমি ভাবোঁ যে— জনসাধাৰণক প্ৰকৃত মানবীয় সংস্কৃতিৰ সেৱা কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰিলেই প্ৰগতিৰ পথত আহি পৰা এই সাময়িক সংকট মোচনো হ'ব। সন্দেহ নাই, আমাৰ লোক-সংস্কৃতি সমূহক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে সমাজৰ শিক্ষিত আৰু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন প্ৰকৃত সংস্কৃতি সেৱী সকলেই গুৰুত্ব পূৰ্ণভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। সংৰক্ষণ, অধ্যয়ন, গৱেষণা, চৰ্চা, প্ৰচাৰ আৰু সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষ ভাবে গ্ৰহণ বৰ্জনৰ নীতিৰে আমাৰ অতীত সংস্কৃতিৰ ভাল খিনিক, ইতিবাচক দিশবোৰক সমাজত প্ৰচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা ললে হয়তো আমাৰ থলুৱা সংস্কৃতিয়ে যথা যোগ্য মান-মৰ্যাদা পাব।

স্বৰণযোগ্য যে— গোৱালপাৰীয়া সংস্কৃতিয়ে যে অতীততে কোনো সংকটৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল তেনে নহয়। বৰং আমাৰ প্ৰৱন্ধত উল্লেখ কৰিছোঁ যে— বিভিন্ন যুগত বিভিন্ন ৰূপত সংকটৰ মুখামুখী হৈছিল আৰু তাৰ উত্তৰণো হৈছিল। গতিকে আমি কোনো ক্ষেত্ৰতে নিৰাশাবাদক প্ৰশ্ন নিদি সংকটৰ স্বৰূপ, গভীৰতা আৰু তাৰ কাৰণ সমূহ বৈজ্ঞানিক ভাবে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি; সেইবোৰ নিবাৰণ কৰণৰ বাবে কাৰ্য্যকৰী ব্যৱস্থা হাতত ল'লে যে-গোৱালপাৰীয়া সংস্কৃতিৰ উত্তৰণ হ'বই তাত কোনো

সন্দেহ নাই।

আমাৰ বোধেৰে এই সংকট মোচনৰ মুখ্য আৰু প্ৰাথমিক চৰ্ত হ'ব অৰ্থনৈতিক পুনৰ নিৰ্মাণ। যদি গাঁও সমূহৰ অৰ্থনৈতিক সংকট সমূহ আতৰাবৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ এই জিলাখনৰ প্ৰতিখন গাঁৱক আমি যদি অৰ্থনৈতিক ভাবে স্বনিৰ্ভৰশীল ৰূপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তেন্তে সাংস্কৃতিক সংকটৰ কলীয়া মেঘো আমি বহুখিনি আঁতৰাব পাৰোঁ। সাম্প্ৰতিক সময়ত কিছু যত্ন কৰিলে ৰজা, প্ৰজা সকলোৱে সামূহিক প্ৰচেষ্টা হাতত হালে নিশ্চয় গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক কিছু উন্নত কৰিব পৰা যাব নিশ্চয়। ভূমি সমস্যা, খেতি পথাৰত পানী যোগানৰ সমস্যা, উন্নত মানৰ বীজ আৰু সাৰ, কীটনাশক দ্ৰব্য, ট্ৰেক্টৰ আদিৰ সমস্যা সমূহ দূৰ কৰিব পাৰিলে গাঁৱলীয়া ৰাইজে যে অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট সকাহ পাব সি ধুকপ। লগতে আত্মকলীয়া বানপানীৰ সমস্যা, গড়া খহনীয়া প্ৰতিৰোধ, সু-শিক্ষা, সু-স্বাস্থ্য, যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা, হাট-বজাৰৰ সু ব্যৱস্থাও এই ক্ষেত্ৰত অতি দৰ্কাৰী কথা। এনেদৰে গাঁও সমূহক স্বাবলম্বী ভাবে গঢ়ি তুলিব পাৰিলে— গাঁৱৰ জনসাধাৰণেই নিজৰ সংস্কৃতি চিনি, বুজি, নিজৰ সন্তানক আপডাল কৰাৰ দৰে নিজৰ অঞ্চলৰ আপুৰুগীয়া সংস্কৃতিৰো বিকাশ ঘটাব পাৰিব। সন্দেহ নাই— পুৰণি সকলোবোৰ লোক কৃষ্টিয়ে যে আজিও অপৰিৱৰ্তিত ভাবে সংৰক্ষিত হ'ব সেয়া নহয়। যি বিলাক অবৈজ্ঞানিক ৰীতি-নীতি, অন্ধসংস্কাৰে আমাৰ সমাজক চেপি ধৰি আছে সেইবোৰ প্ৰথা, দস্তৰ নিশ্চয় পৰিৱৰ্তনৰ ধুমুহাই আঁতৰাই লৈ যাবই। কিন্তু, যি বোৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ সেইবোৰক কালে ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে। নিশ্চয়।

গতিকে আমাৰ দৃষ্টিত সাম্প্ৰতিক সময়ৰ প্ৰতিজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন আৰু প্ৰকৃত সংস্কৃতি সেৱীৰ মহান দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য হৈছে— জনসাধাৰণক প্ৰকৃত সংস্কৃতিৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিয়া লগতে দুষ্কৃতিৰো স্বৰূপ উদ্ঘাটন কৰা। এইখিনি কাম অতি আনতিৰিকতাৰে আৰু সাহসেৰে সমাধা কৰিব পাৰিলে; তেতিয়া জনসাধাৰণেই নিজৰ গতিপথ নিজৰ উত্তৰণ আৰু প্ৰগতি নিজেই নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। ইতিহাসেও চিঞৰে যে— আজি সমাজৰ তলৰ মহলাৰ লোক সকলেই গঢ়িব ধৰিছে নতুন সমাজ, নতুন পৃথিৱী।

লৌহিত্য-সন্তান

ৰঘু নাথ চৌধুৰী

(১)
লৌহিত্যৰ মুইএ আদি সন্তান
মহাভাৰতত আছে তাৰ প্ৰমাণ।
মোৰ কতো কীৰ্তি মহান
আজিও কবিয়ে কৰে জয়গান।

(২)
কতোজনে কয় - অ-সমৰ অসমৰ,
শৰীলত কিন্তু শক্তি আছে কৰিম সমৰ!
কৃষ্টিৰ ৰক্ষা মুইএ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ
সগাকে গ্ৰহণ কৰিয়া হইছোঁ সগৰে মিত্ৰ।

(৩)
নাতি মোৰ উমানন্দ, কামৰূপেৰ কামাখ্যা-নীলাচল
বাখিম দেশেৰ মান, আছে বাহুবল।
শিৱত শোভাকৰে কৈলাশ হিমালয়
দক্ষিণত বিৰাজ কৰে মেঘেৰ আলয়।

(৪)
বাহুত শক্তি আছে মুইএ কিৰাত
দেশেৰ প্ৰহৰী মুই বিশাল বিৰাট;
মুইএ অসুৰ মুইএ দানৱ,
মুইএ দেশেৰ আদিম মানৱ।

(৫)
শিৱে শিৱে কৈৰাতজ ৰক্ত-বীৰ্য
মুইএ অসুৰ মুইএ অনাৰ্য;
যুগে যুগে মোৰ লগতে সংগ্ৰাম
মুইএ পূজা কৰোঁ শালগ্ৰাম।

(৬)
লৌহিত্য পাৰেৰ এইখন আমাৰ দেশ
কতো ভাষা, কতো বেশ!
সংমিশ্ৰণ কৰিলুং সগৰে কৃষ্টি
পাহাৰ নদীৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি

(৭)
দেখিছোঁ ভৈয়ামত সোণোৱাল দেউৰী তিৱা মটক মৰাণ হাজাং
মিচকি হাসে বড়ো গাৰো খাচী কাৰ্বি নাগা মিজো মিছিং।

লৌহিত্যেৰ আদিম সন্তান আমায় আদিম জাতিৰ অংশী
প্ৰহৰী আমা ৰাভা কাছাৰী মেচ ত্ৰিপুৰী মেতেয়ী ডিমাছা কোচ-ৰাজবংশী।

(৮)
প্ৰাচীন কীৰ্তিচিন দেখাত যতো পুৰাণি
ওত কৰি পুৰাণি মোৰ জন্মেৰ কাহিনী,
হাতী চিন ৰাখিছিল মোৰ কিৰাত বাহিনী
আজিও ৰোমঞ্চিত হুং মনত পৰিলে ঐ কাহিনী।

(৯)
লৌহিত্যেৰ বুকত হাৰাইল চান্দ সদাগৰেৰ পঞ্চ ৰত্নেৰ টোপোলা বান্ধা
চান্দৰ ডিঙাকো ভাঙাবা এলা কৰিছে ধান্দা।
কালিয়া সাগৰত আছে সতী বেউলাৰ কাহিনী
বত্ৰপীঠেৰ কাব্যেৰ ভাষা আজি হইল পুৰাণি।

(১০)
জ্যোতিষ্মান প্ৰথমে হয় প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ,
ভাষা-সাহিত্য আলোড়িত হয় কামতাপুৰ,
ভাষা দীপ জ্বলায় মোৰ ৰাজ্য দুৰ্ভত নাৰায়ণ
সাহিত্যিকক স্থান দিছিল বিষ্ণু-নাৰনাৰায়ণ।

(১১)
মুইএ হাউৰীয়া পুত্ৰ লাখাল ৰাজা বিষ্ণু
ৰাজ ভাতৃ মুইএ হুং চিকনাৰেৰ শিশু।
মোৰে প্ৰাগজ্যোতিষ-কামৰূপ, মুইএ কোচান মুইএ কামতাপুৰীয়া
মুইএ আদি সন্তান লৌহিত্যপুৰীয়া।

(১২)
ইতিহাসে কয় মোকে ডিমাচা ডিমাপুৰ
কামতা কোচান আৰো ৰংপুৰ;
মহাকাব্য কয় ভগদত্ত গটোংকোচ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ
হৰি-হৰেৰ যুদ্ধেৰ কাথা বাণ ৰাজাৰ শোণিতপুৰ।

(১৩)
কামৰূপেৰ মুই কামৰূপীয়া
মেঘেৰ আৰত যুদ্ধ কৰোঁ মুই জয়ন্তীয়া;
মহাপুৰুষেৰ উখল-মাখল কোচ বিহাৰত
নৰ সাহিত্যেৰ আৰম্ভণি শিৱসাগৰত।

(১৪)

পূব ফাল দিয়া আসিছিল মান, পশ্চিমে আৰ্য্য মহান
কামৰূপ-কামাখ্যাত বাঢ়িল কামতা-কোচনেৰ মান।
ৰাজা দুৰ্জয় নাৰায়ণে আনে ব্ৰাহ্মণ-কায়স্থ কুল
বিজয় নিচান উচাকৰি আসিল টাই-আহোম কুল।

(১৫)

প্ৰাণৰো প্ৰাণ মোৰ কুশান, দেওধা মটৈ
কৃষ্টি-সংস্কৃতি বংচীয়া কৰে বড়োৰ নৃত্য খেবাই।
ছুকুৰীৰ নাচ, দোৱাৰীৰ দোহাৰ, গীতালৈৰ কুশান গান
বাগৰুৱা হুঁম কাতিকা মদন কাম কতোয়ে নৃত্য মহান।

(১৬)

বংবিৰঙেৰে দখনা পাটানী মেখেলা
বিষুৱা বৈশাখ আলি আই লুগাং নাচনী মেলা,
গোৱালনী নৃত্য, বিহু নাচ, চমক খাওৱা বাঁশ নৃত্যেৰ
আয়োজন দেখিয়া আলোড়িত হয় বংপুৰেৰ বংঘৰ।

(১৭)

বহু যুগ পাৰ হইল তথাপিও আমাবোলে জংগলীয়া
সগাকে মিলিয়া জুলিয়া কৰিবা খুজিছোঁ সমনীয়া
বংবিৰঙেৰ ফুলেৰ হেনা মুইএ আজিৰ থলুৱা অসমীয়া
কতো ৰক্ত সংমিশ্ৰন হইল তাও মুই খিলঞ্জীয়া।

(১৮)

ঐক্যেৰ প্ৰতীক বীৰ চুড়ামণি নুনু গুৱৰুজ ৰাই
গোহাঁই কমল সবগ দিয়া যায় কৰিবা দিগ্বিজয়,
বোমাধুকেৰ দিগ্বিজয় কাহিনী কয় ইতি-হাসে
আজিও মোৰ যেন কল্পনা চক্ষুত ভাসে।

(১৯)

লৌহিত্য কয় আৰো সতীত্ব কহিনী বেউলাৰ
সাত দিন সাত ৰাতি গান হয় বাউত মাৰেয়াৰ
কামাখ্যা মায় সান্ধী দিব কি ৰকম ধৰ্ম পৰায়ণ
কোচ ৰাজা মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ।

(২০)

বহু জাতিৰ হইল সংমিশ্ৰণ
লৌহিত্যত যেন বহু নদীৰ মিলন।
মুইএ লৌহিত্য ঐক্যেৰ প্ৰতীক মহান
ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰ মুইএ অমৰ সন্তান

(২১)

লৌহিত্যেৰ দেশতে ৰুক্মিণী জন্মিছে শ্ৰীকৃষ্ণেৰ জায়া,
শ্ৰীকৃষ্ণেৰ নাতি অনিৰুদ্ধ ধন্য হইছে উষাক পায়া।
কৃষ্ণদেৱত যুদ্ধ কৰে বীৰ ভগদত্ত লয়া কিৰাত বাহিনী
নৰকাসুৰক বিনাশ কৰে শ্ৰীকৃষ্ণেৰ যাদব বাহিনী।

(২২)

ভোটানতো আছে বিশ্বসিংহেৰ বংশধৰ
বিজয়ী বেলতলা দৰং কাছাৰ আৰো কতো জাগাত ত্ৰিপুৰাৰ।

মুইএ সীমান্ত প্ৰহৰী কামতাপুৰীয়া
লৌহিত্যেৰ পাৰে পাৰে জাগ্ৰত অসমীয়া।

(২৩)

ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ৰাজ্য এই মানে খ্যাতিমান,
এইখান ৰাজ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইছিল হিউএনচাং।
এই ৰাজ্যেৰ কন্যা আছিল বিদূষী অমৃতপ্ৰভা
কাশ্মীৰেৰ ৰাণী হয় বাঢ়াইছিল ৰাজ্যেৰ শোভা।

(২৪)

কোচআৰী লৌহিত্যেৰ সন্তান ৰাজা মাইবং
সঙ্গীত-সাহিত্যেৰ মিলন ক্ষেত্ৰ দৰং;
প্ৰাগজ্যোতিষত জ্যোতিষ চৰ্চা ঐতিহ্য প্ৰাচীন,
লৌহিত্য ধাৰাত আৰ্য-মঙ্গোলীয়ান নাই ভেদা ভেদ চিন।

(২৫)

বিজয়ী-সিদলী ৰাজ্যেৰ বিস্তৃত ইতিহাস নাই;
এই দুই ৰাজ্য স্বাধীন আছিল আগেৰ পাৰায়
পুৰাণি গোৱালপাৰাত জমিদাৰী সৃষ্টিৰ ইতিহাস কব কায়।
এই ওলা জমিদাৰী ইংৰাজে সৃষ্টি কৰে নাই।

(২৬)

এতে মিলিছে শৈৱ-শাক্ত বাথৌ সনাতন,
তাৰ পাছত হইল মুছলমান খৃষ্টানেৰ আগমন।
বৈষ্ণৱ আন্দোলন এতে হইছে শংকৰ-মাধৱ-দামোদৰেৰ
বৈষ্ণৱ আন্দোলনেৰ টো আসিছিল চৈতন্য আৰো নিত্যানন্দেৰ।

(২৭)

খোল কৰতাল ঢোল নাগাৰা,
দোতৰা সাৰিন্দা ৰসমাধুৰী টেম টেমা;
ঘাউ মাদল ঠকঠকী
ৰাজ্যং বেনা মুখবাঁন্দী।

(২৮)

ভক্তিত মুক্তি, মোৰ এই ৰাজ্যত আছে মুক্তিস্থান
ব্ৰহ্মকুণ্ডত মান কৰিয়া মুক্তি পাইছে পৰশুৰাম;
বায়েশ্বৰী তাম্ৰেশ্বৰী হয়গ্ৰীৱ কামাখ্যা ধাম
মহামায়া উমানন্দ বৰদোৱা বশিষ্ঠাশ্ৰম।

(২৯)

ভোট-কোচেৰ মিত্ৰ ৰাজ্য সিদলী চিৰাং
পৰ্বত-পাহাৰেৰ আদি ৰাজ্য মহিৰাং;
সোণা কোচেৰ ৰক্ত ভাণ্ডাৰ সোণকোষ ৰক্তপীঠ,
সোণাৰ শিৰি পাওৱা যায় সোৱণশিৰি স্বৰ্ণপীঠ।

(৩০)

লৌহিত্যেৰ মুইএ আদি অসমীয়া,
সগাকে কৰিবা খুজিছোঁ লগৰীয়া;
মুইএ মহাভাৰতেৰ লৌহিত্য-সন্তান,
দেশ খানক আমায় কৰিছোঁ মহান।

গ

অসম-দৰ্পণৰ ৰূপৰেখা

[সাম্প্ৰতিক অসমৰ ভৌগোলিক পৰিসীমা বহিৰ্ভূত মধুপুৰকে ধৰি অসমৰ ভাষা-সাহিত্য, কলা-সংস্কৃতিৰ ডুখৰীয়া পৰিচয়জ্ঞাপক
বৰেণ্য সাহিত্যিক, গৱেষক, পণ্ডিতৰ যোদ্ধা ভিন্নসুৰী প্ৰবন্ধৰ শৰাই]

পশ্চিম অসমৰ প্ৰাচীনত্ব : কৰতোয়াং নদীপূৰ্বং .....

ড° প্ৰমোদচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য

কালিকাপুৰাণ নামে পুৰণি প্ৰাগজ্যোতিষ, কামৰূপ-অসম ৰাজ্যত বিৰচিত প্ৰস্থানিত কামৰূপ ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমা কৰতোয়া বা তিস্তা নদীয়ে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। এই কৰতোয়া নদীক তিব্বত-বৰ্মী বড়ো ভাষাত খাৰ্দ্দৈয়া বোলে — ইয়াৰ অৰ্থ বেগবতী নদী খোৰ্দ্দো আৰু দৈয়া-পানী)। কৰতোয়াং নদী পূৰ্বং যাদিকবৰাসিনীম্।

ত্ৰিংশদ যোজন বিস্তীৰ্ণ যোজনৈক শতায়তম্।।

ত্ৰিকোণং কৃষ্ণবৰ্ণস্ত প্ৰভূতচল পৃষ্ঠিতম্।।

নদীশত সমায়ুক্তং কামৰূপং প্ৰকীৰ্ত্তিতম্।। (কালিকাপুৰাণ)

পশ্চিমৰ কৰতোয়া (তিস্তা) নদীৰ পৰা পূবফালৰ দিকবাসিনী (দিকবাই) নদীলৈকে ত্ৰিশ যোজন (২৪০ মাইল) বহল আৰু এক শ যোজন (৮০০ মাইল) দীঘল, তিনিকোণীয়া ক'লা বৰণীয়া বহুতো পৰ্বতেৰে পৰিপূৰ্ণ, শ শ নদীৰে সমায়ুক্ত কামৰূপ ৰাজ্য যুগে যুগে প্ৰখ্যাত হৈ আছে। — এই বৰ্ণনাই পুৰণি ভূগোল-ইতিহাসৰ সৈতে বৰ্তমানৰ তুলনামূলক অধ্যয়নত সহায় কৰিব।

যোগিনীতন্ত্ৰত এই ৰাজ্যসীমা সম্বন্ধে বিতংকৈ লিখা হৈছে যে পশ্চিমৰ কৰতোয়াৰ পৰা পূবৰ দিকবাই নদীলৈকে উত্তৰে কঙ্কাগিৰি (কাঞ্চনজংঘা) আৰু দক্ষিণত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৈতে লাক্ষা নদীৰ সংগমলৈকে সকলো শাস্ত্ৰতে কামৰূপ নামে খ্যাত ৰাজ্যৰ সীমাবেখা নিশ্চিত হৈছে। দিকবাই (দক্ষিণ) নদী গিৰিকনা ৰূপে শ্ৰেষ্ঠ তীৰ্থস্থান। ত্ৰিশ যোজন বহল আৰু এশ যোজন দীঘল কামৰূপ ৰাজ্য সুবাসুৰৰ নমস্য ভূমি। এই কামৰূপ ৰাজ্যৰ চাৰিটা পাঠ - বড়পীঠ, কামপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ আৰু সৌম্যপীঠ। কৰতোয়া নদীৰ পৰা স্বৰ্ণকোষ (সোণকোষ) নদীলৈকে বড়পীঠ, স্বৰ্ণকোষৰ পৰা ৰূপিকা (ৰূপহী) নদীলৈকে কামপীঠ, ৰূপিকা নদীৰ পৰা ভৈৰৱীলৈকে (ভৰলী) স্বৰ্ণপীঠ আৰু ভৈৰৱীৰ পৰা দিকবাসিনী (দিকবাই) নদীলৈকে সৌম্যপীঠ ৰূপে লোকসমাজত জনাজাত। এনেদৰে কৰতোয়াৰ পূৰ্বৰ বড়পীঠ অঞ্চলে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰূপ লৈ যুগে যুগে নানা স্মৃতি চিহ্ন বহন কৰি আছে। জলেশ্বৰ শিৱ, বগৰীবাৰীৰ মহামায়া, আলোকৰাৱিৰ মহামায়াৰ থান, শ্ৰীসূৰ্যপাহাৰ, যোগীঘোষাৰ স্মৃতি সৌধ, বাগেশ্বৰী মন্দিৰ, নন্দেশ্বৰ দেৱালয়, টুংকেশ্বৰী দেৱালয়, বিবিধ সত্ৰ, সচং, নামঘৰ, মছজিদ, বৌদ্ধ-জৈন বিহাৰ আদি, শিখ গুৰুদ্বাৰ, বাথৌ-বায়খুৰ থান, শৈৱ-শাক্ত-বৈষ্ণৱ-কৌলিক ধৰ্মৰ সেৱাৰ থলীবোৰৰ বিৱৰণ কালিকাপুৰাণ, হৰগৌৰী সমাদ, যোগিনীতন্ত্ৰ, কামাখ্যাতন্ত্ৰ আদি সংস্কৃত ৰূপৰ উপৰিও পৰৱৰ্তী পুথিপত্ৰত বঙলা-ইংৰাজী-

অসমীয়া মাধ্যমৰে বিস্তৃত সম্পদ পোৱা গৈছে। এডৱাৰ্ড গেইটৰ 'ডি কোচ কিংছ অব্ কামৰূপ', কনকলাল বৰুৱাৰ 'আলী হিষ্টৰী অব্ কামৰূপ', আমানতউল্লাহ 'কোচবিহাৰেৰ ইতিবৃত্ত', সূৰ্য্যখাৰ্দ্দৈ দেৱজ্ঞ বিৰচিত দৰং ৰাজবংশাৱলী, মহেশ্বৰ নেওগৰ সম্পাদিত পৱিত্ৰ অসম, প্ৰমোদচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য সম্পাদিত 'অসমৰ জনজাতি', জগন্নাথ পাটগিৰি সম্পাদিত অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ 'সত্ৰ আৰু মঠ-মন্দিৰৰ ইতিবৃত্ত', ৰজনীকান্ত শাস্ত্ৰী, অম্বিকাচৰণ চৰকাৰ (চৌধুৰী), শিৱানন্দ শৰ্মা, বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত আদিৰ ৰচিত পুথি-পত্ৰৰ যোগেদিও পশ্চিম অসম তথা বড়পীঠৰ ঐতিহ্য আৰু স্মৃতিচিহ্নৰ কিছু পৰিচয় বাক্ত হৈছে যদিও এতিয়াও প্ৰণালীবদ্ধ আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে আঞ্চলিক পুৰাতাত্ত্বিক আৰু সংৰক্ষণমূলক ক্ষেত্ৰ-অধ্যয়ন সমীক্ষা হোৱা নাই : কুৰি শতিকাৰ শেষ ভাগত আৰু একৈশ শতিকাৰ আৰম্ভণিত অসমৰ ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় সঞ্চালকালয়, বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগ, ৰাজ্যিক পুৰাতত্ত্ব সঞ্চালকালয় তথা ৰাজ্যিক বিত্ত মঞ্জুৰীৰে অসম ৰাজ্য তথা পূৰ্বোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নতুন সমীক্ষাৰ আয়োজন কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু অসম সাহিত্য সভাই ১৯২৬ ইং চনৰ ধুবুৰী অধিবেশনৰ কালৰে পৰা বিভিন্ন অধিবেশনৰ জৰিয়তে (ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, অভয়াপুৰী, বঙ্গাইগাওঁ) অবিভক্ত গোৱালপাৰা তথা পশ্চিম অসমৰ ঐতিহ্য, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিলৈ আগ্ৰহশীল দৃষ্টিপাত কৰি আহিছে। যোৱা প্ৰায় তিনি কুৰি দহ বছৰ ধৰি কিছুমান উল্লেখযোগ্য পুথি-পত্ৰ, তথ্য-সম্পদ পোৱা গৈছে : 'অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা'ৰ প্ৰথম বছৰ তৃতীয় সংখ্যাত প্ৰকাশিত গোৰীপুৰ তাৰিখীপ্ৰিয়া চতুৰ্পাঠীৰ প্ৰধান অধ্যাপক তথা অধ্যক্ষ ষড়ানন তৰ্কতীৰ্থই ১৯২৬ চনৰ ধুবুৰী অধিবেশনৰ দৰ্শন শাখা সভাৰ সভাপতিৰ অভিভাষণত দৰ্শনৰ তথ্য ব্যাখ্যাৰ পিছত প্ৰাচীন কামৰূপ বা অসমৰ প্ৰাচীনত্বৰ বিষয়ে লিখা এফাঁকি কথা তুলি দিলে : — "আৰ্য্যভূমি ভাৰতবৰ্ষৰ পূৰ্ব প্ৰাপ্তত সুবৰ্ষা পৰ্বতমালাৰ দ্বাৰা পৰিশোভিত নদনদী উপনদীৰ দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত যুনি মনমোহা কাব্য কানন প্ৰাচীন কামৰূপ দেশৰ লগত তুল্য স্থান অধিকাৰ কৰি আছিল, তাৰ জনস্ত প্ৰমাণ কাৰু-কাৰ্য খচিত মঠ-মন্দিৰ, শিলালিপি, তাম্ৰশাসন আৰু হিন্দুৰ প্ৰাচীন গ্ৰন্থবিলাকেই ঘোষণা কৰিব লাগিছে। ..... মহাভাৰতৰ প্ৰখ্যাত ভগদত্ত আদি আৰ্য্যধৰ্ম্মাৱলম্বী ৰজাসকলেই "কৰতোয়াং সমাপ্ৰিত্য যাদিকবৰাসিনী" এই প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ শাসনদণ্ড পৰিচালনা

কবি প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাসত অতি উজ্জ্বল নাম বন্ধা কবি গৈছে।.....”

..... যোৱা প্ৰায় আঢ়ৈ কুৰি বছৰো বেছিকাল — কোচবিহাৰ, জলপাইগুৰি, ধুবুৰী, গোলোকগঞ্জ, কোকৰাঝাৰ, হলটুগাওঁ, ৰৌমাৰী, গোৱালপাৰা, অভয়াপুৰী, চাপৰ, বিলাসীপাৰা, গৌৰীপুৰ, বিজ্ঞানী, ছত্ৰশাল, দুখনৈ, লক্ষীপুৰ, দাম্ৰা, ধূপধা আদিত ব্যক্তিগত ভ্ৰমণ কৰি অসমৰ তিব্বত-বৰ্মী বড়ো ভাষাৰ অধ্যয়নৰ লগতে গাৰো, ৰাভা, মেচে, হাজং, কোচে আদিৰ তুলনামূলক বিচাৰৰ প্ৰচেষ্টাত ব্ৰতী হৈ অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই অঞ্চলৰ মাটি, মানুহ আৰু মনৰ পৰিচয় দিবলৈকে হলে - বিজ্ঞানী দৃষ্টিৰে বিস্তৃত আঁচনিৰে ভৌগোলিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ভাষাতাত্ত্বিক - সাংস্কৃতিক পুংখানুপুংখ অধ্যয়ন আৱশ্যক হ'ব - এয়া সমূহীয়া সহযোগতহে সম্ভৱপৰ হ'ব।

পশ্চিম অসমৰ প্ৰাচীনত্ব আৰু ঐতিহ্য বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে কামতাপুৰ-কোচবিহাৰৰ ৰাজ্যবৰ্গৰ ৰজা-প্ৰজা, মেচে-বড়ো, ৰাভা, ভূটীয়া, গাৰো, হাজং, কোচে আদি জনগোষ্ঠী তথা আৰ্য জনগোষ্ঠীৰ বিবিধ সমন্বয় সমাহাৰৰ বিভিন্ন উৎসবোৰ বিচাৰ কৰিব লাগিব। কোচবিহাৰ ৰাজ্যত মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ আমোলত হোৱা নব জাগৰণৰ টোৱে আহোম যুগৰ ৰাজকীয় শাসনৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ উন্নয়নৰ আঁচনিবোৰৰ সমানে পদক্ষেপ দিব পাৰিছিল। নামনি অসমৰ নৱবত্ত্ব সমন্বিতে মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে তেওঁৰ ৰাজত্বকালত ভাষা-সাহিত্য-স্মৃতি-গণিত-জ্যোতিষশাস্ত্ৰ চৰ্চাৰ উদ্দেশ্যে কৰা নিৰ্দেশনৰ চানেকীকৈপে দৰং ৰাজবংশীয়ৰ পৰা কেইটামান স্তবক তুলি দিলোঁ -

গৌড় কামৰূপে যত পণ্ডিত আছিল।

সমস্তকে আনি সত্ৰ দেৱাল পাতিলা।।

বোলে বিপ্ৰ পণ্ডিত সমস্তে শুনিয়োক।

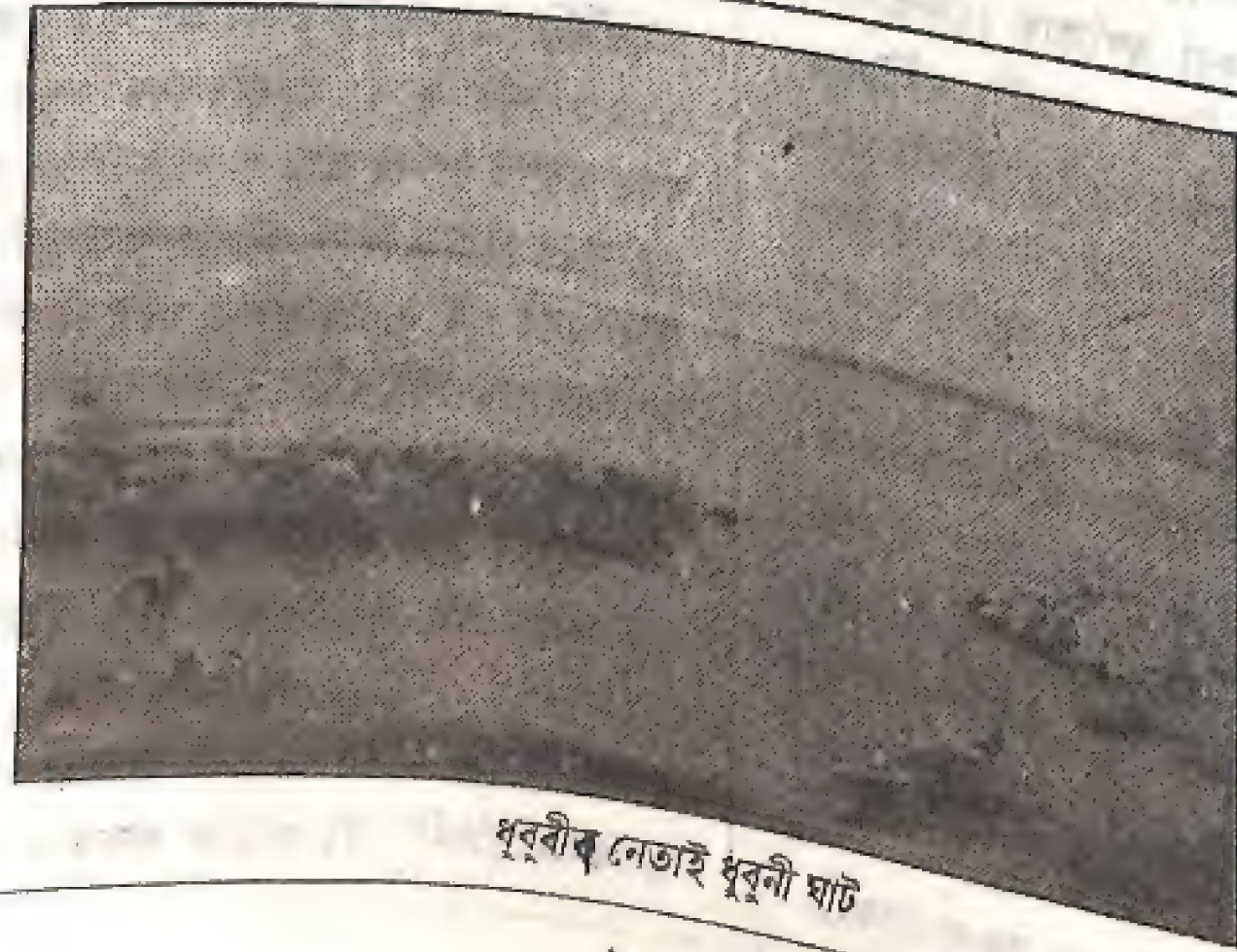
কলিৰ যুগত বৃদ্ধি হৈব ভয় শোক।।

... শুনিয়ো পুৰুষোত্তম ভট্টাচাৰ্য দ্বিজ।

কৰিয়োক বড়মালা ব্যাকৰ্ণৰ বীজ।।

... শুনিয়োক আজ্ঞা মোৰ ৰাম সৰস্বতী।

ভাৰতৰ পদ তুমি কৰিয়ো সম্প্ৰতি।।

ধুবুৰীৰ নেতাই ধুবুৰী ঘাট

২০২/চান্দৰভিঙা

আৰু আছে সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ যত।

শ্লোকক ভাঙ্গিয়া পদ কৰিয়ো সাম্প্ৰত।।

অষ্টাদশ পুৰাণৰ কৰিয়োক পদ।

তাকে শুনি নবলোকে পাইব পৰমপদ।।

শুনিয়ে শঙ্কৰ তুমি ভক্ত মহাজন।

বাঢ়য়কল্পৰ পদ কৰা নিবন্ধন।। .....

শুনিয়ে শ্ৰীধৰ তুমি মোৰ বাক্য ধৰা।

জ্যোতিষক ভাঙ্গি তুমি সাধ্য খণ্ড কৰা।।

বকুল কায়স্থ তুমি ভাঙ্গা নীলাৱতী।

অল্পতে বুজায় যেন কায়স্থে সম্প্ৰতি।। .....

অসমত বসদেশী স্মৃতিশাস্ত্ৰ, জ্যোতিষতত্ত্বতকৈ কিছুমান ভিন্ন পন্থাৰ শাস্ত্ৰ-সদাচাৰ চলি আছে। শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণৱ ধৰ্মমতৰ লগতে মনসা-সৌৰপন্থা, কৌলিক ধৰ্মাচাৰৰ সমন্বয়ত পশ্চিম অসমৰ ৰত্নপীঠেই নহয় - সমগ্ৰ পূৰ্বোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষত - সৰ্বশি যোগিনীপীঠে ধৰ্ম কৈবাতজমতঃ - অৰ্থাৎ কামৰূপ-কামাখ্যা জড়িত যোগিনীপীঠত প্ৰচলিত ধৰ্মৰ ধাৰাত কিবাতজ আচাৰ-ব্যৱহাৰ সংযুক্ত হৈছে। এই কিবাত বা মঙ্গোলয়দ আচাৰ-বিচাৰৰ চৌপাশে অষ্টলয়দ (নিষাদ-শৰব), ভূমধ্যসাগৰীয় দ্ৰাবিড় (দাস-দস্যু) তথা নৰ্দিক আৰ্য (বৈদিক হিন্দু) লোকসকলৰ কিছুমান ধৰ্মবিশ্বাস, নীতি-নিয়মৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছে। ভাৰতবৰ্ষত আদিম যুগ, হিন্দু ৰাজত্ব, মুছলমান-মোগলশাসন, বৃটিছ যুগ, স্বৰাজ্যোত্তৰ যুগ ৰূপ পৰিবৰ্তনৰ টোৱে টোৱে লৌহিত্য, নীলাচল-কামাখ্যাৰ প্ৰাচীনত্ব জড়িত ৰাজ্যঞ্চলৰ মাটি (সীমা), মানুহ (জনগণ) আৰু মনৰ (ৰাজনৈতিক-অৰ্থনৈতিক-সামাজিক চিন্তা) ক্ষেত্ৰত কি ৰূপে প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে - সেইবোৰৰ মূল্যায়ণৰ বাবে - ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, বঙ্গাইগাওঁ, গোৱালপাৰা - নবগঠিত জিলা ভিত্তিক ৰাজনৈতিক বিভাগে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজৰ সেৱক-সেৱিকাসকলক বিশেষ সহায় নকৰে। সামগ্ৰিক চিন্তাধাৰা তথা ভাৰতীয় ঐক্য-অহিংসা, শান্তি-সমন্বয়ৰ মনোভাৱেৰে ৰাজনীতি নিৰপেক্ষ দৃষ্টিৰে সংৰক্ষণ, সংৰক্ষণ, সংমিশ্ৰণৰ বাবে অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰী ৰায়চৌধুৰীয়ে জনোৱা “আঁকোৱালি লোৱা আৰু বচোৱা সাংস্কৃতিক ঐক্যৰ আহ্বান - আকৌ কুৰি শতিকাৰ শেষভাগৰ বাণী হৈ পৰক - এয়ে আমাৰ বিদ্যায়তনিক কামনা।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ কথা

শিৱানন্দ শৰ্মা

নামনি অসমৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বৰ পুৰণি। ইয়াত বাবেবৰীয়া নৃত্য-গীত প্ৰচলিত। এই নৃত্য-গীতসমূহ দুইভাগত বিভক্ত। প্ৰথমবিধে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু দ্বিতীয়বিধে লোক বা দেশী ঐতিহ্য বহন কৰে। প্ৰথমবিধৰ ভিতৰত আছে ভাৰি গান আৰু ভাও গান - যাৰ পুৰণি নাম হ'ল যুৰীৰ গান। পশ্চিমপনে এইবিধ গান পদ্মপুৰাণৰ গান বা গীত হিচাপে জনা যায়। দ্বিতীয় বিধৰ ভিতৰত আছে বাশী পুৰাণ, কৃষ্ণাণ, বাঁশ, মদন কাম, কাতি, হুদুম, জাগ গান, সত্যপীৰ, নয়ান-শৰী, মনাই যাত্ৰা, সোণাৰায়, এউৰী, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, চটকা, আইনাম, বিয়াগীত, নাওখেলৰ গীত ইত্যাদি।

ইমানবোৰ নৃত্যগীত এটা অঞ্চলত কেনেকৈ ঠাই খাই আছে আৰু কিয় আছে এই কথা বিচাৰ কৰিলে পোৱা যায় যে ইয়াৰ প্ৰথমবিধ সঙ্গীত নৃত্য অতি প্ৰাচীন আৰু মন্দিৰ ভিত্তিক। নামনি অসমৰ প্ৰায় সকলো ঠাইতে অতি পুৰণি মন্দিৰ বা থান সমূহ আছে। এসময়ত ধৰ্ম, সমাজ জীৱনৰ সকলো স্তৰতে ব্যাপি আছিল। পুৰণি মন্দিৰবোৰে আছিল সমাজৰ সকলো স্তৰৰ লোকৰ কেন্দ্ৰ স্বৰূপ শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসা, ধন উৰাল, সঙ্গীত-নৃত্য, মেলা-সভা ইত্যাদিৰ প্ৰাণস্বৰূপ আছিল মন্দিৰবোৰ। বৰ্মন, পাল, কোচ ৰজাসকলে মন্দিৰসমূহৰ বাবে নিৰ্মাণ অঞ্চল দেৱোত্তৰ বা ব্ৰহ্মোত্তৰ হিচাপে দান কৰিছিল। এই পুৰণি দান পত্ৰবোৰ কোচৰজাসকলে নবীকৰণ কৰিছিল। তাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। ৰজাসকলৰ পাছত খিলঞ্জীয়া জমিদাৰসকলেও দান পত্ৰ দিছিল। ইংৰাজৰ সময়ত মন্দিৰ সংলগ্ন এনেকুৱা দান পত্ৰবোৰ গোটেই লৈ তেতিয়াৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ বংপুৰ জিলাৰ সদৰ কাৰ্যালয় বংপুৰলৈ (বৰ্তমান বাংলাদেশ) নিছিল। জিলাৰ সদৰ নতুনকৈ গোৱালপাৰাত পাতেতে সেই তাম্ৰ পত্ৰবোৰ গোৱালপাৰা আহি নৈপালেহি। কেইকেল চাহাবে সেইবোৰৰ ভিত্তিত কিছুমান নতুন দানপত্ৰ দিছিল।

প্ৰথমবিধ সঙ্গীতত নৃত্য, তাল, মান, স্বৰগ্ৰাম, মুদ্ৰা, বোল আছে। ভৰতমুনিৰ নাট্যশাস্ত্ৰৰ হুবহু প্ৰভাৱ এই নৃত্যগীতবোৰত পৰিছে। এই নৃত্যগীতবোৰে চৰ্যাগীতসমূহৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে। দুৰ্গাৰ আৰু মনকৰে ৰামায়ণী গীত আৰু পদ্মপুৰাণ বা মনসাগীত ৰচনা কৰোঁতে এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছিল। ইয়াৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে এই প্ৰথমবিধ নৃত্য গীতৰ পৰম্পৰা কিমান প্ৰাচীন। সঙ্গীত ৰত্নাকৰ পুথি ৰচনা হোৱাৰ পূৰ্বেপৰা এই নৃত্যগীতসমূহ নামনি অসমত প্ৰচলিত আছিল। এই প্ৰথমবিধে এটি সুকীয়া ‘ঘৰণা’ দাবী কৰিব পাৰে। এই দৃষ্টিভঙ্গীৰে

ইয়াৰ উদ্ধাৰ আৰু গৱেষণা এতিয়াও নহ'ল। এইটো বৰ পৰিতাপৰ কথা।

মোগল-পাঠান যুগত যেতিয়া ইছলাম ধৰ্ম নামনি অসমত প্ৰবেশ কৰে তেতিয়া এই প্ৰথমবিধ নৃত্য গীতত অভিজ্ঞ সূত (গীতাল) সকলৰ মিসকলে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকৰ লগত মন্দিৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ হ'ল। তেওঁলোকে প্ৰথমবিধৰ আৰ্হিত দ্বিতীয় বিধ মিশ্ৰণ কৰি সৃষ্টি কৰিলে মনাই যাত্ৰা আৰু সত্যপীৰ নৃত্যগীতৰ। ইয়াত হিন্দু-মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক মিলন গীতি পোৱা যায়। লগতে সৃষ্টি হ'ল কুশান। কুশানে দেশী লঘু সঙ্গীত গোটেই আনিলে। সম্ভ্ৰান্ত সমাজৰ বাহিৰত প্ৰচলিত লঘু বং-বহইছ কুশানত সোমাল। চেঙেলীয়া ল'ৰাক ছোৱালীৰ সাজপাৰ পিন্ধাই নাচিবৰ বাবে ছুকুৰী সৃষ্টি কৰিলে। প্ৰথমবিধৰ গীতাল আৰু দোহাৰীয়ে কিন্তু দ্বিতীয় বিধতো মুখ্যস্থান অধিকাৰ কৰিলে। ছুকুৰীৰ হাতত নাচৰ সময়ত ৰঙা কমাল দিয়া প্ৰথা প্ৰচলিত হ'ল। প্ৰথমবিধত আছিল হাতৰ মুদ্ৰা। প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱত এই মুদ্ৰা পাহৰণিৰ বুকুত মাৰ গ'ল। সেয়ে তাৰ ঠাইত ৰঙা কমাল নিয়া হ'ল। এই ছুকুৰী আৰু ৰঙা কমাল এসময়ত গৈ হাজো হৈ নেযেৰিটিঙ পালেগৈ। সুংসূত্ৰ আৰু পৰম্পৰাৰ গুৰি সঠিককৈ নজনাৰ কাৰণে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এজন বিশেষজ্ঞই এই প্ৰথাক বঙলুৱা প্ৰভাৱ বুলি নামকৰণ কৰিলে। কিম্বদন্তীৰ অতঃপৰম। বাইহাটা চাৰিআলিৰ ওচৰত বিখ্যাত মদনকাম দেৱালয়ৰ ধ্বংসাৱশেষ আছে। কিন্তু সেই অঞ্চলৰ বিখ্যাত মদনকাম দেৱালয়ৰ ধ্বংসাৱশেষ আছে। কিন্তু সেই অঞ্চলৰ কোনো ঠাইতে মদনকাম পূজা বা নৃত্যগীতৰ প্ৰচলন নাই। পুৰণি কালত যে এইবিধ নৃত্য গীত এই অঞ্চলত প্ৰচলিত আছিল দেৱালয়খনেই তাৰ প্ৰমাণ। নামনি অসমত কিন্তু মদনকাম কিছুমানৰ গৃহদেৱতা। তেওঁলোকৰ বিয়া-সবাহত মদনকাম পূজা কৰিব লাগে আৰু এই গীতৰ গায়ন-বায়নৰ দলক মাতিব লাগে। হাজোৱালি নৃত্যৰ প্ৰচলন পোৱা যায়। এই নৃত্যত হাজো অঞ্চলৰ প্ৰচলিত নৃত্য গীতৰ প্ৰভাৱ থকা কাৰণেহে এনে নাম। ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে হাজোৰ মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি নৃত্য গীতৰ প্ৰচলন কৰিছিল। মন্দিৰত দেৱদাসী আছিল। এই দেৱদাসীসকলৰ নৃত্যগীতত প্ৰথমবিধ নৃত্যগীতৰ প্ৰভাৱ আছিল। কামৰূপ জিলাৰ ভথেলি উৎসৱত নামনিৰ বাঁশ নৃত্যগীতৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট। মহোঁ আৰু এউৰীৰ পাৰ্থক্য অতি সামান্য। দৰঙৰ বিয়াহৰ ওজাত নৃত্যগীতৰ নামনিৰ পদ্মপুৰাণ নৃত্যগীতৰ লগত পাৰ্থক্য প্ৰায়েই নাই। এনেকৈ বহু উদাহৰণ দি প্ৰমাণ কৰিব পাৰি যে এটা সময়ত নামনি নৃত্যগীতসমূহে কেনেকৈ গোটেই অসম প্ৰভাৱিত কৰিছিল।

চান্দৰভিঙা/২০০

সভা, সাহিত্য আৰু পাঠক

তিলক হাজৰিকা

এটা অভিযোগ প্ৰায়েই শুনিবলৈ পোৱা যায় যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ যিমানৈ বাঢ়িছে, সাহিত্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ সিমানৈ কমিছে। কথাষাৰ হয়তো কিছু পৰিমাণে সত্যও হ'ব পাৰে। কিন্তু তাতোকৈ অধিক পৰিমাণে হয়তো সত্য হ'ব পাৰে যদি কথাষাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ উৎসৱৰ দিশটোৰ প্ৰতিহে বুলি কোৱা হয়। সকলো উৎসৱৰে এটা জনাকৰ্ষণীয় দিশ থাকে। যেতিয়া উৎসৱত মানুহে নিৰ্বাচনৰ নিজৰ পৰিচয়, ব্যক্তিত্ব আৰু সম্ভৱ আদি বিচাৰি পায় অসম সাহিত্য সভাৰ মাজেদি এদিন অসমৰ জাতীয় ভাষাপ্ৰিয় মানুহে সেইটো বিচাৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। আজি সি কেৱল অসম সাহিত্য সভাত সীমাবদ্ধ নাথাকি বিভিন্ন মুখে বহল পৰিসৰ লাভ কৰিবলৈ লৈছে যদিও কেৱল ভাষিক জাতীয়তাবাদৰ চেতনাই আজিও অসমীয়া মানুহক এনেকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ লগত বান্ধি ৰাখিছে। প্ৰগতিশীল সময়ত ব্যৱহাৰিক জাতীয়তাবাদে ভাষিক জাতীয়তাবাদৰ ঠাই গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলেও অসমীয়া মানুহে ঐতিহাসিক কাৰণতে সম্ভৱ নিজৰ অস্তিত্বৰ পৰিচয় এটাই অনুভূতিৰ সৈতে সাহিত্যৰ সংযোগতকৈ জাতীয়তাবাদৰ সংযোগেই প্ৰাধান্য পাই থকাৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাই সদায় এটা জাতীয় উৎসৱমুখিতা লাভ কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি।

একেটা প্ৰসঙ্গতে আন এটা অভিযোগ শুনিবলৈ পোৱা যায় যে অসমীয়া সংবাদ সাহিত্যইহে মৌলিক সাহিত্যৰ স্থান লৈছে। কথাষাৰ হয়তো এনে নহয়; কিন্তু একে আধাৰে দলিয়াই পেলাবলগীয়া নহয়। ভাবিবলগীয়া। সকলো সমাজতে সাহিত্যৰ অধ্যয়নশীলতা অৱশ্যেই থাকে। কেৱল অসমীয়া মানুহেইহে সাহিত্য নপঢ়ে আৰু চৰ্চা নকৰে, সেইটো নহয়; কিন্তু অপেক্ষাকৃতভাৱে আমাৰ সমসাময়িক পাঠক সমাজক যে মৌলিক সাহিত্যতকৈ সংবাদ-সাহিত্যইহে অধিকভাৱে আকৰ্ষণ আৰু নিমজ্জিত কৰি ৰাখে সেইটো তেনেই মিছা বা অতিশয়োক্তি নহয়। ইয়াৰ কিছু বস্তুগত আৰু সামাজিক কাৰণ আছে, যিবোৰ বিচাৰি চোৱাত কোনো কষ্ট নহয়। আৰু সকলোৱেই সেইবোৰ বিচাৰি পাব পাৰে।

মানুহৰ সংবাদেইতো সাহিত্য। মানুহৰ অৰণ্যত এতিয়া সাহিত্যৰ বাবে সংবাদ নোহোৱা যেন হৈ পৰিবলৈ ধৰিছে। মানুহৰ সমাজত ৰাজনৈতিক সংহতি, অৰ্থনৈতিক অভিলাস আৰু আনকি বৌদ্ধিক পৰিমণ্ডলকো মানুহৰ আৰণ্যক প্ৰবৃত্তিয়ে গিলি পেলাইছে। ফলত এতিয়া সমাজত অমানুহেই আগ ঠাই দখল কৰিছে আৰু সংবাদৰ শিবোনামা অধিকাৰ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰগত সমাজৰ মানুহে আৰু মানুহৰ সমাজে এই অপসংস্কৃতি ৰোধ কৰিবলৈ যাওঁতে হোৱা সকলো চৰ্চা আৰু সংবাদেই যেতিয়া আগ ঠাই পাবলগীয়া হয়, তেতিয়া সংবাদ সাহিত্যই সকলোকে নিমজ্জিত কৰি ৰখাটো অস্বাভাৱিক নহয়। মানুহৰ দুৰ্নীতি, সমাজৰ পতন, মূল্যবোধৰ বিপৰ্যয় আদি সংবাদবোৰ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ নেতিবাচকভাৱে সংবাদিত হৈ সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ এটা চমু উদ্দেশ্যতে মাত্ৰ সীমাবদ্ধ থাকি পাঠক সমাজক উৎসাহিত বা আনন্দিত কৰিছে। সংবাদ সাহিত্যৰ ইয়াতকৈ বেলেগ উদ্দেশ্যও নাই। সংবাদ সাহিত্য মূলতে 'অবজেষ্টিভ' — পোনপটীয়া আৰু বৈষয়িক।

সনাতন সাহিত্যই মানুহৰ জগতৰ সেই সকলো ধৰণৰ কথাৰে সাহিত্য-সংবাদ দিয়ে যদিও সি প্ৰত্যক্ষ আৰু নিৰ্দিষ্ট নহয়। সি সম্পূৰ্ণ ভাৱগত, শাস্ত্ৰ আৰু ইতিবাচক। সনাতন সাহিত্যত অমানুহৰ আধিপত্যত মানুহৰে চিৰন্তন প্ৰমূল্যসমূহৰ অপমান বা বিপৰ্যয় হ'ব পাৰে; কিন্তু পৰিশেষৰ স্বস্তিয়ে মানুহৰ মহত্ত্ব আৰু আকাঙ্ক্ষাক, মানৱীয়তাৰ প্ৰতিষ্ঠাক নিশ্চিত কৰে। সনাতন সাহিত্যই মানুহৰ জয়গান গাবলৈ পাঠকক উৎসাহিত কৰে, মানৱীয় অনুভূতিৰ কৰুণা আৰু আনন্দৰ ৰাজ্যলৈ লৈ যায়, ইত্যাদি।

এই কথা হয়তো সঁচা যে সামাজিক অস্থিৰতা আৰু জীৱনৰ অনিশ্চয়তাই আজিৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ পাঠকসকলক সনাতন সাহিত্যৰ ওচৰলৈ নিয়াতকৈ সংবাদ সাহিত্যৰ চাপ্ৰল্যকৰ সংবাদৰ মাজতে আকৰ্ষিত কৰি ৰাখে।

ৰাভা ভাষাৰ বৈয়াকৰণিক স্বৰূপ

ৰাজেন ৰাভা

লিংগ (বিশ্বী)

বেলেগ বেলেগ শব্দৰ দ্বাৰা সম্বন্ধবাচক শব্দবোৰৰ লিংগ নিৰ্ণয় কৰা হয়। লিংগ - ৪ টা। যেনে - (১) মেচা বিশ্বী (পুংলিংগ) (২) মিচা বিশ্বী (স্ত্ৰী লিংগ) (৩) চান্দা বিশ্বী (স্ত্ৰী লিংগ) (৪) যোৰ বিশ্বী (উভয় লিংগ)। যেনে -

(১) মেচা বিশ্বী :- বাৱা (দেউতা), ফাজং (জেঠা), মুছা (মতা মানুহ), লাৰা (বৰলা) আদি

(২) মিচা বিশ্বী :- আয়া (মা), মাজং (জেঠী), ধৰায় (গাভৰু), মেছা (তিৰোতা), লাৰী (বিধৱা) আদি

(৩) চান্দা বিশ্বী :- কাৰায় (কেৰাহী), খকদুৰ (খালৈ), তচিকম (আঙুঠি), হাম্পা (কপাহ) আদি

(৪) যোৰ বিশ্বী :- কায় (মানুহ), ছাৱা (পোৱালী), হাংছিং (হাঁহ), টো (কুকুৰ) আদি

মন কৰিবলগীয়া : কিছুমান উভয়লিংগ শব্দত গগো, মাৰা, মাজু, বুড়া, জিৱা, মুছা, মেছা, পিছাক আদি উপসৰ্গ আৰু প্ৰত্যয় যোগ কৰি পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগ শব্দ গঠন কৰা হয়। যেনে-

পুংলিংগ	স্ত্ৰীলিংগ
টো-গগো (মতা কুকুৰা)	টো-মাজু (মাইকী কুকুৰা)
হাংচিং-মাৰা (মতা হাঁহ)	হাংচিং মাজু (মাইকী হাঁহ)
মুছা ছাৱা (ল'ৰা)	মেছা ছাৱা (ছোৱালী)
টো-বুড়া (ডেকেৰা কুকুৰা)	টো-জিৱা (ডেকেৰী কুকুৰা)
	টো-পিছাক (ডেকেৰী কুকুৰা)

বিশেষণ

বিশেষণ ৫ প্ৰকাৰ -

(১) গুণবাচক বিশেষণ :- তুংয়া (গৰম), চিক্কা (ঠাণ্ডা), চুংয়া (ডাঙৰ), ফুংলা (সৰু), ছিমা (মিঠা), থিয়া (টেঙা), নেমা (ভাল), নেমচা (বেয়া) আদি

(২) সাৰ্বনামিক বিশেষণ :- একায় (এইটো), ওকায় (সোঁটো), এ-বিজান (এইবিলাক), ও-বিজান (সোঁবোৰ) আদি

(৩) সংখ্যাবাচক বিশেষণ :- ৩ প্ৰকাৰ।

(ক) নিশ্চিত সংখ্যাবাচক বিশেষণ - ছাথা (দহ), থাম্‌থা (ত্ৰিশ), চেচাথা (চল্লিশ) আদি

মানুহৰ ভাব প্ৰকাশৰ বাহন হৈছে ভাষা। ভাষা-সংস্কৃতিৰ এটা অংগ। ভাষা জীয়াই নেথাকিলে এটা জাতিৰ সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। সকলো যুগৰ বাবেই ভাষা-সংস্কৃতি এটা জাতিৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ হৈ আহিছে। ভাষাৰ মাধ্যমেৰেহে মানুহে পাৰস্পৰিক ভাবৰ আদান-প্ৰদান কৰিব পাৰে। 'তিক্ষতো-বৰ্মী' ভাষা গোষ্ঠীৰ 'অসম বৰ্মী' শাখাৰ লগত ৰাভাসকলৰ ভাষাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। এই ভাষাৰ গৱেষণাৰ যথেষ্ট থল আছে। এই ভাষাৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গৱেষণা নহ'লেও ই যে ব্যাকৰণসন্মত ই নিশ্চিত। এই ভাষাই বিশেষ্য, বিশেষণ, সৰ্বনাম, ক্ৰিয়া, অব্যয়, শব্দৰূপ, ধাতুৰূপ, প্ৰত্যয়াদি ব্যাকৰণৰ নিয়ম মানি চলে। এই ভাষাত খণ্ডবাক্য, জতুৱা-ঠাচ আদিৰো প্ৰকাশ ভংগী আছে। ই অসমৰ কোনো জনজাতিৰেই অপভ্ৰংশিত ভাষা নহয়, অৱশ্যে কিছুমান শব্দ সম্ভাৱৰ সাদৃশ্যহে দেখা যায়। এই ভাষাৰ এটা নিজস্বতা আছে। গতিকে, গৱেষণা আৰু অনুশীলনৰ অভাৱত বিশ্বস্তিৰ গৰ্ভত লুপ্তপ্ৰায়। তেতিয়াহে এই ভাষাৰ পুনৰ উদ্ধাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ নিতান্তই আৱশ্যক। তেতিয়াহে ৰাভা জনজাতিৰ ভাষা-সংস্কৃতিৰ নিৰাপত্তা হ'ব। ৰাভা ভাষাই যে ব্যাকৰণৰ নিয়ম মানি চলে তাৰেই কেইটিমান নিয়ম চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল।

সংজ্ঞা : ৰাভা ভাষাৰ সংজ্ঞাৰ ভেদ অসমীয়া ভাষাৰ দৰেই।

বচন

সাধাৰণতে এক বচনৰ পৰা বহু বচন শব্দ গঠন কৰিবলৈ হ'লে মানুহ আৰু তাৰ সম্বন্ধবাচক শব্দৰ পিছত 'টাং' প্ৰত্যয় আৰু কোনো সাৰ্বনামিক শব্দ, দেৱ-দেৱী, ভূত-প্ৰেত, ইতৰ প্ৰাণী আৰু পদাৰ্থৰ নামৰ পিছত 'বিজ্ঞান' প্ৰত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে :

একবচন	বহুবচন
কায় (মানুহ)	কায়-টাং (মানুহবিলাক)
মুছা (পুৰুষ)	মুছা-টাং (পুৰুষসকল)
মেছা (মহিলা)	মেছা-টাং (মহিলাসকল)
বিবি (বাইদেউ)	বিবি-টাং (বাইদেউসকল)
বায় (দেৱতা)	বায়-বিজান (দেৱতাবিলাক)
মাজু (গৰু)	মাজু-বিজান (গৰুবিলক)
কি (কুকুৰ)	কি-বিজান (কুকুৰবিলাক)
নক (ঘৰ)	নক-বিজান (ঘৰবোৰ)
পান (গছ)	পান-বিজান (গছবোৰ) ইত্যাদি

(খ) অনিশ্চিত সংখ্যাবাচক বিশেষণ :- চাপান (অলপ)

(গ) পরিমাণবাচক বিশেষণ :- পাণ্ডা (বহুত)

(৪) বিশেষণীয় বিশেষণ :- নেমেন (খুউব ভাল)

(৫) ক্রিয়া বিশেষণ :- পাকান খাবে (অতিকৈ), নেমেখাবে (ভালকৈ), জিম্ জিম্ (লাহে লাহে), যাদুং যাদুং (মাজে সময়ে), নাথোৰাঙে (অতি সুন্দৰকৈ), যাদাঙুং (হঠাৎ), তিমানান (সঁচাকৈ), ফেনচা (পুনৰায়), মিনাং মিনাং (মনে মনে), বিক্‌বিক্‌ (খৰকৈ), তাপ তাপ (সোনকালে), এনচেং খাবে (ইমানকৈ), যেনচেং খাবে (যিমানকৈ), জিখাৰ জিখাৰ (পিছে পিছে), নুচ্ছা নুচ্ছা (আঁৰে আঁৰে), ছান কাৰয়ান (দিনে-ৰাতিয়ে) আদি বহুতো।

সৰ্বনাম

সৰ্বনাম ৫ প্ৰকাৰ।

(১) ব্যক্তিবাচক সৰ্বনাম :- বচন আৰু পুৰুষ অনুযায়ী তলত উল্লেখ কৰা হ'ল।

পুৰুষ	একবচন	বহুবচন
১ম পুৰুষ	-- আং (মই)	-- চিং (আমি)
২য় পুৰুষ	-- নাং (তুমি, তই, আপুনি)	-- নাৰং (তোমালোক, তইত, আপোনালোক)
৩য় পুৰুষ	-- ও (সি, তেওঁ, তেখেত)	-- ওৰং (সিহঁত, তেওঁলোক, তেখেতসকল)

(২) নিশ্চয়বাচক সৰ্বনাম :- যেনে - এ-কায় (এইটো), উকায় (সেইটো), ই-বিজান (এইবোৰ), উ-বিজান (সেইবোৰ), ইচি (ইয়াত), উচি (তাত) আদি

(৩) অনিশ্চয়বাচক সৰ্বনাম :- যেনে - কেছা (কিছুমান), চাংবা (কোনোবাই), চাক্ছা-বা (কোনোৰে) আদি

(৪) প্ৰশ্নবোধক সৰ্বনাম :- যেনে - চাং (কোন), চাঙি (কাৰ), আতো (কি), আনা (কিয়), আত্না (কেলেই), বিচি-না (ক'লৈ), এনচেং (ইমান), বেন-চেং (কিমান), বে-দো (কেতিয়া), বে-কায় (কোনটো) আদি

(৫) সম্বন্ধবাচক সৰ্বনাম :- যেনে - ই-না (ইয়াক), ও-না (তাক), চাঙা (কাক), চাঙি (কাৰ), যা-না (যাক), যা-ও (যিটো) আদি

কাৰকত শব্দ-বিভক্তি নিৰ্ণয়

বিভক্তি	কাৰক	শব্দ-বিভক্তি
১ম বিভক্তি	-- কৰ্তাকাৰক	-- আন (য়ান)
২য় বিভক্তি	-- কৰ্মকাৰক	-- ও, না
৩য় বিভক্তি	-- কৰণকাৰক	-- পাকে
৪র্থ বিভক্তি	-- সম্প্ৰদান কাৰক	-- আ, না, নাকে
৫মী বিভক্তি	-- অপাদান কাৰক	-- ই পাৰা, নি পাৰা
৬ষ্ঠী বিভক্তি	-- সম্বন্ধ কাৰক	-- ই, নি
৭মী বিভক্তি	-- অধিকৰণ কাৰক	-- ঈ, দিগি, কাটাং

মন কৰিবলগীয়া :-

১ম বিভক্তিৰ - 'আন' (য়ান) কোনো কাম বা কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া

অৰ্থত সকলো পুৰুষ আৰু বচনৰ সংজ্ঞা আৰু সাৰ্বনামিক শব্দত যোগ হয়। সাধাৰণ অৰ্থত কৰ্তাকাৰকত যোগ নহয়।

২য় বিভক্তিৰ - 'ও' ব্যক্তিবোধক সাৰ্বনামিক শব্দৰ সকলো পুৰুষ আৰু বচনত যোগ হয়। 'না' ব্যক্তিবোধক, স্থান বাচক, প্ৰাণীবাচক আৰু বস্তুবাচক শব্দত যোগ হয়।

৩য় বিভক্তিৰ - 'পাকে' সংজ্ঞা আৰু সাৰ্বনামিক শব্দৰ সকলো পুৰুষ আৰু বচনত যোগ হয়।

৪ৰ্থ বিভক্তিৰ - 'আ' ব্যক্তিবোধক সৰ্বনামৰ ১ম আৰু ২য় পুৰুষৰ উভয় বচনত আৰু ৩য় পুৰুষৰ বহুবচন শব্দত যোগ হয়। - 'না' ব্যক্তিবোধক সৰ্বনামৰ ৩য় পুৰুষৰ একবচনত, নিৰ্দিষ্টবাচক সৰ্বনামৰ উভয় বচনৰ শব্দত আৰু সংজ্ঞা শব্দৰ উভয় বচনৰ শব্দত যোগ হয়। - 'নাকে' ব্যক্তিবোধক সৰ্বনামৰ তিনিও পুৰুষৰ উভয় বচনত, নিৰ্দিষ্টবাচক সৰ্বনামৰ উভয় বচনত আৰু সংজ্ঞা শব্দৰ উভয় বচনৰ শব্দত যোগ হয়।

৫মী বিভক্তিৰ - 'ই পাৰা' ১ম আৰু ২য় পুৰুষৰ ব্যক্তিবোধক সাৰ্বনামিক শব্দৰ উভয় বচনত, ৩য় পুৰুষৰ বহুবচনত আৰু সংজ্ঞা শব্দৰ উভয় বচনত যোগ হয়। 'নি পাৰা' ৩য় পুৰুষৰ ব্যক্তিবোধক সাৰ্বনামিক শব্দৰ একবচনত, ব্যক্তিবাচক, প্ৰাণীবাচক, বস্তুবাচক আৰু স্থানবাচক শব্দৰ উভয় বচনত যোগ হয়।

৬ষ্ঠী বিভক্তিৰ - 'ই' ১ম আৰু ২য় পুৰুষৰ ব্যক্তিবোধক সাৰ্বনামিক শব্দৰ উভয় বচনত, ৩য় পুৰুষত বহুবচনত আৰু সংজ্ঞা শব্দৰ উভয় বচনত যোগ হয়। - 'নি' ৩য় পুৰুষৰ সাৰ্বনামিক শব্দৰ এক বচনত আৰু সংজ্ঞা শব্দৰ উভয় বচনত যোগ হয়।

৭মী বিভক্তিৰ :- 'ঈ' 'দিগি' প্ৰাণীবাচক, বস্তুবাচক আৰু স্থানবাচক শব্দৰ উভয় বচনত যোগ হয়। 'কাটাং' ব্যক্তিবোধক সাৰ্বনামিক শব্দ আৰু ব্যক্তিবোধক শব্দৰ উভয় বচনত যোগ হয়।

বিঃ দ্ৰঃ - 'নক' (ঘৰ শব্দৰ ২য় বিভক্তিৰ পৰা ৬ষ্ঠী বিভক্তিলৈ ৰূপ হওঁতে 'নকি' হয়)।

ক্রিয়া : কাল

ক্রিয়া বিভক্তিৰ চিনবোৰ -

কাল	১ম পুৰুষ	২য় পুৰুষ	৩য় পুৰুষ
(১) নিত্য বৰ্তমান	- আ (ৰা, যা)	- আ (ৰা, যা)	- আ (ৰা, যা)
(২) স্বৰূপ বৰ্তমান	- তা, এতা	- তা, এতা	- তা, এতা
(৩) স্বৰূপ ভূত	- জো, জোক	- জো, জোক	- জো, জোক
(৪) অপূৰ্ণ ভূত	- নাতাম্যন	- নাতাম্যন	- নাতাম্যন
	- আতাম্যন	- আতাম্যন	- আতাম্যন
	- বাম্যন	- বাম্যন	- বাম্যন
(৫) সম্ভাৱ্য ভূত	- নোম্যন,	- নোম্যন,	- নোম্যন,
	- ওম্যন	- ওম্যন	- ওম্যন
(৬) ভৱিষ্যৎ	- নো, ও	- নো, ও	- নো, ও

বিশেষ মন কৰিবলগীয়া :-

(১) কালৰ লগতহে ক্রিয়া বিভক্তিৰ সম্বন্ধ। কাল অনুযায়ী একে ক্রিয়া বিভক্তি সকলো পুৰুষ আৰু বচনত ৰূপ হয়।

(২) মূল ধাতুৰে কেৱল অনুজ্ঞা অৰ্থত ক্রিয়াৰ ৰূপ পায়।

তলত কাল অনুযায়ী ধাতুত ক্রিয়া বিভক্তিৰ সংযোগ দেখুওৱা হ'ল।

(১) নিত্য বৰ্তমান কালত - 'আকাৰান্ত' ধাতুৰ বাহিৰে সকলো ধাতুতে 'আ' ক্রিয়া বিভক্তি যোগ হয়। যেনে-

(ক) আং বিবা। (মই আহোঁ)

(খ) ও মিনি-ৰা। (সি হাঁহে)

(২) স্বৰূপ বৰ্তমান কালত - 'ই' কাৰান্ত ধাতু যোগে 'তা' আৰু 'আ' কাৰান্ত ধাতুৰে 'এতা' ক্রিয়া বিভক্তি যোগ হয়। যেনে-

(ক) ওৰং কানি-তা। (সিহঁতে কৈছে)

(খ) চিং কামি খাবেতা। (আমি কাম কৰিছোঁ)

(৩) স্বৰূপ ভূত কালত - 'জো' ক্রিয়া বিভক্তি সাধাৰণ অৰ্থত আৰু 'জোক' ক্রিয়া বিভক্তি গুৰুত্ব বা জোৰ দিয়া অৰ্থত যোগ হয়। যেনে -

(ক) মাধৰ বেংজো। (মাধৰ গ'ল)

(খ) ওৰং বিবা-জোক। (সিহঁত আহিলেই)

(৪) অপূৰ্ণ ভূত কালত - সাধাৰণতঃ স্বৰান্ত আৰু ব্যঞ্জনান্ত ধৰ্মৰ ধাতুত 'নাতাম্যন' ক্রিয়া বিভক্তি যোগ হয়। কিন্তু নাসিকান্তৰ (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) সকলো ধৰ্মৰ ধাতুত 'আতাম্যন' ক্রিয়া বিভক্তি যোগ হয়। 'বাম্যন' ক্রিয়া বিভক্তি কেৱল জোৰ দিয়া অৰ্থতহে যোগ হয়। যেনে -

(ক) চিং মায় হানাতাম্যনং। (আমি ভাত খাইছিলোঁ)

(খ) ওৰং বেঙাতাম্যন। (সিহঁত গৈছিল)

(গ) ও কামি খাৰ বাম্যন। (সিহঁতে কাম কৰিছিলেই)

(৫) সম্ভাৱ্য ভূত কালত - 'নোম্যন' ক্রিয়া বিভক্তি স্বৰান্ত আৰু ব্যঞ্জনান্ত ধৰ্মৰ ধাতুত যোগ হয় আৰু 'ওম্যন' ক্রিয়া বিভক্তি সকলো নাসিকান্ত ধৰ্মৰ ধাতুত যোগ হয়। যেনে-

(ক) থোপে ফুছা - নোম্যন। (থোপে নাচিলেহেঁতেন)

(খ) নেচে ক্ৰাঙোম্যন। (নেচে ফুৰিলেহেঁতেন)

(৬) ভৱিষ্যত কালত - 'নো' ক্রিয়া বিভক্তি স্বৰান্ত আৰু ব্যঞ্জনান্ত ধৰ্মৰ ধাতুত যোগ হয় আৰু 'ও' আৰু 'ওৰা' ক্রিয়া বিভক্তি নাসিকান্তৰ সকলো ধৰ্মৰ ধাতুত যোগ হয়। যেনে-

(ক) ওৰং কাথা কানিনো। (সিহঁতে কথা ক'ব)

(খ) চিং চাহা ৰুঙো। (আমি চাহ খাম)

(গ) আং বেঙোৱা। (আমি যাম)

অনুশীলনৰ বাবে কেইটিমান ক্রিয়াৰ ধাতু উল্লেখ কৰা হ'ল।

(১) অকাৰান্ত ধাতু : খাপ্ (কান্দ), ফাব্ (বেচ), নুক্ (দেখ), পূব্ (উৰ), তুনুক্ (দেখ), দিগাপ্ (আৰম্ভ কৰ), টেপ্ (কথা ক), কিব্ (ভয় খা), খাব্ (কৰ), পাপ্ (কোব মাৰ), মেণ্ডেণ্ (জিৰণি ল), মুকবাৰ (মৰম কৰ), কিব্ (শপত খা), ফয় (আহ) আদি।

— নাসিকান্ত ধাতু : বাং (পিখা), টং (থাক), দং (হ), তুং (গৰম কৰ), বেং (যা), পুং (পূৰ্ণ কৰ), থেং (ৰাখি থা), ক্ৰাং (দ্রমণ কৰ), ডুং (উঠ), খেং (জী উঠা), গ্ৰং (কুঁজা হ), গং (সন্মত হ), তুং (ব'দত দি), ছুং (ডাঙৰ হ), চাং (হ), ছিং (সোধ-পোছ কৰ), নুং (ইচ্ছা কৰ), খুতুং (চুমা খা), বোম (সাঁতোৰ মাৰ), নেনকান (কাপোৰ পিন্ধ), খান্ (কাট), তাম্ (কোৰ মাৰ), মান (পা), গিন্

(ধো), বিম্ (ধৰ), বিন্ (ঙড়ি কৰ), আদি।

(২) অকাৰান্ত ধাতু - বিবা (আহ), ফুছা (নাচ), ছা (খা), বা (ল), খিছা (খুওৱা), ৰুগা (খেদ), দাগা (সৰিপৰ), প্ৰা (জান), পামা (কোলাত ল), থা (বলি দে), মাছা (খাবলৈ পা), বাবা (আন), তাতা (হেঁচা দে), বাংকা (বৰষুণ হ), তোৱা (আছ), মিংছা (টোপনিৰ পৰা সাৰ পা), বোখা (পেট ভৰ), তুনুকা (ভাও জোৰ) আদি।

(৩) ইকাৰান্ত ধাতু - মিনি (হাঁহ), জি (শৌচ কৰ), ছি (মৃত্যু হ), মানি (সন্মত হ), কি (বাগৰি পৰ), ছিকি (শিক্ষা ল), গ্ৰী (পূৰঠ হ), বুখি (ভোক লাগ), ওৰ্গি (প্ৰাৰ্থনা কৰ), টিকি (পেলাই দে), নাচি (মৰম কৰ), পুছি (পালন কৰ), বিণজি (নিন্দা কৰ), দিবি (ভাঙি দে) আদি।

(৪) উকাৰান্ত ধাতু - বাখু (দে), চু (টোপোলা বান্ধ), ছু (খোচ মাৰ), তুপু (মাটিত পোত), ৰুচু (প্ৰসাৰ কৰ) আদি।

(৫) উকাৰান্ত ধাতু - নু (বহ), 'নু' ধাতুৰ দৰে অন্যান্য সকলো 'উ' কাৰান্ত ধাতুৰ ৰূপ একে।

(৬) ওকাৰান্ত ধাতু - প্ৰাও (মাত), ছো (পুৰি দে), তমো (নুমাই দে - জুইৰ ক্ষেত্ৰত), টমো (লৰাই দে), মেখো (চুৰ কৰ), থো (মাটি কাট), দোগো (উদয় হ, জাগ্ৰত হ) আদি।

অসমাপিকা ক্রিয়া

অসমাপিকা ক্রিয়া বাভা ভাষাত গঠন কৰিবলৈ হ'লে ক্রিয়াৰ ধাতুৰ পিছত 'এ' প্ৰত্যয় যোগ কৰা হয়। তলত কেইটিমান অসমাপিকা ক্রিয়াৰ উদাহৰণ দিয়া হ'ল।

- ✓ বেং (যা) + এ = বেঙে (গৈ)
- ✓ মিনি (হাঁহ) + এ = মিনিংয়ে (হাঁহি)
- ✓ খাপ্ (কান্দ) + এ = খাপে (কান্দি)
- ✓ বিবা (আহ) + এ = বিবায়ে (আহি)
- ✓ ফুংছা (নাচ) + এ = ফুংছায়ে (নাচি) আদি।

সংযুক্ত ক্রিয়া

বাভা ভাষাত সংযুক্ত ক্রিয়া গঠন কৰিবলৈ হ'লে ক্রিয়াৰ ধাতুত 'না' প্ৰত্যয় যোগ দিব লাগে। তলত কেইটিমান সংযুক্ত ক্রিয়াৰ উদাহৰণ উল্লেখ কৰা হ'ল।

- ✓ ছা (খা) + না = ছানা (খাবলৈ)
- ✓ পূব্ (উৰ) + না = পূবনা (উৰিবলৈ)
- ✓ বাখু (দি) + না = বাখুনা (দিবলৈ)
- ✓ বিবা (আহ) + না = বিবানা (আহিবলৈ) আদি।

অব্যয় শব্দ কেইটিমান উল্লেখ কৰা হ'ল।
— আৰো (আৰু), অনদংবা (নাইবা), উনান্ (তথাপি), অনং (কিন্তু) — আৰো (কাৰণে), দংবে (যদি), দংদংবে (হয় যদি), দংচা দংবে (নহয় যদি), দংদংবা (হ'লেও), পাংচা (হয়তো), যাদং (যি হওক), অগদং (তেন্তে) আদি।

ফকৰা-যোজনা কেইটিমান উল্লেখ কৰা হ'ল।
(১) জেলা পাৰ্চু বিবাতা, অলাছে তৰে কোৱা। (যেতিয়া ধুমুহা আহে, তেতিয়াহে কপাহ ধুনে) (২) তকায় ৰাজা বেং, চাবানি যোগাৰ খাৰা। (ৰজা যোৱাৰ পিছতহে যোগাৰ কৰে) (৩) কুন্সায় চিকা ফুংকায় পুক্ প্লাক্চা। (ভৰা কলহৰ পানী নলৰে) (৪) ত'নেবা ছি দগ্ছা।

(কাটিলেও তেজ নোলায়) (৫) ওজা পাদেং কায় ছিয়া। (ওজা বেছি হ'লে বোগী মৰে) (৬) বায় বাখুৰা, কায় ক্ৰিক্কা। (ঈশ্বৰে দিয়ে, মানুহে নাজানে) জতুৰা ঠাট / খণ্ডবাক্য কেইটিমান উল্লেখ কৰা হ'ল।

- (১) কাননি টাকা (বিয়াৰ গাধন) (২) কান নেমছা (অসুখ) (৩) কিয়ান মেংকুৰান (অলপো পছন্দ নোহোৱা) (৪) কুপ্পাকটংচাকায় (নিলাজ) (৫) খুচেম পাঙা (লুভীয়া) (৬) খুচেম বাক্কা (সহজতে কথা নোকোৱা স্বভাৱ) (৭) খাপাকিনি মালা (মৰমৰ বস্তু) (৮) খৰো তংছানি (নগণ্য) (৯) টো তিকাম (বিয়াৰ ভোজ) (১০) নকিনি হাখম্ (চুক ভেকুলী) (১১) নু গোছা কংকায় (সহোদৰ) (১২) বাৰগান্দা চিগান্দা (খঙত উত্তেজিত হোৱা) (১৩) নুখাং ময়না ঝাংকায় (চঞ্চল তিৰোতা) আদি বহুতো।

কৃৎ প্রত্যয়

- (১) কায় — (ক) কৃদন্ত বিশেষণ গঢ়িবলৈ 'কায়' প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে — নেমকায় (ভাল), চিথোকায় (শুৱনি), মাথোকায় (শুৱলা) তুংকায় (গৰম) আদি।
(খ) ভাব বা ক্ৰিয়া বাচক বিশেষ্য গঢ়িবলৈ 'কায়' প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে — কান্কাই (পিছন), ছাকায় (খাৱন), ফুচ্যাকায় (নাচন) আদি।
(গ) ধাতুৰ লগত সম্বন্ধিত বস্তু বা কাৰ্য বুজাবলৈ 'কায়' প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে — নিগিকায় (ভাগৰুৱা), তানাকায় (বাজনা), ঝিমকায় (ৰন্ধন) আদি।
(ঘ) ভাব বাচ্যত — চাংকায় (পাতনি), নোকায় (কঁপনি), লিখিকায় (লিখনি), দিবিিকায় (ভাঙনি) আদি।
- (২) বাঙা — বিশেষণীয় বিশেষণ বুজাবলৈ ধাতুৰ পিছত 'বাঙা' প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে — নাথোবাঙা (অতি শুৱলা), চিথোবাঙা (অতি শুৱনি), নেম বাঙা (বৰ ভাল) আদি।
- (৩) বাঙে — ক্ৰিয়া বিশেষণ গঢ়িবলৈ 'বাঙে' প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে — নেমবাঙে (ভালদৰে), নাথোবাঙে (শুৱলাকৈ), নুচ্চাৰাঙে (নেদেখাকৈ) আদি।
- (৪) না — (ক) ভাব বাচ্যত ধাতুৰ পিছত 'না' প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে — ৰেঙা (যাবলৈ), ছানা (খাবলৈ) আদি।
(খ) অসম্পূৰ্ণ ভাব বুজাবলৈ ক্ৰিয়াৰ লগত 'না' প্রত্যয় যোগ হয়। আৰু ইয়াক দ্বিকৃতি কৰা হয়। যেনে — মিনিনা মিনিনা (হাঁহো হাঁহো), ছিনা ছিনা (মৰোঁ মৰোঁ) আদি।
(গ) উচিত অৰ্থত 'না' প্রত্যয় কৃদন্ত পদৰ পিছত 'লাগিকায়' যোগ হয়। যেনে — খাৰনা লাগিকায় (কৰিব লগীয়া), চাঙা লাগিকায় (হ'ব লগীয়া), চিনা লাগিকায় (চাব লগীয়া)।
- (৫) আন — জোৰ দিয়া অৰ্থত সকলোবোৰ কালতে 'আন' প্রত্যয় যোগ হয়। যেনে — ৰিৰাজোৱান (আহিলেই), ৰেঙোৱান (যামেই), ছায়েতান (খায়েই আছে)। কিন্তু, দ্বিকৃতি অৰ্থত শেষৰ ক্ৰিয়াৰ সংযোগী 'আন' প্রত্যয় লুপ্ত হয়। যেনে — ৰেঙোতান ৰেঙোতা (গৈ আছে, গৈয়ে আছে) আদি।
অসম্পূৰ্ণ ভাব অথচ কাম চলি থকা বুজাবলৈ ক্ৰিয়াৰ মূলৰ লগত 'আন' প্রত্যয় যোগ হয় আৰু ই দ্বিত্ব হয়। যেনে — মিনিয়ান মিনিয়ান

(হাহোঁতে হাহোঁতে), ছাৱান ছাৱান (খাওঁতে খাওঁতে), চিয়ান চিয়ান (চাওঁতে চাওঁতে) আদি।

- (৬) কোনো এটা ক্ৰিয়া চলি থকা সময়ত আন এটা ক্ৰিয়া সংঘটিত হ'লে চলি থকা আগৰ ক্ৰিয়াৰ ধাতুৰ পিছত — 'বায়' প্রত্যয় যোগ হয়। যেনে — ছাবায় (খাওঁতে), খেৰ্বায় (খেলোঁতে), ববায়বায় (কথা পাওঁতে) আদি।
- (৭) বাটাং — সকলো ধাতুৰ পিছত কৰ্তৃবাচ্যত 'বাটাং' প্রত্যয় যোগ হয়। যেনে — ছাবাটাং (খাওঁতা), ক্ৰিয়াং বাটাং (শিকোঁতা, শিকোঁতী) আদি। ক্ৰিয়াং বাটাং (শিকাওঁতা, শিকাৱতী) আদি।
- (৮) ব্ৰাউ — স্বভাৱ অৰ্থ বা অভ্যস্ত বুজাবলৈ ধাতুৰ পিছত 'ব্ৰাউ' প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে — খাপ্ৰাউ (কান্দুৱা), জিৱাউ (হাওঁৱা), কচুৱাউ (মুতুৱা) আদি।
- (৯) গীৰ, ব্ৰক — যিয়ে ক্ৰিয়াৰ কামটো কৰে তাৰ অৰ্থত বিশেষ্য-বিশেষণ গঢ়িবলৈ 'গীৰ' আৰু 'ব্ৰক' প্রত্যয় ধাতুৰ পিছত যোগ কৰা হয়। যেনে — ত্ৰিয়াংগীৰ (ছাত্ৰ), ক্ৰিয়াত্ৰিয়াংগীৰ (শিক্ষক), ছিয়াংগীৰ (প্ৰশ্নকৰ্তা), চিৱক (দৰ্শক), খাৰব্ৰক (কাৰ্যবাহী), প্ৰিব্ৰক (গ্ৰাহক), ছাব্ৰক (ভক্ষক) আদি।
- (১০) দাম — য'ত কৰা হয় বা কাৰ্যকৰণ স্থান অৰ্থত 'দাম' প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে — ত্ৰিয়াংদাম (বিদ্যালয়), খাৰদাম (কাৰ্যালয়), ফাৰদাম (দোকান), প্ৰাদাম (জন্মভূমি), খেৰদাম (খেল পথাৰ), ফুছাদাম (বংগমঞ্চ) আদি।
- (১১) থ্ৰোক, থ্ৰাক — পাৰ্গত বা অভ্যস্ত অৰ্থত 'থ্ৰোক' আৰু 'থ্ৰাক' প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে — নাছিত্ৰোক (মৰমিয়াল), মাদুথ্ৰোক (কুপণ), দ্ৰাথ্ৰোক (মিছলীয়া), জাছাথ্ৰোক (টুটকীয়া), মেথোয়থ্ৰাক (চোৰ), ঠগায়থ্ৰাক (প্ৰবঞ্চক) আদি।
- (১২) দং / দংৱে — এটা ক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ ওপৰতে আন এটা ক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱা বুজাবলৈ আগৰ ক্ৰিয়াৰ ধাতুত দং / দংৱে প্রত্যয় যোগ হয়। যেনে — ও নকিনা ৰিৰাদংৱে আং ৰেঙো (সি ঘৰলৈ আহিলে মই যাম), ৰাদংৱে ৰাং (নিলে নিয়ক) আদি।
- (১৩) দঙান — এটা ক্ৰিয়াৰ শেষত আন এটা ক্ৰিয়া হৈছিল, এই অৰ্থ বুজাবলৈ ভূতকালত আগৰ ক্ৰিয়াৰ ধাতুত 'দঙান' প্রত্যয় যোগ হয়। যেনে —
বাংছান দগোদঙান, ছিখ্যামকায় জাৰ্জো।
(সূৰ্য উদয় হ'লত, জাৰ পলাল)
ৰাং ফাদঙান চাক্‌পিৰি নাৰিজো।
(বৰষুণ পৰিলত, কুঁহিপাত মেলিলে) আদি।

তদ্ধিত প্রত্যয়

কেতবোৰ তদ্ধিত প্রত্যয় তলত উল্লেখ কৰা হ'ল।

- (১) আছে, পাকৈত বা অভ্যস্ত অৰ্থত তলৰ প্রত্যয়বোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে —
(ক) ব্ৰাউ — খুমেণব্ৰাউ (ভটীয়া), জিমেণব্ৰাউ (নেজাল), মেণব্ৰাউ (নোমাল), ছিৱাউ (তেজাল) আদি।
(খ) মুংৰা — ৰাস্তামুংৰা (বাগীয়া), ৰোগামুংৰা (ৰুগীয়া) আদি।
(গ) বাদি — ৰাছংবাদি (অহংকাৰী), বৰাতবাদি (ভাগ্যৱান),

ফেনতেংবাদি (বিদ্বেহী), পেংতামবাদি (অভিমানী) আদি।

(ঘ) আওলা — বিদ্যা আওলা (বিদ্বান), বুদ্ধি আওলা (বুদ্ধিমান) জ্ঞান আওলা (জ্ঞানী) আদি।

(ঙ) উৱা — ৰাজৱা (লাজকুৰীয়া), ভুলুৱা (মিছলীয়া), ছালুৱা (হাস্যৰসিক), গান্দুৱা (তাৰ্কিক) আদি।

(চ) দাৰী / দাৰীয়া — ছিমানদাৰী / যা (টেঙৰ), বাছংদাৰী / যা (বাহাদুৰী), তামানদাৰী / যা (আকোঁৰগোজ) আদি।

(ছ) আ / ঈয়া — পকৰবুদা / বুদীয়া (চতুৰ), চকো বাউলা / বাউদীয়া (মদপী, মাতাল), মিচা ভাউৰা / ভাউৰীয়া (তিৰোতা সেকুৱা), আগন দালীয়া (আগৰণুৱা), ভাদৰ মাছীয়া (ভাদমহীয়া) আদি।

(২) ব্যৱসায় নাইবা জীৱিকাৰ অৰ্থত তলত লিখা প্রত্যয়বোৰ যোগ হয়।

(ক) ফাং — চায়লং (গায়ক), তি়ামাকাং (মংগল চোৱা ব্যক্তি), গুৰুকাং (পুৰোহিত), বায়ফাং (দেউৰী), পালাকাং (অভিনেতা), গাঞ্জিফাং (শিপিনী) আদি।

(খ) চোক — চায়চোক (কবি), পালাচোক (নাট্যকাৰ), ফাচোক (বিজ্ঞানী), ছুনচোক (দাৰ্শনিক) আদি।

(গ) গিৰি — কায়গিৰি (গৰাকী), চায়গিৰি (গীতিকাৰ), ৰাওগিৰি (সাহিত্যিক), পাৰদামগিৰি (মালী), খামগিৰি (চুলীয়া), ৰুংগিৰি (নাৱৰীয়া) আদি।

(৩) চাক্ — য'ত লিপিবদ্ধ কৰি ৰখা হয়, তেনে অৰ্থ বুজাবলৈ শব্দৰ পিছত 'চাক্' প্রত্যয় যোগ হয়। যেনে — চায়চাক (কবিতা), ৰাওচাক (গদ্য), ছচাক (বচন), চ্যকচাক (চিঠি) আদি।

(৪) দাম্ — তাত হোৱা অৰ্থত স্থানবাচক বিশেষ্য পদৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ 'দাম্' (< হাদাম্) প্রত্যয় যোগ হয়। যেনে — ৰায়দাম্ (দেৱীপীঠ), ছংদাম্ (পুৰণিগাঁও), বৰদাম্ (জুহাল), হামপ্ৰেংদাম্ (খেৰতলী), পাৰদাম্ (ফুলনি) ইত্যাদি।

(৫) থ্ৰিম্ — বিস্তৃত বা সমূহ বুজাবলৈ বিশেষ্য পদৰ পিছত 'থ্ৰিম্' প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে — মায়থ্ৰিম্ (ধাননি), পানথ্ৰিম (জাৰনি), ছামথ্ৰিম (বননি) আদি।

(৬) চি (< চিকা) — বিস্তৃত বা ব্যাপ্ত অৰ্থত 'চি' প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। চান্দাচি (জোনালী), ৰাতাচি (ব'দালি), ৰামচি (পিঠাওৰি), লুক্চি (চকুলো), হাপচি (বোকা), ৰাংচি (ৰস) আদি।

(৭) জি — শৰীৰৰ অংগ প্রত্যংগ বুজোৱা শব্দৰ সৈতে সেইংগৰ মূল (ময়লা) বুজাবলৈ শব্দটোৰ পিছত 'জি' প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে — নুকেণ + জি > নুকজি (ফেচকুৰি), ফাকাম + জি > ফাজি (দাঁতৰ মূল), মাছ + জি > মাজি (গোবৰ) আদি। বিশেষ মন কৰিবলগীয়া যে, এইবোৰ প্রত্যয় যোগ হওঁতে প্ৰায়বোৰ মূল শব্দৰে তিৰ্যক ৰূপ হয়।

(৮) মেন — কোনো অংগৰ নোম বুজাবলৈ এই প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে — খুচেম + মেন > খুমেণ (গোঁফ), ফাকাম + মেন > ফামেণ (দাড়ি), জিখাৰ + মেন > জিমেণ আদি।

(৯) ঈয়া, ইনি — দিক্, প্ৰকৃতি বা তাত হোৱা বুজাবলৈ এই দুটা প্রত্যয় যোগ কৰা হয়। যেনে — পাহামীয়া (পাহাৰ গাঁৱৰ), হাচুকাৰায়নি > হাচু ৰাইনি (পাহাৰীয়া), থ্ৰিমিনি (বনৰীয়া), ছুঙিনি (গাঁৱলীয়া)

আদি।

(১০) বাকায় — মৰম অৰ্থত নাইবা 'গালি পাৰা' অৰ্থত বিশেষণৰ লগত 'বাকায়' প্রত্যয় যোগ হয়। যেনে — ভেৰাবাকায় (অজ্ঞান), নাছিবাকায় (মৰমী) আদি।

(১১) ব্ৰা — কেতিয়াবা এই প্রত্যয় যোগ হ'লে সম্বন্ধৰ সৰলীকৰণ ঘটে। যেনে — বিবিত্ৰা > বিত্ৰা (বায়েক), বাবাত্ৰা > বাত্ৰা (পিতৃ), বাংবাংত্ৰা > বাংত্ৰা (খুৰায়েক), মমোত্ৰা > মমত্ৰা (ভায়েক), গিমিত্ৰা > গিমত্ৰা আদি। কেতবোৰ শব্দ স্বাভাৱিকতে সম্বন্ধবাচক। যেনে — জিত্ৰা (মাক), নুছিত্ৰা (খুলশালীয়েক), নেত্ৰা (শহৰেক), ছুত্ৰা (নাতিয়েক) আদি।

দৃঢ়তা বাচক প্রত্যয়

বাক্যৰ সকলো পদৰ পিছত আনকি অব্যয় শব্দৰ পিছতো জোৰ বা নিশ্চয়তা ভাব বুজাবলৈ দৃঢ়তা বাচক প্রত্যয় যোগ হয়। যেনে —

(১) আন (ই, এ) — উ ৰেঙোৱান (তেওঁ যাবই), নাং ৰেঙোতা (তুমিয়ে গৈছা), ওৰং ৰেংচান (সিহঁত নাযায়েই) আদি।

(২) ছে (হে) — নাংছে ৰেং (তুমিহে যোৱা), গাফুংছে পঢ়ায়নো (কাইলৈহে পঢ়িম) আদি।

(৩) খাবে — আতো খাবে তেপনো (কেনেকৈ কম), গাফুংখাবে ৰেঙো (কাইলৈকে যাম), বেত্ৰেখাবে ছিজো (কেনেকৈ মৰিল), হাপয় খাবে ৰিৰা (অথনিকৈ আহিবা) আদি।

(৪) বে / তু (তো) — আংতু ৰেঙোয়ান (মইতো যামেই) ৰেঙোনেবে / ত খাবে, চাং তু চাং (কোন নো কোন) আদি।

(৫) ক — ৰেং + জো + ক = ৰেংজোক (গ'লেই) ছা + জো + ক = ছাজোক (খালেই)

(৬) ছয় — আংছয় ৰেঙোনা ৰেংচানো (মইহে যাম নে নাযাম) নাংছয় আতো খাবেতা (তুমিনো কি কৰিছা) আদি বহুতো প্রত্যয়।

স্বাৰ্থিক প্রত্যয়

অব্যয় পদৰ বাহিৰে বিভিন্ন পদৰ পিছত কিছুমান চিন বা শব্দাংশ বহি পদটোৰ অৰ্থকে বুজায়। কেতিয়াবা চিন বা শব্দাংশ বহি পদটোৰ অৰ্থকে বুজায়। কেতিয়াবা সামান্য জোৰ, অনুৰোধ, আকাংক্ষা, আদেশ আদিও বুজোৱা হয়। এনেবোৰ শব্দ-শব্দাংশ চিনবোৰেই স্বাৰ্থিক প্রত্যয়। যেনে —

(১) বিভিন্ন কাল বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ হোৱা সকলোবোৰ ক্ৰিয়া বিভক্তিব আগত 'এ' / 'ই' বিভক্তি যোগ কৰি অসমীয়া ভাষাৰ 'গৈ', 'হি' অৰ্থ প্ৰকাশ হয়। যেনে —

ছক্ (গৈ পা) + এ + বামুন > ছকেবামুন (গৈ পাইছিলগৈ)

(২) নাজো — কোনো ক্ৰিয়া অলপ পিছতে হ'ব, তাৰ অৰ্থ বুজাবলৈ 'নাজো' প্রত্যয় যোগ হয়। যেনে — ৰাং ফানাজো (বৰষুণ পৰিবহি), চিং ৰেঙাজো (আমি যাওঁগৈ) আদি।

(৩) জোনো — কামটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিলে 'জোনো' যোগ হয়। যেনে — তেচেকানো ৰিৰাজোনো (এতিয়ালৈকে আহিছে সম্ভৱ)।

- (৪) অনুজ্ঞা বা আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ তলত দিয়া প্ৰত্যয়বোৰ ব্যৱহাৰ হয়। যেনে- চং-বিবাচং (আহকচোন), বে- বাবাৰে (আনাহে), বিবানা (আহাচোন), দয় — বিবানাজো / দয় (আহিবাৰ্দেই), তংনাজো (থাকিবাৰ্দেই), দুখুন / জা — নাংজা / দুখুন বেজাতান (তুমি দেখোন গৈছিলি), নাকানি — বিবাচাজো নাকানি (নাহিল পাই)।
- (৫) সঠিকতা বুজাবলৈ হ'লে ব্যৱহাৰ হয়। যেনে — বেঙে মানে / মেনে (গৈ পাই), মিনি মানি (হাঁহি পেলাই) আদি বহুতো।

নিৰ্দেশাত্মক আৰু অনিৰ্দেশাত্মক প্ৰত্যয়

ৰাভা আৰু অসমীয়া ভাষাৰ দৰে বস্তু বা প্ৰাণীৰ আকৃতি-প্ৰকৃতি, লিংগভেদে বিভিন্ন নিৰ্দেশাত্মক প্ৰত্যয় নবহে বা নাই। অৱশ্যে এইবোৰ বস্তু বা প্ৰাণীৰ আকৃতি-প্ৰকৃতি বুজোৱা শব্দ বা শব্দাংশবোৰৰ পিছত — 'ছা' (এক) লগ লাগি ই অনিৰ্দেশাত্মক প্ৰত্যয়ৰ দৰেহে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। যেনে — ছাক্ছা (এজন), মাংছা (এটা), ফাংছা (এডাল), লাদাছা (এলদা)।

- (১) বে — নিৰ্দেশাত্মক প্ৰত্যয় হিচাপে সংজ্ঞা, সৰ্বনাম, বিশেষণ, ক্ৰিয়া আনকি অব্যয় শব্দৰ লগতো লগ লাগিব পাৰে। যেনে — মাছুবে ছিৰো (গৰুও মৰিল), কায়ৰে নেমচা (মানুহো বেয়া), বামবে নেমা (বামো ভাল), আংবে (ময়ো), চিংবে (আমিও), ওৰংবে (তেওঁলোকে) আদি।
- (২) ছা / নিং / থাম — বস্তুৰ বা প্ৰাণীৰ আকৃতি-প্ৰকৃতি, সমূহবাচক শব্দৰ লগত 'ছা' প্ৰত্যয় যোগ হয়। তদুপ — নিং থাম যোগ কৰিও একে অৰ্থই বুজোৱা হয়। যেনে — বাংগ্ৰেছা (মাহেক), বিয়াৰছা (বছৰেক), মাঙানিং (দুটা), মাঙথাম্ (তিনিটা) আদি।

- (৩) কেতিয়াবা প্ৰত্যয়ৰ লগত 'চাক' যোগ কৰিও অনিৰ্দেশাত্মক প্ৰত্যয় গঠন কৰা হয়। যেনে — ছাক্ছাচাক (এজনমান), তাক্ৰায়চাক (ভালেমান), চ্যাপানচাক (অলপমান), বাংগ্ৰেছাচাক (এমাহমান), নেথামচাক দৰায় (তিনিজনীমান গাভৰু) আদি।
- (৪) কেতিয়াবা দুটা একে ধৰণৰ ভিন্ন সংখ্যাবাচক অনিৰ্দিষ্টতাবাচক শব্দ লগ লাগি বাক্যৰ সাৰ্থকতা নোহোৱা বুজায়। যেনে — ছাক্ছা-কামিং (এজন-দুজন), ছান্ছা-ছাননিং (এদিন-দুদিন), বাচিছা-বাচি আনিং (এসাজ-দুসাজ) আদি।
- (৫) বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞাৰ লগত যোগ হোৱা বিশেষ বিশেষ অনিৰ্দিষ্টতাবাচক শব্দাংশ বা প্ৰত্যয়বোৰ —

খুপ্খুপছাময় (এগাল ভাত), থায়-থায়ছা হা (এডবা মাটি), ফাং-ফাংছা পান (এজোপা গছ), ছোতা-ছোতাহা খৰে (একোছা চুলি), থোক্-থোক্ছা নুক্ছি (এটোপাল চকু-লো), বুক্-বুক্ছা মায়ক্ (এমুঠি চাউল) আদি বহুতো।

অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণত — ২০টা উপসৰ্গ পোৱা যায়। তদুপ ৰাভা ভাষাতো বহুতো উপসৰ্গ আছে। এইবোৰ উপসৰ্গ কোনো ক্ৰিয়াৰ ধাতুৰ আগত যোগ হৈ মূল ধাতুটোৰ অৰ্থৰ সলনি কৰি বেলেগ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। তলত কেইটিমান উপসৰ্গৰ নাম উল্লেখ কৰা হ'ল।

ক, কি, কু ..... খ, থি, গি
ত, তি, তু, তে ..... থা, থি, থু, থে
দি, দু, দো আদি বহুতো।

(ৰাভা ভাষাৰ বিষয়ে বিতং অৱগতিৰ বাবে 'ৰাভা ভাষা পৰিষদ' দুখনেৰ দ্বাৰা (Govt. Regd. S. R. Act XXI, 1860. No. 1048 of 1981) পৰিচালিত 'ৰাভা ভাষা' পৰীক্ষাবোৰৰ ব্যাকৰণ সমন্বিতে পাঠ্যপুথিসমূহ অধিব্য)

“আহোম, মোগল, কোঁচ, কছাৰী-পাহাৰী
পুণ্যময় মিলনৰ বেদী
চিৰ সুন্দৰ
চিৰ আদৰ
বীৰ জননী বাণী অসমী সুন্দৰী,
তোমাৰ কোলাতে আই আমি বিবচিম
বিনন্দীয়া মপোনৰ বাস্তৱ আকাৰ।”

অসমীয়া ভাষা

ড° হীৰেন গোহাঁই

আমি যেতিয়া শংকৰদেৱ বা ৰামসৰস্বতীৰ ৰচনা পঢ়োঁ, তেতিয়া মধ্য যুগৰ আন ভাষাৰ ৰচনা (যেনে বিদ্যাপতিৰ পদাবলী) পঢ়া যেন লাগেনে? হয়তো কিছুমান দিশৰ পৰা আধুনিক অসমীয়া ভাষাতকৈ বিদ্যাপতিৰ ভাষা শংকৰদেৱৰ বা মাধৱ কন্দলিৰ বেছি ওচৰৰ। তথাপি আমাৰ মনত ধাৰণা জন্মে যেন আমাৰ ভাষাহে শংকৰদেৱৰ বেছি আপোন।

এই ধাৰণা সম্পূৰ্ণ মনেগঢ়া ধাৰণাও হ'ব পাৰে কিন্তু বেছিভাগ অসমীয়া মানুহৰ মনতে এই ভাব জাগিব। তেওঁলোকে তাৰ যোগেদি আৱিষ্কাৰ বা উপলব্ধি কৰিব যে ভাষাটোৰ জৰীয়েতে প্ৰবাহিত হৈ আছে কেতবোৰ সমূহীয়া অনুভূতি আৰু চিন্তা — যুগ-যুগান্ত ধৰি। অতীতৰ মাজত এনেকৈয়ে আমি বিচাৰি পাওঁ আমাৰ বৰ্তমান সম্ভাৱ শিপা।

কোনে কেনেকৈ এই ভাষা সৃষ্টি কৰিছিল? সৃষ্টিৰ প্ৰথম কেইটিমান শতিকাৰ ভিতৰতে অসমত প্ৰাকৃতৰ কিবা ঠাল-ঠেঙুলি চলিবলৈ ধৰিছিল বুলি অনুমান কৰা হয়। অৱশ্যে প্ৰাচীন ভাৰতৰ বৈয়াকৰণিক সকলে কামৰূপী প্ৰাকৃত এটা উল্লেখ কৰা নাই। কিন্তু অসমৰ ভৌগোলিক দুৰ্গমতাৰ মাজত আৰু বিভিন্ন জনজাতীয় ভাষা-সংস্কৃতিৰ মাজত প্ৰাকৃত ভাষাই এক সুকীয়া ৰূপ ধাৰণ কৰাটো সম্ভৱ। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত অসমীয়া ভাষাই তাৰ আদিম ৰূপটো লৈছিল। মাধৱ কন্দলিৰ “ৰামায়ণ”ত তাৰ আভাস পোৱা যায়। অৱশ্যে লিপিকাৰ সকলে কিমান বিশ্বস্তভাৱে মাধৱ কন্দলিৰ ভাষাৰ মূল ৰূপ ৰক্ষা কৰিছে, নিশ্চিতভাৱে কোৱা টান।

সি যি নহওক, এই ভাষাটো নিশ্চয় অসম ভূখণ্ডৰ (কামৰূপৰ) বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত যোগাযোগ তথা ভাব-বিনিময়ৰ ভাষা হৈ পৰিছিল। বেহা-বেপাৰ, ধৰ্মসূত্ৰ হোৱা যোগাযোগ, আমোদ-প্ৰমোদ উপলক্ষে ব্যৱহাৰ, সংগীত, প্ৰশাসনৰ প্ৰয়োজন — এনে বহু কাৰণত বেলেগ বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা উমৈহতীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন হ'ব পাৰে। কালক্ৰমত সি সকলোবোৰ জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ভাষাত পৰিণত হয়। অৱশ্যে সাহিত্যৰ ভাষা কথাভাষাৰ এক

মৰ্জিত ৰূপহে।

মাধৱ কন্দলি, হৰিবৰ বিপ্ৰ আদি অসমীয়া সাহিত্যৰ “পূৰ্বকবি” সকল আছিল ৰাজ-অনুগ্ৰহত কাব্য চৰ্চা কৰা ব্ৰাহ্মণ। অৰ্থাৎ জনজাতীয় পৰ্যায়ৰ পৰা ৰাজতন্ত্ৰলৈ উত্তীৰ্ণ হোৱা সমাজতহে এনে সাহিত্য-ৰচনা সম্ভৱ। এনে ৰাজতন্ত্ৰই ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্ৰেণীগত ভেদাভেদ, বেপাৰ-বাণিজ্যৰ ব্যৱস্থা অন্তৰালেৰে বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল। সেই ৰাজতন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱতে বহু শতাব্দী ধৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ ভাষা লালিত-পালিত হৈছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীত বুৰঞ্জীবোৰত অসমীয়া ভাষাৰ কথাৰূপৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ পৰে। একেসময়তে “ওক্চৰিত কথা”তো একে প্ৰবণতা দেখা যায়। অৰ্থাৎ সেইসময়ত অসমীয়া সাহিত্যৰ ভাষা কিছু সলনি হয়। খ্ৰীষ্টান মিছনাৰী সকলৰ হাতত অসমীয়া ভাষাৰ সেই গতিপথ আৰু স্পষ্ট হৈ পৰে।

কিন্তু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই অসমীয়া ভাষাক উচ্চতৰ বিদ্যা তথা ভাবপ্ৰকাশৰ উপযোগীকৈ নতুনকৈ গঢ় দিলে। অসমীয়া ভাষাৰ বানান, ঠাচ আদিক সংস্কৃতভিত্তিক গঢ় এটা দিলে। তাৰ পিছৰ পৰা সেই গঢ়টোৰ বিশেষ সাল-সলনি হোৱা নাই। কিন্তু জতুৱা ঠাচৰ প্ৰতি অসমীয়া লেখক-পাঠকৰ আগ্ৰহ কমিছে। অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত থকা গঞা জীৱনযাত্ৰাৰ সাঁচ ক্ৰমে ক্ষীণ হৈ তাৰ চহৰীয়া সংস্কৰণটোৱেই সাহিত্যৰ ভাষা হ'বলৈ ধৰিছে। ফলত চহৰবাসী অনা-অসমীয়া বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ ভাষাৰ প্ৰভাৱ অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত বেছিকৈ পৰিবলৈ ধৰিছে। শব্দ, বাক্যাগঠনি, ঠাচ, সকলোৰে ওপৰত এনে প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে।

আগৰ দিনত অসমীয়া ওজা সাহিত্যিকসকলে ইয়াকে “বঙলুৱা” প্ৰভাৱ বুলি আপত্তি কৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। এতিয়া কিন্তু সেই বিষয়ে অসমীয়া সাহিত্যিকসকলৰ উদ্বেগ নাই। অসমীয়া ভাষা তেওঁলোকে নিৰাপদ বুলি ধৰি লৈছে। বাহিৰৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱে এতিয়া আৰু তাৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁলোক নিশ্চিত হৈছে।

আন এটা বিষয় হৈছে এয়ে যে অসমীয়া জাতিৰ/ভাষাৰ “অসমীয়াত্ব” ৰক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় ভাষা আৰু থলুৱা উপভাষাৰ লগত নতুনকৈ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন কৰা উচিত। “অসমীয়াত্ব” এতিয়া কেৱল বিশুদ্ধতাৰ ওপৰত

কিন্তু এইবোৰ কৰিবলৈ গৈ আমি যাতে মাদৰ কন্দলি, শংকৰদেৱ, বুৰঞ্জী, গুৰুচৰিত 'কথাৰ লগত থকা' আমাৰ সম্পৰ্কটো হেৰুৱাই নেপেলাওঁ। এটা ভাষা এটা নিষ্ক্ৰিয়, জুড় মাধ্যম নহয়। তাৰ মাজেদি বাচি থাকে এখন সমাজৰ প্ৰাণ বা সত্তা। সেই সত্তা এক ঐতিহ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, তাৰ যিমানেই পৰিৱৰ্তন নহওক। আমি আশা কৰিম, যাতে এশ বছৰৰ পিছতো অসমীয়া লেখক পাঠকে মুখ হৃদয়েৰে কেতিয়াবা গায় :

‘অ’ মোৰ সুৰীয়া মাত,
অসমৰ সৰদী মাত।’

▼ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

বাজক দবা, বাজক শঙ্খ
বাজক মৃদং খোল ;
অসম আকৌ উন্নতি পথত
জয় আই অসম বোল ।

২১২/চান্দবডিঙা

যুদ্ধোত্তৰ কালৰ অসমীয়া ব্যংগাত্মক গল্প (১৯৪৭-১৯৯৭)

উপেন্দ্রনাথ শর্মা

অসমীয়া সাহিত্যত ব্যংগাত্মক গল্পৰ পৰম্পৰা জোনাকী যুগতে আৰম্ভ হয়। বেজবৰুৱা আজিও শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ব্যংগকাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে। তেওঁ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ মহলাত পঢ়োতে লেটিন ব্যংগ কবি হৰচে আৰু জুভেনেলৰ উপৰিও অষ্টাদশ শতাব্দীৰ ইংৰাজ ব্যংগ কবি ড্ৰাইডেন আৰু পোপৰ লগত গভীৰভাৱে পৰিচিত হৈছিল। অকল কৃপাবৰ বৰুৱাৰ ভাৱৰ বুৰবুৰণিয়েই নহয়, চুটি গল্পবোৰেও তেওঁৰ ব্যংগাত্মক প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰে। সামাজিক জীৱনত প্ৰকাশ পোৱা ভেম আৰু ভণ্ডামিৰ উপৰিও কুসংস্কাৰ, দুৰ্বলৰ ওপৰত মৰা কঠাৰাঘাতৰ ওপৰতো তেওঁ ব্যংগাত্মক আক্ৰমণ চলাইছিল। তীব্ৰ শ্লেষ তেওঁৰ এনেধৰণৰ ব্যংগৰ প্ৰধান হাতিয়াৰ। সমাজৰ নিৰ্ধৰতাই সেউতীবৰ জীৱন নিৰ্বাপিত কৰাৰ পিছত মানুহে কোৱাকুই কৰিবলৈ ধৰিছিল যে ছোৱালী দৰাচলতে সম্ভ্ৰান্ত লগা নহয়। গল্পটো সমাজৰ মানুহে নিৰ্মম নিৰ্লিপাৰে কৰা শোমাত্মক মন্তব্যৰে সমাপ্ত হৈছে।

বেজবকুৰাৰ পিছত আৱাহন যুগত তেওঁৰ ব্যংগ বচনাৰ
পৰম্পৰা স্তিমিত হোৱাৰ লক্ষণে দেখা দিয়া নাছিল। আৱাহন যুগত নগেন্দ্ৰ
নাৰায়ণ চৌধুৰী, মহীচন্দ্ৰ বৰা, হলীৰাম ডেকা আৰু লক্ষ্মীনাথ ফুকন
প্ৰমুখ্যে লেখকসকলে তেওঁলোকৰ চুটিগল্পত মানুহৰ ভণ্ডামি, নিষ্ঠুৰতা
আৰু সামাজিক নিলিপ্তিৰ বিৰুদ্ধে অংকুশ হানিছিল। চোকা ব্যংগাত্মক
গল্পৰ দক্ষ ভাণ্ডাৰ মহীচন্দ্ৰ বৰাৰ কথা নৈপুণ্য দেখি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে
তেওঁ বেজবকুৰাৰ উপযুক্ত উত্তৰসাধক হ'ব বুলি মন্তব্য দিয়াটো
সৰ্বজনবিদিত।

যুদ্ধোত্তর যুগত আরাহন আলোচনীখনে প্রতিকূল অর্থায়ন
বুজা পৰা কৰিব নোৱাৰি পৰ্যাণলগা অৱস্থাপ্ৰাপ্ত হোৱাত আৱাহন
লেখকগোষ্ঠী কিছু পৰিমাণে পিছ হোঁহকি গ'লেও নানান উপায়েৰে
তেওঁলোকৰ সৃষ্টিক্ষমতা (কম পৰিসৰত অৱশ্যে) অক্ষুণ্ণ ৰাখে। ৰাধিকা
নাথ গোস্বামীৰ 'ষ্টেট টেনচপোট', ৰমা দাসৰ 'ৰড ডেডেনৰ বিলাস' আৰু
কুম্ভ ভূঞাৰ শ্ৰেষ্ঠাত্মক গল্পসমূহে তাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰে।

আলোচ্য কালচোৱাৰ (১৯৪৭-১৯৯৭) আৰম্ভণিতে (১৯৪৭ চনত) জগদীশ মেধিয়ে তেওঁৰ তীক্ষ্ণ 'জুভেগলিয়ান' ব্যংগাত্মক গল্প 'বিপদ ভঞ্জন' 'সুৰভি' আলোচনীখনত প্ৰকাশ কৰি উলিয়ায়। গল্পটো এই শতাব্দীৰ দহোটা শ্ৰেষ্ঠ গল্পৰ এটা বুলি পৰিগণিত হোৱাটো নিশ্চিত। গল্পটো সম্পৰ্কে বিদগ্ধ পণ্ডিত প্ৰফুল্লদত্ত গোস্বামীদেৱে লিখিছেঃ

‘বিপদ ভঞ্জন’ সমাজ, আইন, বাস্তব
নিষ্পোষিত লোকের প্রতীক। বিপদ ভঞ্জন চরিত্র ক্রমে অরহস্য তড়নিত
চন্দ্র

কপাড্ধিত হৈ শেষত এটা বুকু কঁপাই তোলা, সমাজ, আইন, রাষ্ট্র সকলো
ওফবাই পেলোর। প্রতীক রূপে মৃতমান হৈ উঠিছে। গল্পটোর আদির
পৰা অন্তলে এটি শ্রেয় বা আইনিব নৌত।' (প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী সম্পাদিত)
গল্প : দেশী আৰু বিদেশী ২য় প্রকাশ, গুৱাহাটী ১৯৯৬ (পৃঃ ১৫৫)।

জগদীশ মেধিৰ 'বিপদ ভঞ্জন' যুদ্ধোত্তৰ যুগৰ এটা বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গাত্মক চুটি গল্প। গল্পটোত শোষণভিত্তিক সমাজৰ নিৰ্মোহ ছবি অংকিত হৈছে। গল্পটোত বৃটিছ শাসনৰ কু-ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তীৰ্থক আলোকপাত কৰা হৈছে যদিও স্বৰাজ্যোত্তৰ যুগটো তাৰ প্ৰাসংগিকতা অক্ষুণ্ণ হৈয়ে আছে। সৰুতে মাকক হেৰুওৱা বিপদ ভঞ্জে ডেকাকাল পাওঁতেই পিতাককো হেৰুৱালে। বাপেকে মৰিবৰ সময়ত সম্পত্তিৰ পাওঁতেই পিতাককো হেৰুৱালে। বাপেকে মৰিবৰ সময়ত সম্পত্তিৰ পাওঁতেই পিতাককো হেৰুৱালে। বাপেকে মৰিবৰ সময়ত সম্পত্তিৰ পাওঁতেই পিতাককো হেৰুৱালে।

মৰাত সি মৰা গবৰ্ণমেণ্টৰ পৰা
 ঘৈণীয়েক মৃত্যু শয্যাতে পৰাত সি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'ল। তেওঁ কপৰ্দকশ্যনা
 বিপদৰ ঘৰলৈ নাহে। সি মানৱতাৰোধৰ দোহাই দিছিল। ডাক্তৰে বুজাই
 দিলে, — আজিৰ যুগত টকাই সকলো। সৎ বা অসৎ উপায়ে টকা
 ঘটোজনৰ ভাগ্য মুকলি হয়। টোকোনা হ'লেও তাক তেতিয়াও সকলোৱে
 সৰল আৰু হোজা বাবে বিশ্বাস কৰিছিল। বিপদ ভঞ্জন বৰ চালাক হৈছে
 তেওঁ বুজ নাছিল। গাতিকে গাঁৱলীয়া চিকিৎসকক লাগে বুলি কোৱাত
 মহাজনেও তেওঁৰ সৰু ছোৱালীৰ ডিঙিৰ হাৰডাল দিলে। বিপদে সোণৰ
 হাৰডাল ডাক্তৰক ঘোচি চিচাপে দিলে। জংঘলৰ মাজেদি উভতি যাওঁতে
 হাৰডাল ডাক্তৰক ডিঙিত টিপি মাৰিলে আৰু হাড়ডাল পুনৰ হস্তগত কৰিলে।
 সি ডাক্তৰক ডিঙিত টিপি মাৰিলে আৰু হাড়ডাল পুনৰ হস্তগত কৰিলে।
 ডাক্তৰে ঘৈণীয়েকক বচাব পৰা নাছিল। গতিকে হাড় ডাল মহাজনক
 নিদি বিক্ৰী কৰিলে আৰু মৃতকৰ সজকৰ্ম খেদালে। মহাজনে হাৰডাল
 ঘূৰাই বিচৰাত সি তেওঁক বুজাই দিলে, এইবাৰ তেওঁৰ হাৰ আৰু তাৰ
 জিত। এইদৰেই সময়ৰ নিৰ্মম পৰিস্থিতিয়ে তাক অমূলভাৱে পৰিৱৰ্তিত
 কৰিলে। ডাক্তৰক মৰা অপৰাধত তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। প্ৰমাণৰ অভাৱত
 সি খালাচ পোৱোটো সুনিশ্চিত আছিল। কিন্তু উকীলক ফিজ দিব নোৱাৰা

‘খণ্ডতে বন্ধরাই কোটটো সোলোকাই ঘৈন্যেকৰ আগত দলিয়াই
পেলাই দিলে। ওচৰত শুই থকা টমিয়ে জঁপিয়াই চোলাৰ এমুৰত ধৰি
বাঁহিবলৈ চোঁচোৰাই লৈ গ’ল।’

বামধেনু যুগত ব্যংগত্মক গল্পৰ পয়োভাৰ কম। সেই যুগৰ গল্পকাৰে সমাজ বিশ্লেষণতকৈ জীৱনৰ ৰূপায়নৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব দিয়া যেন লাগে। পদ্ম বৰকটকীৰ গল্পত সমাজ বিশ্লেষণো আছে, ব্যঙ্গও সার্বভৌম। ব্যংগ সৌৰভ চালিহাৰ সামাজিক বিৱৰ্তনৰ ৰূপায়ণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰধান হাতিয়াৰ। তেওঁৰ আশান্ত ইলেকট্ৰনৰ দৰে গল্পত দেখিবলৈ পোৱা সামাজিক জীৱনৰ বিশ্লেষণ কৰোঁতে তেখেতে শ্ৰেয় আদিক সুন্দৰভাৱে নিয়োজিত কৰিছে। বামধেনু যুগত সামগ্ৰিকভাৱে জীৱনৰ ৰূপায়ণ কৰা গল্পকাৰসকলৰ ভিতৰত মহিম বৰাৰ স্থান সুপ্ৰতিষ্ঠিত। তেওঁ কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে ব্যংগাত্মক ভাষা আৰু পৰিস্থিতিৰ আশ্ৰয় নোলোৱাকৈ থকা নাই। যোগেশ দাস, ড° ভৱেন শইকীয়া, হোমেন বৰগোহাঞি আদি গল্পকাৰে শ্ৰেয়াত্মক পৰিস্থিতিৰ আশ্ৰয় ল'লেও ঘাইকৈ গুৰুগতীৰ ভাবেই তেওঁলোকৰ বক্তব্য ডাঙি ধৰে। এইসকল সূক্ষ্ম কলাকুশলীয়েও কিন্তু, দুই এটা ব্যঙ্গাত্মক গল্প নিলিখাকৈ থকা নাই। লক্ষ্মীনন্দন বাৰাৰ গল্পত

‘গোলাম’ গল্পত ই আত্মপ্ৰসাদ গ্ৰন্থ স্বাৰ্থপৰ মানুহৰ
ভালদৰে উদঙাই ধৰিলেও সৌৰভ চলিহাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য আধুনিক
জীৱনযাত্ৰাৰ সামগ্ৰিক ৰূপ। এই দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁ ‘ভ্ৰমণবিৰতি’ নামৰ
গল্পটোত কলিকতাৰ তাৎকালীন নিৰাপত্তাহীন জীৱনৰ ব্যঙ্গাত্মক চিত্ৰ
ডাঙি ধৰিছে। ‘আৱাজ’ আদি গল্পটো চহৰৰ কদৰ্য্যতা আৰু প্ৰদূষণৰ
ওপৰত তীৰ্যক দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ কৰা হৈছে। ‘কীনাৰুটি’ৰ আৰু ‘এহাত ডাবা’ত
ভৌতিক জীৱনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট মানুহৰ নিৰ্মম প্ৰতিযোগিতাৰ মৰ্মস্পৰ্শী
ছবি অংকিত হৈছে। ‘নাৰীমনৰ জটিলতা আৰু বৈচিত্ৰ্য’ অন্যা্য অবিচাৰৰ
প্ৰতি প্ৰতিৰোধৰ দৃষ্টিভংগী ইত্যাদিবোৰ কেইগৰাকী মান লেখিকাৰ গল্পত
ভালদৰে পৰিষ্কাৰ হৈছে। নিকপমা বৰগোহাঞিৰ ‘এনথ্ৰপলজিৰ সপোনৰ

শীলভদ্র যুদ্ধোত্তৰ যুগৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ গল্পকাৰ। জীৱনৰ সামগ্ৰিক ৰূপায়ণ তেওঁৰ গল্পসম্ভাৰৰ মূল বৈশিষ্ট্য। জীৱনৰ বিবৃদ্ধত অভিঞ্জতা তেওঁৰ অসাধাৰণ গল্পৰ প্ৰধান উপজীৱ্য। অসাধাৰণ প্ৰতিভা। অধিকাৰী লোকজনে ১৯২৪ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিও সপ্তম দশকতহে লিখিবলৈ লয় যদিও যুদ্ধোত্তৰ প্ৰথম দশকৰ চেতনাত তেওঁৰ সজ্জাগত। জীৱনত ঠিকা, বাগান পৰিচালনা, শিক্ষকতা আদি কৰি পোৱা বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত তীৰ্থক দৃষ্টি পেলাই তেওঁ তেওঁৰ অসাধাৰণ গল্পবোৰ

বচনা কৰিছে। তেওঁৰ দৃষ্টিভঙ্গী ঘাইকৈ হাস্যৰসিকৰ দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যংগকাৰৰ দৃষ্টিভঙ্গী। মানুহৰ বিচিত্ৰৰূপৰ প্ৰতি তেওঁৰ আকৰ্ষণ আৰু সহানুভূতি থাকিলেও তেওঁৰ গল্পত সামাজিক অন্যায় অবিচাৰৰ প্ৰতি তীব্ৰ বিদ্বেষ ফুটি উঠা দেখা যায়। শ্লেষ তেওঁৰ ব্যংগাত্মক বচনাৰ প্ৰধান হাতিয়াৰ।

প্ৰবীণ গল্পকাৰসকলৰ চিন্তা-চৰ্চাৰ স্বানুধৰ্মীতা আৰু মধ্যবিত্তসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীৰ প্ৰতি বিৰূপ ভাবক অৱলম্বন কৰি প্ৰণবজ্যোতি ডেকাই তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্পসমূহ লিখিবলৈ লয়। তেওঁ এগৰাকী ব্যংগাত্মক গল্পকাৰ। বৌদ্ধিক শ্লেষাঘাট তেওঁৰ গল্পৰ প্ৰধান হাতিয়াৰ। তেওঁৰ প্ৰকাশৰীতি বলিষ্ঠ আৰু বাস্তৱধৰ্মী। 'বেৰাৰিশ লাচ' আদি গল্পত তেওঁ চহৰতলিৰ অধোজগতখন উদ্ভাসিত কৰিছে। 'ৰাজনীতি' আৰু 'সোণা নহ'ল' তেওঁৰ উচ্চমানৰ ব্যংগাত্মক গল্পৰ অন্যতম।

অপূৰ্ব শৰ্মাৰ গল্পত পাতল ব্যংগৰ আৱৰণ এটা সৰ্বত্ৰ বিয়পি থাকে। তেওঁ যুদ্ধোত্তৰ যুগৰ এগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন গল্পকাৰ। তেওঁৰ ব্যংগাত্মক গল্পবোৰত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ দীপ্তি সততে পৰিলক্ষিত হয়।

কবি হৰেকৃষ্ণ ডেকা গধুৰ আৰু ব্যংগাত্মক - উভয়বিধ গল্প ৰচনাত সিদ্ধহস্ত। তেওঁ 'প্ৰাকৃতিক আৰু অন্যান্য', 'মধুসূদনৰ দলং' আৰু 'বন্দীয়াৰ' নামৰ তিনিটা সংকলনত সমাজৰ বিভিন্ন মুখা পৰিধান কৰা ভালেমান চৰিত্ৰৰ প্ৰতি বক্ৰাঘাট হানিছে।

'বন্দীয়াৰ' সংকলনত সন্নিৱিষ্ট 'হামি' গল্পত স্বৰাজ্যোত্তৰ কালৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ অৱক্ষয়ৰ ব্যংগাত্মক বিশ্লেষণ ডাঙি ধৰা হৈছে। গল্পটোত অন্ধ শমতালিঙ্গা আৰু দলীয় সংঘাতৰ বাস্তৱ ছবি ৰূপায়িত হৈছে। পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত কৰ্তাই বানপন্থী হৈও (এই বানপন্থী দৰাচলতে কৰ্তাৰ এটা 'মোক্ষম' চাল) পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰস্থলৰ পৰা আঁতৰত থাকিও ক্ষমতাৰ বাঘ জৰীডাল হাতত লৈয়ে আছে। সম্প্ৰতি তেওঁ লিখিবৰ ক্ষমতাও হেৰুৱাইছে। গতিকে, বাকৰুদ্ধ কৰ্তাই ঠাৰে চিয়াৰে তেওঁৰ ইচ্ছা-অনিচ্ছা কেন্দ্ৰস্থললৈ প্ৰেৰণ কৰে। সম্প্ৰতি আপাতদৃষ্টিত 'নিৰপেক্ষ' হৰেণ ডাক্তৰ তেওঁৰ ইচ্ছাৰ দোভাষী। গল্পৰ নায়ক (বা খলনায়ক) উচ্চকাংক্ষী জীৱনকৃষ্ণই দলপতিৰ ছত্ৰছায়াত থাকি ৰাজনীতিত জখলা বগাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। সম্প্ৰতি কুটকৌশল আৰু ভেদনীতিৰ সহায়ত দলপতিক ওপৰাই ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হ'বলৈ আকাংক্ষা কৰিছে। নায়ক তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী। দুয়োৰে তৃণমূলক সমান প্ৰভাৱ। গতিকে নায়কক হাত কৰি প্ৰথমে দলপতিৰ বিৰুদ্ধে হৈ চৈ লগাব লাগিব। অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনা কেন্দ্ৰীয় মিটিঙৰ দলপতি গাঢ়ীচাত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ নায়কৰ নামটোৱে প্ৰস্তাৱ কৰিব। তেতিয়া কৰ্তাৰ বাণীলৈ নাটকীয়া মুহূৰ্ততে হৰেণ ডাক্তৰ উপস্থিত হ'ব। হৰেণ ডাক্তৰে তেওঁৰ পৰামৰ্শ মতে কৰ্তাৰ বাণীৰ ভাষ্য কৰিব, যাৰ অৰ্থ হ'ব - কৰ্তাই জীৱনকৃষ্ণকে দলপতি হিচাপে বিচাৰে। মিটিঙৰ দিনা কৰ্তাৰ এই 'বাণী' বহন কৰিবৰ নিমিত্তে হৰেণ ডাক্তৰক পঠিওৱা হৈছে। এনেতে তেওঁৰ বহু যত্ন কৰি পৰিসীলন কৰা হামিটো আছিল আৰু তেওঁ মুখখন জপাব নোৱাৰা হ'ল। ডাক্তৰে বিহ ফোহা চিকিৎসা কৰিবলৈ আহোঁতে সম্ভাৱ্য ধনুষ্ঠকাৰৰ কথা কৈছিল। এই বিসদৃশ্য পৰিস্থিতিক দলপতিৰ বাৰ্ত লৈ মানুহ এজন আহিছিল। দলপতিয়ে তেওঁৰ লগত অপোছ কৰিব খোজা বুলি ভাবি তেওঁ তাক দেখা নকৰিলে; ডাক্তৰে বাহিৰে বাহিৰে মিটিঙলৈ নগৈ তেওঁৰ চিকিৎসা কৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিলে। মুখ জপাব নোৱাৰিলে তেওঁৰ বাগ্মীতা নিষ্ক্ৰিয় হৈ সকলো পণ্ড হ'ব। ডাক্তৰ আছিল যদিও চিকিৎসাৰ দৰকাৰ নহ'ল। কাৰণ তেওঁৰ

ৰোগ উপশম হৈছে। তেওঁৰ অধীৰ উত্তেজনাৰ বিপৰীতে ডাক্তৰৰ ওঠত এটা হাঁহিৰ প্ৰলেপ। ডাক্তৰে খবৰ দিলে - মিটিং হৈ গ'ল। দলপতিয়ে মিটিঙৰ স্থান কাল পৰিৱৰ্তন কৰি তেওঁলৈ জৰুৰী বাৰ্তা পঠিয়াইছিল তেওঁহৈ নল'লে। বাৰ্তাই দলপতিৰ ওপৰতহে আস্থা স্থাপন কৰিছে। মিটিঙৰ সিদ্ধান্ত মতে তেওঁ কিছু দিনৰ বাবে পাৰ্টিৰ পৰা বহিষ্কাৰ হৈছে। নাটকখন জীৱনকৃষ্ণই ৰচিছিল যদিও তাক পৰিচালনা কৰিছিল কৰ্তাই। হৰেণ ডাক্তৰৰ ভূমিকাক কৰ্তাইহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল। হয়তো জীৱনকৃষ্ণৰ ৰাতিপুৰাৰ মেলা মুখখনো ডাক্তৰেই কিবা ফন্দী।

বিনোদ শৰ্মাৰ 'চাং' এটা অনন্যসাধারণ চুটি গল্প। ৰূপহী বিধবা ৰাধে পেহী চৰকাৰে বন্ধাই দিয়া ঘৰত বাস কৰিছিল। এদিন বতাহত ঘৰটো কপাত তেওঁ আতংকৃত জ্ঞাতিকটুমক মাতিও মাত নাপালে। এই ৰাতি দূৰলৈ সহায় বিচাৰি গ'লে গাঁওখনে বু বু বা বা লগাব। গতিকে তেওঁ উভতি গৈ চাঙৰ আশ্ৰয় ল'লে। 'ঘৰটোৰ বিষয়ে তেওঁ শুনিছিল কিবা এটা, কিন্তু হ'লগৈ কিবা এটা'। ৰাধে পেহীয়ে মজবুট ঘৰৰ কথাই কল্পনা কৰি আছিল। কিন্তু যেতিয়া বিলাতী মাটি, লোৰ সলনি কাঠ-বাঁহহে চেতালত পৰিল, তেতিয়াহে ৰাধে পেহীৰ মনত সন্দেহ উপজিল। ৰাধে পেহীয়ে কৰ্তৃপক্ষক লগ ধৰিছিল যদিও পৰিদৰ্শনৰ আগেয়ে ঠিকাদাৰে কাম শেষ কৰিলে। সাধাৰণ বতাহ ছাটিতে ঘৰটোৰ বেৰৰ মাটি এৰি পৰিল। ঘৰটোত খুটা আৰু চালখন কঁপি উঠাত ৰাধে পেহী দৌৰি দুৱাৰ মুখ পাইছিলগৈ। কিন্তু দুৱাৰ মুখতে ছায়ামূৰ্তি এটা দেখি দুৱাৰখন হেচা মাৰি ধৰিলে। ঘৰটোৰ খুটা আৰু চাল বৰকৈ কঁপিৰ ধৰাত তেওঁ চাংখনৰ তলতে শুই পৰিল। অলপ পিছতে ঘৰটো হুৰমুৰকৈ চাংখনৰ ওপৰতে পৰিল। চাংখনৰ খুটা ভালুকা বাঁহৰ আছিল বাবেহে ভাগি নপৰিল। সাংবাদিক, গুনে আতা, বিজ্ঞানৰ মাষ্টৰ আহিছিল। তেওঁলোকে বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিলে। গুনে পাৰমাৰ্থিক চিন্তাত মগ্ন হ'ল, বিজ্ঞানৰ শিক্ষকো অশুৰ্ধান হ'ল - বোধহয় বতাহৰ চাপ জোখাৰ যন্ত্ৰটো আনিবৰ বাবে। কাৰণ, তেওঁ কোৱা মতে ঘৰটোৰ ভাৰ উত্তোলন কৰিব লাগিলে তাতকৈ শক্তিশালী বলৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ওচৰৰ ল'ৰাহতে টানি-আঁজুৰি টিনপাত কেইখিলা আৰু কাঠ-বাঁহখিনি লৈ গ'ল ক্লাৱৰ বাবে। ৰাধে পেহী বাচি থকা নাই বুলিয়ে সিহঁতৰ ধাৰণা হৈছিল। কিন্তু বাচি থকা দেখি তেওঁক জুপুৰী এটা সাজি দিম বুলি কৈ গ'ল। খুটাবোৰত চিমেন্ট লগোৱা হৈছিল যদিও লোহাৰ ঠাইত বাঁহ দিয়া হৈছিল। গাঁৱৰ বুঢ়ী আবুৰে ৰাধেক মৰম কৰিছিল। তেওঁ আহি ৰাধে পেহীৰ মুখত হাত বুলাই দি ক'লে, 'চাংখন নাথাকিলে তোক নাপালোহেঁতেন'। তেওঁ অভ্যস্ত শান্তনাবাগীটো কয় নুঙালে, তাকে ভাবি ৰাধে পেহী আচৰিত হ'ল।

নলিনী শৰ্মা পুৰামাত্ৰাই এগৰাকী ব্যংগাত্মক গল্পকাৰ। ব্যক্তিগত আৰু সমাজ জীৱনৰ নানান তৰহৰ সমস্যা, দ্বন্দ্ব, বৈষম্য, প্ৰৱঞ্চনা আৰু আত্মপ্ৰৱঞ্চনা আধাৰত তেওঁ তেওঁৰ ব্যংগাত্মক গল্পবোৰ ৰচনা কৰে। আত্মপ্ৰৱঞ্চনাই পৰিচালিত কৰা ব্যক্তিৰ খুছতীয়া চৰিত্ৰ ৰচনাত তেওঁ সিদ্ধাস্ত। সুস্বপ্ন পৰ্যবেক্ষণ তেওঁৰ হাস্যৰসাত্মক চৰিত্ৰায়নৰ প্ৰধান অৱলম্বন। তেওঁৰ এই সুখাপাঠ্য গল্পবোৰ ইতিমধ্যে - 'চিৰতা', 'সৃষ্টিধৰ মাণ্ডিপাৰ্চ', 'দেশপ্ৰেম' 'বিপদসীমাৰ ওপৰত' আদি সংকলনত প্ৰকাশ পাইছে। শেহতীয়া ভাবে প্ৰকাশিত 'মিষ্টাৰ সাহিত্য সভা' এগৰাকী 'সাহিত্য সভা ভাল পোৱা' মানুহে সভাকলৈ কৰা হৈ চৈ বিলাকৰ খতিয়ান ডাঙি ধৰা হৈছে। সাহিত্যসভাৰ বিভিন্ন অধিৱেশনত তেওঁ গৈ পোৱা অভিজ্ঞতা বিলাকৰ পুজানুপুজ অথচ বসাল বৰ্জনা উপজীৱ্য। অৱশ্যে মিঃ সাহিত্য

সভাই এতিয়ালৈকে সাহিত্য ৰচনা কৰা নাই।

নলিনী শৰ্মাৰ সমাজৰ সংস্কাৰৰ ভূমিকা নাই যদিও তেওঁ মিথ্যাচাৰত আত্মগোপন কৰা দুৰ্বল মানুহৰ স্বৰূপ ভালদৰে উদঙাই ধৰিছে। শিৱাম চক্ৰৱৰ্তীৰ দৰে উচ্চ পৰ্যায়ৰ হাস্যৰসিক হ'লেও শৰ্মা সামগ্ৰিকভাৱে লেখক। তেওঁৰ 'ভোগ' গল্প পঢ়িলে এই কথা প্ৰতীয়মান হ'ব। গল্পটো আলেচ্য কালছোৱাৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্পবোৰৰ অন্যতম। গল্পটোৰ আখ্যানভাগ এনে ধৰণৰ - নিম্ন অসমৰ গাঁওবোৰত গঞাৰ কালীপূজা সাৰ্বজনীন। তাৰে পিছপৰা গাঁও এখনত কালীপূজাৰ দিন পৰিছে। গাঁওৰ বহুতৰাৰ প্ৰৱেশিকাত ফেলিহৈ অপাংক্ৰেয় হোৱা চাৰিটা বেয়া ল'ৰাই পূজাখনৰ আগভাগ লৈছে। গাঁৱৰ মানুহবোৰ সন্ধিয়া একোবাৰ আহি গোঁসানীক সেৱা এটা কৰি উভটি গৈছে। শান্তিলোৱাৰ সময়ত আহিব আৰু ভোগ খাই যাব। বয়সস্থসকলে এই বতাহত শীতৰ প্ৰকোপ সহ্য কৰিব পৰা নাই। সকলোৱে দিহা দিহি গৈ ঘৰত বিছননাত আশ্ৰয় লৈছে। ইতিমধ্যে ধাৰাঘাৰ বৰষুণে চৌদিশ চৌৱাই পেলালে। শান্তি ল'বৰ সময়ত ধাৰাঘাৰ বৰষুণক আওকান কৰি যোগাণীচতুষ্টয়ৰ দুজনে ছাতি লৈ মানুহক মাতিবলৈ গ'ল যদিও কোনেও ওলাই আহিবলৈ সাহ কৰিব নোৱাৰিলে। দূৰত দৰিদ্ৰ বিধবা এগৰাকীৰ ঘৰতে চাকি জ্বলোনাৰ উপক্ৰম দেখা গ'ল। মানুহগৰাকীৰ গিৰিয়েক স্থানীয় পাঠশালাত পণ্ডিত আছিল। তেওঁ যোৱাৰ দৈহৰক্ষা কৰিছে তেওঁ জিয়াই থকা কালত তেওঁৰ ঘৰলৈ মানুহৰ যাতায়ত যথেষ্ট হৈছিল। এতিয়াহে কোনেও খবৰ নকৰা হ'ল। মানুহজনীয়ে এতিয়া লোকৰ ঘৰত কামবন কৰি পেট প্ৰৱৰ্তায়। বেচিভাগ ল'খোনে থাকে। মানুহগৰাকীয়ে নিজে আহিব নোৱাৰিলে যদিও ল'ৰা-ছোৱালী কেইটিকে পঠিয়ালে। সমগ্ৰ গাঁওখনতে ইহঁত তিনিটাহে ওলাল। সিহঁতে আহি ভক্তিতোৰে শান্তি নিৰ্মালি আদি ল'লে। বৰষুণত মানুহবোৰ আহিব নোৱাৰিলে দেখি পূজা ভোগ পিছত বিলোৱাটোকে থিক কৰা হ'ল। পণ্ডিতৰ সৰুজনী ছোৱালী তেওঁলোকৰ এজনৰ কোলাত আহিছিল। এতিয়া সিহঁতক ঘৰত থৈ আহো বুলি কোৱাত কেলাৰ ছোৱালীজনীৰ ভোগ খাই যাম বুলি কান্দি কাটি অন্তৰ হ'ল। সিহঁত দুদিন অনাহাৰেত আছিল। এই কথাই যোগাণী ল'ৰা কেইটাৰ মনত তোলাপাৰ লগালে। এই গাঁৱত পণ্ডিতৰ পৰিয়ালৰ বাহিৰে কাৰো একো অভাৱ নাই। সকলোৰে ঘৰত খাব ল'বৰ আছে। সেইবাবে তেওঁলোকে ৰাতি বৰষুণত ভিজি ভোগ খাবলৈ আহিবৰ আৱশ্যকতা বোধ কৰা নাই। এই ল'ৰা-ছোৱালী কেইটাৰ সন্মুখতে বাঢ়ি দিয়া ভোগ সিহঁতৰ বাবে আহাৰৰ ৰূপ লৈছে। ল'ৰাহতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'লে। সিহঁতে এই এলেছৱা নদোকা মানুহবোৰৰ ঘৰত ভোগ বিতৰণ নকৰে। বিধবাগৰীকাৰ ঘৰত দি আতোৱাৰ পিছত বাকীখিনি আন গাঁৱৰ দুখীয়া পৰিয়াল বিচাৰি উলিয়াই তেওঁলোকৰ মাজত ভগাই দিব। গল্পটো ব্যংগাত্মক হ'লেও মানবীয়তা আৰু কাৰুণ্যৰ শ্লেষাত্মক ৰূপায়নে গল্পটো আগশাৰীলৈ উন্নীত কৰিছে।

ৰিজু হাজৰিকাও সাম্প্ৰতিক কালৰ এগৰাকী লেখক ল'বলগীয়া গল্পকাৰ। তেওঁৰ গল্পত জীৱনৰ তিতা-কেঁহা অভিজ্ঞতাৰ সন্দেশ থাকিলেও তেওঁৰ দৃষ্টিভঙ্গী ব্যংগকাৰৰ দৃষ্টিভঙ্গী। তেওঁ মধ্যবিত্ত জীৱন হাস্য মধুৰ ভাষ্যকাৰ। তেওঁৰ অভিজ্ঞতা বহল। তেওঁ তেওঁৰ গল্পত মধ্যবিত্ত জীৱনৰ অন্তৰকাল আত্মগোপন কৰা ভগুণি, বিবেকহীনতা আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ প্ৰৱনতাৰ সুন্দৰ খতিয়ান ডাঙি ধৰিছে। চখৰতালি আৰু উপকণ্ঠৰ জীৱন

যাত্ৰাৰ ওপত তীৰ্থক দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ কৰি তেওঁ তেওঁৰ অসাধাৰণ গল্পবোৰ ৰচনা কৰে। তেওঁৰ গল্পত ভ্ৰষ্টাচাৰীৰ পৰা আদৰ্শবাদীলৈ এক বহল জীৱন পৰিক্ৰমাৰ চৰিত্ৰ লগ পোৱা যায়। এখন ফোপোলা সমাজৰ আত্মিক দৈন্যৰ ছবি তেওঁৰ কলমত সুন্দৰভাৱে ধৰা পৰিছে। সংবেদনশীল শ্লেষ ৰিজু হাজৰিকাৰ আত্মপ্ৰসাদগ্ৰস্থ আৰু আত্মপ্ৰৱঞ্চনাময় মধ্যবিত্ত জীৱনৰ ৰূপায়ণৰ প্ৰধান আহিলা।

সত্তৰৰ দশকত অসমীয়া চুটিগল্পত অন্যান্য অবিচাৰ আৰু শোষণৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ উঠে। এই সময়ছোৱাত ভালোমান শক্তিশালী চুটি গল্পকাৰে তেওঁলোকৰ শানিতব্যংগক প্ৰতিবাদৰ হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। মদন শৰ্মাৰ 'সূচনা' গল্পত নাৰী প্ৰগতিৰ বাবে আন্দোলন কৰা উচ্চবৰ্গৰ তিব্বোতা কিছুমানে ৰাস্তাৰ কাষত আসন্ন প্ৰসৱা নাৰী এগৰাকীক বিপদত সহায় কৰা নাই। মিউনিচিপালিটিৰ নলা-নৰ্দমাৰ বিষয়ে লিখা হাস্যৰসাত্মক 'নদমা চাফাই' শৰ্মাৰ ব্যংগাত্মক গল্পৰ সুন্দৰ চানেকি। গল্পটো হাঁহিৰ খোৰাক যোগোৱা সাধাৰণ গল্প নহয়। তাত অৱক্ষয়িক সমাজ এখনৰ সামগ্ৰিক ছবি বিধূত হৈছে।

শ্ৰেয় আৰু ব্যংগ উদয়াদিত্য ভৰালীৰ সমাজ সমালোচনাৰ প্ৰধান হাতিয়াৰ। 'এক এক গুণ এক' গল্পত এখন ফোপোলা সমাজৰ স্বৰূপ উদঘাটিত হৈছে। তেওঁৰ গল্পত বৌদ্ধিকতাৰ ছাপ আছে। তেওঁৰ গল্পৰ সুৰ আক্ৰমাণাত্মক, প্ৰায় জুভেনেলিয়ান। বিপুল খাটনিয়াৰৰ গল্পকো প্ৰতিবাদী চেতনাৰ গভীৰ ছাপ অনুভূত হয়। তেওঁৰ সাম্প্ৰতিক 'অন্ধকাৰৰ পৰা' নামৰ গল্পতো সমাজৰ অধোগতিৰ বিৰুদ্ধে জুভেনেলীয়া বক্ৰাঘাত কঠোৰভাৱে বাজিছে। হেমন্ত বৰ্মনৰ গল্পটো ব্যংগৰ যোগেদি সমাজৰ বিবেক জাগ্ৰত কৰিবলৈ যত্ন কৰা দেখা যায়।

ভূপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাৰ্য্যৰ গল্পত শোষণ ভিত্তিক সমাজৰ ভগুণি আৰু বিখ্যাচাৰে বিপৰ্য্যস্ত কৰা মানুহৰ ছবি হাস্যৰসত সিন্ধ কৰি অংকিত কৰা হৈছে। তেওঁৰ 'চৰকাৰী কলম' এটা সুখপাঠ্য ব্যংগাত্মক গল্প। ভ্ৰষ্টাচাৰৰ চোৰাং গতিৰ ৰেহৰূপ তেওঁ আৱিস্মৰণীয়ভাৱে অংকিত কৰিছে। ভ্ৰষ্টাচাৰৰ স্বৰূপ উদঘাটিত হৈছে। অৰুণা পট্টশীয়া কলিতাই তেওঁৰ শেহতীয়া ব্যংগকে প্ৰতিবাদৰ প্ৰধান হাতিয়াৰ হিচাপে লৈছে।

দেৱব্ৰত দাসৰ গল্পতো তীব্ৰ শ্লেষ আৰু ব্যংগৰ সহায়ত ক্ষয়িক্ষয় সমাজ এখনৰ শক্তিশালী ছবি অংকিত হৈছে। বৰ্তমান সমাজৰ ভগুণি, শঠতা, দুৰ্দশা আৰু প্ৰৱঞ্চনাৰ ভয়াবহ ৰূপ তেওঁৰ গল্পত ভালদৰে ৰূপায়িত হৈছে। তেওঁ সাধাৰণতে আনুগমিক আখ্যানৰ ৰীতি বৰ্জন কৰে। পৰিস্থিতিৰ ভয়াবহ ৰূপৰ ওপৰত পোহৰ পেলাবলৈ তেওঁ ফেণ্টাচিৰ সহায় লোৱা দেখা যায়। তেওঁ অনায়াসে চমকপ্ৰদ পৰিস্থিতি উদ্ভাৱন কৰিব পাৰে। তেওঁৰ গল্পত চিনেমাৰ দৰে আচম্বিত পট পৰিৱৰ্তন হয়। একোটা গল্পই তিনি বা ততোধিক বিভিন্ন খণ্ডাংশৰ সামাহাৰিক ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰা দেখা যায়। তেওঁৰ গল্পত 'মল্টাজ' আৰু 'কলাজ' পদ্ধতিৰে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা পৰিলক্ষিত হয়।

ওপৰত যুদ্ধোত্তৰ যুগৰ ব্যংগাত্মক গল্পৰ অলপ পৰিচয় ডাঙি ধৰা হ'ল। এই সক প্ৰৱন্ধটিত সকলো গল্প আৰু গল্পকৰকে সামৰি ল'ব পৰা ন'গল।

পদ্মা-পূৰ্ণাৰ গান

ড° নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা

গোৱালপাৰা অঞ্চলত পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰচলিত 'পদ্মা-পূৰ্ণাৰ গান' নামৰ পৰিৱেশ্য কলা বিশেষকৈ ওজাপালি আখ্যা দিব পাৰি। আনকি 'পদ্মা-পূৰ্ণাৰ গান'ৰ সক্ৰিয় ধাৰক আৰু বাহকসকলেও কথা-প্ৰসংগত এইবিধ পৰিৱেশ্য কলাক ওজাপালি আখ্যা দিয়া দেখা যায়। "গান" পৰিভাষাই গীত, নৃত্য আৰু অভিনয়ক সূচায়। তেনেদৰে ওজাপালি পদৰ পৰিসৰেও গীত, নৃত্য আৰু অভিনয়ক বুজায়। এই ফালৰপৰা 'গান' আৰু 'ওজাপালি' পদ দুটিৰ মাজত সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত।

ওজাপালি অৰ্থ-নাটকীয়া সমলবিশিষ্ট অনুষ্ঠেয় কলা। এইবিধ পৰিৱেশ্য কলা সৰ্বভাৰতীয় কথকতা পৰম্পৰাৰ প্ৰত্যক্ষ ধাৰক আৰু বাহক। কথক অৰ্থাৎ কাহিনী বৰ্ণনাকাৰীৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত বা প্ৰদৰ্শিত অনুষ্ঠানেই কথকতা। কথকতা-পৰম্পৰাৰ সৈতে ওজাপালি অনুষ্ঠানৰ সাদৃশ্য স্পষ্ট। যেনেঃ

(১) কথকতা পৰম্পৰাত কথকে ৰামায়ণ, মহাভাৰত, পুৰাণ আদিৰ পৰা বিষয়বস্তু বা কাহিনী আবৃত্তি কৰে। সেইদৰে ওজাপালি অনুষ্ঠানতো ওজা আৰু পালি উভয়ে ৰামায়ণ, মহাভাৰত, পুৰাণ আদিৰ বিষয়-বস্তু সম্বলিত গীত-পদ আবৃত্তি কৰে।

(২) কথকতা পৰম্পৰাৰ পৰিসীমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত ধাৰকৰ নিচিনাকৈ ওজাপালি পৰিৱেশ্য কলাৰ অন্যতম অংগ দহিনাপালিয়ে আবৃত্তি বিষয়-বস্তু সৰল-সহজ ৰসাল গদ্যত দৰ্শকক বুজাই দিয়ে।

(৩) কথকে-গীত-নৃত্য আৰু বাদ্যযন্ত্ৰৰ সহায়ত মহাকাব্যীয় অথবা গোৰাণিক বিষয়-বস্তু বা আখ্যান আদি বৰ্ণনা কৰে। সেইদৰে ওজা আৰু পালিয়েও গীত-নৃত্য আৰু বাদ্যযন্ত্ৰৰ সংযোগত বিষয়-বস্তু আবৃত্তি কৰে।

(৪) কথকৰ কেবাগৰাকীও সহায়কাৰী সংগী থাকে, তদুপ ওজাৰো সহায়কাৰী ৰূপে কেবাজনো সংগী অৰ্থাৎ পালি থাকে।

(৫) কথকতা পৰম্পৰাত কথকে গদ্য-পদ্য উভয় মাধ্যম প্ৰয়োগ কৰে। তেনেদৰে ওজাপালি অনুষ্ঠানতো ওজা আৰু পালিয়ে গদ্য-পদ্য উভয় মাধ্যমৰ সহায়ত বিষয়-বস্তু বা কাহিনী বা আখ্যান আবৃত্তি কৰে।

(৬) কথক-পৰম্পৰাৰ পৰিসৰে সামৰি লোৱা 'পাঠক' আৰু 'ধাৰক' ক ক্ৰমে ওজা আৰু পালিৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰি।

(৭) কথকতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় দৰ্শক আৰু শ্ৰোতাৰ সন্মুখত, তেনেদৰে ওজাপালি পৰিৱেশ্য কলা অনুষ্ঠিত হয় দৰ্শক আৰু শ্ৰোতাৰ উপস্থিতিত।

(৮) কথকতা আৰু ওজাপালি উভয় পৰম্পৰাই ধৰ্মীয় প্ৰসংগৰ

লগত সম্পৃক্ত।

ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি যে, ওজাপালি - পৰম্পৰাৰ উৎস সৰ্বভাৰতীয় কথকতা-পৰম্পৰা। ভাৰতৰ বিভিন্ন দেশত প্ৰচলিত আৰু কথকতা পৰম্পৰা আশ্ৰিত পৰিৱেশ্য কলাসমূহৰ ভিতৰত বিশেষকৈ দক্ষিণ ভাৰতৰ 'কথাকালক্ষেপ' বা 'হৰিকথা'; অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 'বুৰা-কথা'; উৰিষ্যাৰ 'দাসকাঠিয়া', 'পালা-গান'; পশ্চিম বংগৰ 'পাঞ্চালীগান'; মহাৰাষ্ট্ৰৰ 'পাৰড়া', 'বাৰাবিনাস'; মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু মধ্য প্ৰদেশৰ 'আলহা'; উত্তৰ প্ৰদেশৰ 'ভৰমৰী', 'অহিৰ'; জম্মু-কাশ্মীৰ, পঞ্জাবৰ 'ভণ্ড-পাথৰ'; উত্তৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচলিত 'ৰামলীলা'; কৰ্ণাটকৰ 'যক্ষগান'; পশ্চিমবংগৰ 'জাগৰণ-গান'; বাংলাদেশৰ 'বয়ানী-গান'; অসম পশ্চিম বংগ, বাংলাদেশৰ 'কুশান-গান', নেপালৰ 'গানুৰ গান'; 'বালুন' বা 'বালন' আদিৰ সৈতে ওজাপালি অনুষ্ঠানৰ কম-বেছি পৰিমাণে সাদৃশ্য দেখা যায়।

গতাল, গীতাল, গুণিন, বিবেকী-বিদ্যা আদি ৰূপে পৰিচিত ওজাপালি অনুষ্ঠানক পাঠ, অনুযংগ, সংযুতি, পৰিৱেশন প্ৰণালী আদি বিভিন্ন দিশৰ ফালৰপৰা কেইটিমান শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিব পাৰি। কাহিনী কথন আৰু গীত-পদ আবৃত্তি ওজাপালি অনুষ্ঠেয় কলাৰ অন্যতম লক্ষ্য। প্ৰসংগ বা অনুযংগৰ বিভিন্নতাত কাহিনী-কথন, গীত-পদ আবৃত্তি আৰু পৰিৱেশনা-শৈলী আদিও বিভিন্ন হোৱা নিতান্তই স্বাভাৱিক। এই বিভিন্নতাৰ পৰিণতি স্বৰূপে ওজাপালি পৰিৱেশ্য কলাৰ বিভিন্ন ৰূপৰ (form) বিকাশ সম্ভৱ হৈছে।

ওজাপালিৰ দ্বাৰা আবৃত্ত পাঠ (text) নাইবা বিষয়-বস্তু অৰ্থাৎ গীত-পদৰ কথা বস্তুৰ মূলৰ ফালৰপৰা এই অনুষ্ঠানক সামগ্ৰিকভাৱে দুটা বহল ভাগত ভগাব পাৰি :

১। মহাকাব্য আশ্ৰয়ী ওজাপালি আৰু

২। মহাকাব্য অনাশ্ৰয়ী ওজাপালি।

আকৌ অনুযংগ বা প্ৰসংগৰ ফালৰ পৰাও ওজাপালি অনুষ্ঠেয় কলাক স্থূলভাৱে দুটা শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিব পাৰি; যেনে :

১। বৈষ্ণৱ অনুযংগৰ লগত জড়িত ওজাপালি; আৰু

২। শাক্ত অনুযংগ বা দেৱী-পূজাৰ লগত জড়িত ওজাপালি।

১। মহাকাব্যীয় বা মহাকাব্য আশ্ৰয়ী অথবা বৈষ্ণৱ অনুযংগৰ লগত সম্পৃক্ত ওজাপালি :

যি ওজাপালিয়ে সাধাৰণতে ৰামায়ণ-মহাভাৰত-পুৰাণ আদিৰ বিষয়-বস্তু সম্বলিত গীত-পদ আবৃত্তি কৰে সেই ওজাপালিক মহাকাব্য

আশ্ৰয়ী ওজাপালি আখ্যা দিব পাৰি। বিষ্ণু বা কৃষ্ণ-কথাবৃত্তৰ সৈতে জড়িত গীত-পদাদিক কলায়ক ৰূপ প্ৰদান কৰাই এই শ্ৰেণী ওজাপালিৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্যে কোনো কোনো প্ৰসংগত এইবিধ ওজাপালিত শাক্তভাৱ বিশিষ্ট গীত-পদ আবৃত্তি কৰা প্ৰৱণতাও নথকা নহয় কিন্তু এই প্ৰৱণতা নিশ্চিতভাৱে অৰ্বাচীন। দ্বিতীয়তে, বৈষ্ণৱ-পূজা-উপাসনাৰ অনুযংগতো এইবিধ ওজাপালি অনুষ্ঠিত হয় বাবে ইয়াক বৈষ্ণৱ ওজাপালি আখ্যাও দিয়া হয়। বিষ্ণু পূজা বা বাসুদেৱ-পূজা উপলক্ষে এইবিধ ওজাপালি অনুষ্ঠিত হয় বাবে ইয়াক সভা-গোৱা ওজাপালি বোলাত বাধা নাই। তলত উল্লেখ কৰা ওজাপালি-ৰূপ সমূহ এইবিধ ওজাপালিৰ পৰিসীমাত ধৰিব পাৰি; যেনে :-

ক। বাসসংগীত বা বাস ওজাপালি বা বিয়াহ গোৱা ওজাপালি বা বিয়াহৰ ওজাপালি বা সভা গোৱা ওজাপালি;

খ। ৰামায়ণ-সংগীত বা ৰামায়ণ গোৱা ওজাপালি বা ৰামায়ণ ওজাপালি;

গ। ভাউৰা ওজাপালি বা ভাউৰীয়া ওজাপালি; অথবা ভাইবা;

ঘ। দুৰ্গাবৰী ওজাপালি;

ঙ। সত্ৰীয়া ওজাপালি বা বিয়হীয়া ওজাপালি;

চ। পাঞ্চালী ওজাপালি; আৰু

ছ। দুলড়ী ওজাপালি।

২। মহাকাব্য অনাশ্ৰয়ী ওজাপালি; অথবা শাক্ত-অনুযংগ বা দেৱী-পূজাৰ লগত জড়িত ওজাপালি :

যি ওজাপালি ৰূপে সাধাৰণতে ৰামায়ণ-মহাভাৰত বা পুৰাণৰ বিষয়-বস্তু আশ্ৰিত গীত-পদ আবৃত্তি নকৰে আৰু যি ওজাপালিয়ে সাধাৰণতে শাক্ত-অনুযংগ অথবা দেৱী-পূজাৰ প্ৰসংগত নাইবা সৰ্পদেৱী-মনসা-পদ্মা বা বৰমালী-পূজাৰ লগত সম্পৃক্ত গীত-পদ আবৃত্তি কৰে, সেই ওজাপালি ৰূপক সামগ্ৰিকভাৱে মহাকাব্য অনাশ্ৰয়ী ওজাপালি; অথবা শাক্ত-অনুযংগ বা দেৱী-পূজাৰ লগত জড়িত ওজাপালি বোলে। অন্যহাতে এইবিধ ওজাপালি ৰূপৰ ওজাপালিয়ে গোৱা গীতখাবাক 'মনসা সংগীত' আখ্যা দিব পাৰি। গীত-পদৰ বিষয়-বস্তুৰ ফালৰপৰা মহাকাব্য আশ্ৰয়ী আৰু মহাকাব্য অনাশ্ৰয়ী ওজাপালিৰ মাজত পাৰ্থক্য থকাৰ উপৰি সংযুতি, অনুযংগ, শৈলী আদিৰ ক্ষেত্ৰতো উভয়ৰ মাজত পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয়।

গীত-পদৰ বিষয় বস্তুৰ বিভিন্নতা অনুসৰি মহাকাব্য অনাশ্ৰয়ী ওজাপালিক আকৌ কেইটিমান শ্ৰেণী বা ৰূপত বিভক্ত কৰিব পাৰি; যেনে :

ক। সুকনানি বা সুকনানি ওজাপালি বা ৰংগোৱা ওজাপালি;

খ। বিয়হৰী-গান বা গীতগোৱা বা গীতগোৱা;

গ। মাৰে-পূজাৰ গান বা মাৰে-গান;

ঘ। পদ্মা বা পদ্মা-পূৰ্ণাৰ গান;

ঙ। গীতালু গীত বা গাহান;

চ। বাখোৱাল ওজাপালি; আৰু

ছ। তুকুৰীয়া ওজাপালি।

প্ৰবন্ধৰ আলোচ্য বিষয়ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মহাকাব্যীয় বা মহাকাব্য আশ্ৰয়ী অথবা বৈষ্ণৱ অনুযংগৰ লগত সম্পৃক্ত ওজাপালি

সম্পৰ্কে আলোচনা নকৰি 'পদ্মা-পূৰ্ণাৰ গান'ৰ প্ৰকৃত অনুযংগৰ বিষয়ে আলচ কৰিবৰ বাবে প্ৰয়াস কৰা হ'ল।

সৰ্প-দেৱী মনসা বা পদ্মাৱতী বা বিয়হৰী অসমৰ দৰং, কামৰূপ আৰু গোৱালপাৰাৰ জনজাতি আৰু জনজাতীয় লোকৰ মাজত পূজিত। মনসা-পূজা, মাৰে-পূজা, বিয়হৰী-পূজা, বৰমালী-পূজা, বং-পূজা, গোঁসালী সেৱা, মাৰে-পূজা, পদ্মকুমাবীৰ পূজা আদি ৰূপে নামনি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পৰিচিত। অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচলিত সৰ্প-পূজা অৰ্থবা সৰ্পৰ নবদ্বাৰোপমূলক (anthropomorphic; অৰ্থাৎ মনসাদি সৰ্প-দেৱী) পূজাত গীত-বাদ্য-নৃত্য অপৰিহাৰ্য। অসমৰ প্ৰসংগ এৰি দিলেও ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অনুষ্ঠিত সৰ্প-পূজাৰ লগতো গীত-বাদ্য-নৃত্যৰ সমলয় বিশিষ্ট এবিধ পৰিৱেশ্য কলা-ৰীতি সংযুক্ত হৈ থকা দেখা যায়। পশ্চিমঘাট পৰ্বতত অৱস্থিত সুব্ৰহ্মণ্য পৰ্বতত ভাৰত বিখ্যাত এটি সৰ্প-দেৱতাৰ মন্দিৰ আছে। মন্দিৰটিত সৰ্পৰাজ সুবৰায়াৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠিত। আঘোণ মাহৰ শুক্লাষষ্ঠী তিথিত সৰ্প-পূজা উপলক্ষে এই মন্দিৰত উৎসৱ আৰু মাহৰ শুক্লাষষ্ঠী তিথিত সৰ্প-পূজা উপলক্ষে এই মন্দিৰত উৎসৱ আৰু মেলা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পৰম্পৰা বৰ্তমানো জাগ্ৰতভাৱে প্ৰচলিত। সুব্ৰহ্মণ্যই লজ্জা এগৰাকী মানুহে মন্দিৰত সৰ্প-পূজা উপলক্ষে নৃত্য কৰে আৰু ভৱিষ্যদ্বাণীও কৰে। কামাখ্যা, পচৰীয়া, গেৰুৱা আদিৰ দেৱ-ধ্বনি বা দেওধনি বা বায়ুণ শুৱালকুছিৰ 'দেউলা' নৃত্যৰ সৈতে এইবিধ নৃত্যৰ সাদৃশ্য মন কৰিব লগীয়া।

নাগ মাল্যৰ উপকূলবাসীসকলৰ গৃহ-দেৱতা। তেওঁলোকে সময়ে সময়ে নৃত্য-গীতৰে সৰ্প-দেৱতাক পূজা কৰে। এই নৃত্য-গীত 'নাগম পট্ট' স্বৰূপে পৰিচিত। দক্ষিণ কৰ্ণাটকতো গীত-বাদ্য-নৃত্যৰ দ্বাৰা সৰ্প-দেৱতাক পূজা-অৰ্চনা কৰা পৰম্পৰা প্ৰচলিত। গায়কসকলে শ্ৰীৰ পোছাক-পৰিচ্ছদ আৰু আ-অলংকাৰ পৰিধান কৰি প্ৰচণ্ডভাৱে ঢোল আৰু বাঁহী বজায়। গায়ক দলৰ দলপতিয়ে সৰ্প-দেৱতাক অনুকৰণ কৰি সঘনে দ্ৰুত তালত ঘূৰি ঘূৰি নৃত্য-ভংগী প্ৰদৰ্শন কৰি সময় বিশেষে ভৱিষ্যদ্বাণীৰ দৰে কিছুমান কথা উচ্চাৰণ কৰে। সৰ্প-দেৱতাৰ বাণীকেই যেন দলপতিয়ে ব্যক্ত কৰে এনে এটা বিশ্বাস পোষণ কৰি বিশেষ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি সহকাৰে তেওঁৰ কথাবোৰ সমৰ্থত ৰাইজে শ্ৰৱণ কৰে। 'বংগদেশতো মনসা-পূজা বা পদ্মা-পূজাৰ লগত গীত-বাদ্য-নৃত্য অবিচ্ছেদ্যভাৱে সম্পৰ্কিত। 'ভাসান-গান', 'জাগৰণী-গান', 'বাৰণী-গান', 'পুতুল নাচ' আদি বিভিন্ন গীত-নৃত্য-বাদ্যৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সৰ্প-দেৱী মনসাৰ মাহাত্ম্য-বৰ্ণনা কৰা ৰীতি প্ৰচলিত।

অসমতো মনসা-পূজাৰ লগত গীত-নৃত্য-বাদ্য বিশেষভাৱে সম্পৃক্ত। মনসা-পূজাৰ বিধিত (তন্ত্ৰত) উল্লেখ আছে যে মনসা দেৱীক শাস্ত্ৰীয় আৰু লৌকিক উভয় পদ্ধতিৰে পূজা-উপাসনা কৰাৰ উপৰি গীত-নৃত্য-বাদ্যাদিৰে দেৱীক আনন্দ বিধান কৰিব লাগে। মনসা পূজাৰ বিধি (তন্ত্ৰ) মতে গীত-বাদ্য-নৃত্য আৰু ইয়াৰ লগত সংযুক্ত আন আন অনুষ্ঠান মনসা-পূজাৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। দ্বিতীয়তে পয়ল-ছন্দত ৰচিত শিৱ-পাৰ্বতীৰ বিবাহ আৰু মনসাৰ কাহিনী শ্ৰৱণ কীৰ্তন মনসা পূজাৰ অৱশ্য কৰণীয় অনুষ্ঠান। মুকৰি নাৰায়ণদেৱেও উল্লেখ কৰিছে যে মনসা-পূজা সম্পূৰ্ণ নহয়; যদিহে পূজাৰ লগে লগে গীত-বাদ্য অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা নহয়। যেনে :

“নর্তকীয়ে নৃত্য কৰে গায়নে গাৱে গীত।

আনন্দিত হৈয়া পূৰায় মনৰ বাঞ্ছিত।।”

পদ্মা, বিষহৰী, ৰাণী বিষহৰী, বৰমানী আদি নামেৰে দেৱী গৰাকীক গোৱালপাৰা অঞ্চলত (গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ আদি) গীত-নৃত্য-বাদ্য আৰু শাস্ত্ৰীয় তথা লৌকিক বিধানৰে পূজা কৰা হয়।

সৰ্প-দেৱী পদ্মাৱতীৰ পূজাৰ লগত সম্পৰ্ক বিশিষ্ট পৰিৱেশ্য কলাসমূহৰ ভিতৰত অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ উত্তৰ পাৰৰ সমস্ত আৰু দক্ষিণ পাৰৰ অঞ্চল বিশেষে প্ৰচলিত ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ নিশ্চিতভাৱে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। ‘পদ্মা’ পদটো ‘পদ্মা’ শব্দৰূপৰ স্থানীয় বিকৃতি মাথোন। এইবিধ ওজাপালি সাধাৰণতে বিয়াৰ প্ৰসংগত গোলাকগঞ্জ অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হয়। চাপৰ অঞ্চলত আকৌ বিয়াৰ প্ৰসংগ বিহীন পদ্মা-পূজা বা পদ্মা-পূজাৰ অনুসংগ ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ অনুষ্ঠিত হয়। গোলাকগঞ্জ অঞ্চলত বিয়াৰ পূৰ্ব দিনা অৰ্থাৎ অধিবাস বা গোন্ধৰ দিনা পদ্মা-পূজা বা বিষহৰী পূজাৰ সন্দৰ্ভত ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চল বিশেষে এইবিধ পৰিৱেশ্য কলা ‘বিষহৰীৰ গান’ ৰূপেও পৰিচিত। বিয়াৰ গোন্ধ বা অধিবাসৰ দিনা গধূলি সময়ত এইবিধ ওজাপালিয়ে ‘আচৰ’ কৰি গোটেই ৰাতিটো আৰু পিছদিনা দৰা, কইনাৰ ঘৰৰ পৰা ঘূৰি অহালৈকে গীত-নৃত্য-অভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰে। কইনাৰ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত কইনা দৰা ঘৰলৈ যোৱা সময়লৈকে এইবিধ পৰিৱেশ্য কলাৰ অনুষ্ঠান চলে। ইয়াৰ পিছতহে ব্ৰাহ্মণ-পুৰোহিতে বিষহৰী-পূজা সম্পন্ন কৰে। পূজাৰ সময়তো ‘বিষহৰী-গান’ চলি থাকে। পূজাৰ অন্তত ব্ৰাহ্মণ ঠাকুৰে বিদায় লয়। ইয়াৰ পিছত গীদাল আৰু পালি বা পাইলসকলে দৈ-গাখীৰেৰে পূৰ্ণ মাটিৰ বাচন এটিত ‘তাল ঠাণ্ডা’ কৰি মাৰেয়াৰ পৰা বিদায় লয়।*

‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ বা ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ৰ গায়কসকলে সুকবি নাৰায়ণদেৱৰ নামত প্ৰচলিত গীত-পদ আবৃত্তি কৰে। এইফালৰ পৰা কামৰূপ-দৰঙত প্ৰচলিত সুকনানি গীত-পদৰ লগত ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ৰ সাদৃশ্য দেখা যায়। অৱশ্যে উচ্চাৰণ, সুৰ আৰু পৰিৱেশনা-শৈলীৰ প্ৰসংগত বৈপৰীত্য পৰিদৃষ্ট হয়। মাজে মাজে ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ত মূল কথা বস্ত্তৰ লগত প্ৰায়ে সংগতি নথকা দুই-এটা গীতো পৰিৱেশন কৰা হয়। এই বৈশিষ্ট্যটি দৰঙৰ সুকনানি ওজাপালি অনুষ্ঠানত দেখা নগ’লেও উত্তৰ কামৰূপৰ মনসা-ওজাপালিৰ ক্ষেত্ৰত আকস্মিকভাৱে লক্ষ্য কৰা যায়।

ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ গীত-পদ-নৃত্য-অভিনয়ৰ সমষ্টি আৰু ই কথকতা-পৰম্পৰাৰ প্ৰত্যক্ষ ধাৰক। এইবিধ পৰিৱেশ্য কলাৰ একোটি দলত এজন মূল গায়ক থাকে। তেওঁ মূল বা গীদাল অথবা ওজা নামেৰে পৰিচিত। মূল বা গীদাল বা ওজাৰ সহায়কাৰীসকলক পাইল বা পালি বোলে। যিজন পালিয়ে মূল বা গীদাল বা ওজাৰ লগত কথোপকথন কৰি গীতৰ অৰ্থ সৰল গদ্যত বসালকৈ দৰ্শকক বুজাই দিয়ে তেওঁৰ নাম দোহাৰী। দোহাৰী আৰু দাইনাগালিৰ মাজত অন্ততঃ প্ৰকাৰ্যৰ ফালৰ পৰা সাদৃশ্য দেখা যায়। এইবিধা ওজাপালিৰ একোটি দলত এজন বা দুজন বাহিন থাকে। বাহিনে গীত-পদ-নৃত্যৰ সৈতে খোল বা মৃদংগ সংগত কৰে। গীত-পদ আৰু নৃত্য পৰিৱেশনৰ সময়ত মূল বা গীদালে হাতত চামৰ লৈ মূদ্ৰা-ভংগী প্ৰদৰ্শন কৰি নৃত্য কৰে। পাইল বা পালিসকলে সুকনানি

ওজাপালি অনুষ্ঠানৰ নিচিনাকৈ খুতিতাল বা মঞ্জিৰা বজায়। মূল বা গীদালে কিন্তু তাল নবজায়। দুই এজন পালিয়ে বাঁহীও বজায়। মূল আৰু দোহাৰীয়ে কথা পাতি থকা সময়ত সৰু সুৰ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে নাচে। কেতিয়াবা কম বয়সীয়া ল’ৰাক ছোৱালীৰ পোছাক-পৰিচ্ছদ পিন্ধাই নচোওৱা হয়। সাধাৰণতে বিষহৰী-পূজাৰ প্ৰসংগত অনুষ্ঠিত ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ত ছোৱালীৰ নৃত্য নাথাকে। কোনো কোনোৰ মতে পৰম্পৰাগত ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ৰ সৈতে ছোৱালীৰ নৃত্যৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, দৰাচলতে সাম্প্ৰতিক কালতহে এনে নৃত্যই ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ৰ পৰিসীমাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

অঞ্চল বিশেষে আকৌ ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ বা ‘বিষহৰী-গান’ৰ লগত অভিনয়ো সংযোজিত হোৱা দেখা যায়। গীদাল আৰু পাইল বা পালিৰ গীত-পদৰ লগে লগে পদৰ বিষয়-বস্ত্তৰ লগত সংগতি ৰাখি পদ্মা, শিৱ, চান্দো, বেউলা, লখিন্দৰ আদি চৰিত্ৰ পূজা-খলাত প্ৰৱেশ কৰোৱা হয়। সাধাৰণতে লখিন্দৰৰ জন্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁৰ বিবাহ, পদ্মাৰ নাগৰ দ্বাৰা দংশন আৰু বেউলাৰ দ্বাৰা মৃত স্বামীৰ সৈতে কলৰ ভূৰত উঠি দেৱ-পুৰীলৈ যাত্ৰা, পদ্মাৰ কৃপাত লখিন্দৰৰ পুনৰ্জীৱন লাভলৈকে এই অংশৰ ঘটনাৱলীৰ নাট্যৰূপ - ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ৰ আন এটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নাট্যৰূপ দিয়াৰ প্ৰসংগত সাপ আৰু পদ্মাৰ বিভিন্ন ৰূপৰ মুখা আদি ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। গীত-পদৰ মাজে মাজেই অভিনয় চলে। অভিনয় চলি থকা অৱস্থাত গীদাল আৰু পাইলসকলে গীত-পদ পৰিৱেশন নকৰে।*

পূজা চলি থকা সময়ত সুকনানি ওজাপালিৰ নিচিনাকৈ ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ৰ গীদাল বা ওজা আৰু পালিসকলে পূজা-মণ্ডপৰ সমুখত বহি তাল বা মঞ্জিৰা আৰু খোল বা মৃদংগ সংগত কৰি পদ্মা বা মনসা বা বিষহৰী, শিৱ, ৰাম, চণ্ডী আদিৰ বন্দনা আবৃত্তি কৰে। আবৃত্তিৰ অন্তত তেওঁলোকে পূজাৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন বস্ত্তৰ যেনে : তাল, তালৰ জৰী, তামোল-পাণ, পিঠাঙড়ি আদিৰ জন্ম সম্পৰ্কীয় নৈদানিক মালিতা আবৃত্তি কৰে। পূজাৰ গীতৰ প্ৰসংগতো গীদাল বা মূল বা ওহাই দিহাৰ সৈতে গীত-পদ লগাই দিয়ে আৰু পালিসকলে সেই দিহা আৰু গীত-পদ দোহাৰে। পূজাৰ গীতৰ ‘ভাঙতি’ বা ‘ভাঙনি’ অৰ্থাৎ ভাঙনি কোৱা নহয়। অনেক ক্ষেত্ৰত এই গীত-পদবোৰে মন্ত্ৰৰ প্ৰকাৰ্য্যো সাধন কৰে। এই জাতীয় গীত-পদবোৰ দৰ্শক বা শ্ৰোতাই শুনাকৈ গোৱা নিষেধ।* পূজাৰ প্ৰসংগত গোৱা বন্দনা-গীতৰ এটি স্তবক তলত দিয়া হ’ল :

দিহা : ‘অ দেৱে দেৱ বন্দোং।

গুৰু দেৱ গণপতি বন্দোং।।

পদ : প্ৰথমে বন্দিব ব্ৰহ্মা হংসৰে বাহন।

গৰুড় বাহনে বন্দোং দেৱ নাৰায়ণ।।* ... ইত্যাদি সাধাৰণতে বহা অৱস্থাত জুৰি বা মঞ্জিৰা বা তাল আৰু খোল বা মৃদংগ সংগত কৰি গোৱা বন্দনা-গীত ৰাগ বা জুৰণিত গোৱা বিধেয়।*

গীতাল, পাইল বা পালি আৰু বাহিনে ভুনি আৰু চোলা পৰিধান কৰে। কোনো কোনো গীদালে কান্ধত একোখনকৈ গামোচা লয়। পালিসকলেও কান্ধত গামোচা লোৱা দেখা যায়। অঞ্চল বিশেষ গীদালে গলত চাদৰ একোখনেৰে মেৰিয়াই লয় আৰু চাদৰ দুয়োটা মূৰ সমানে সমুখৰ ফালে ওলমি থাকে। তেওঁৰ সোঁহতত এটা ডাঙৰ চোঁৱৰ থাকে আৰু বাওঁ হাতত এখন গামোচা লয়। গীত-পদ লগাই

দিয়াৰ সময়ত তেওঁ চোঁৱৰ আৰু গামোচা ঘূৰাই ঘূৰাই নৃত্যভংগী প্ৰদৰ্শন কৰে। অঞ্চল বিশেষে আকৌ গীদাল আৰু পালি উভয়ে একোখন ভৰিত এপাকৈ নৃপুৰ পৰিধান কৰে।

বাদ্য যন্ত্ৰৰ ভিতৰত তাল বা মঞ্জিৰা বা জুৰি আৰু খোল আৰু মৃদংগই বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ৰ পালিবিলাকে বজোৱা তাল সুকনানি ওজাপালিৰ পালিসকলে বজোৱা তালতকৈ সৰু; কিন্তু ‘মাৰে গান’ৰ পালিসকলে সংগত কৰা তালৰ সমান। এইবিধ পৰিৱেশ্য কলাৰ বাহিনসকলে বজোৱা খোল, কীৰ্তনৰ প্ৰসংগত সংগত কৰা খোলতকৈ সৰু। গোলাকগঞ্জ অঞ্চলত ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ত বাঁহী বা বাঁশী বজোৱা হয়। এই বাঁহী বা বাঁশী স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মিত।

পৰিৱেশনাৰ প্ৰসংগত এইবিধ পৰিৱেশ্য কলাই মুখ্যতঃ দুটা পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় : (ক) বহা অৱস্থাত পৰিৱেশন কৰা গীত-পদ আৰু (খ) থিয় অৱস্থাত প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিৱেশনা। প্ৰথম অৱস্থাত পালি-বাহিন আদি দুজন- তিনিজনকৈ দুই-তিনিটা শাৰীত বহে। তেওঁলোকৰ আগত অৰ্থাৎ সমুখৰ ফালে গীদাল বহে। দ্বিতীয় অৱস্থাত পালি, বাহিন আৰু দোহাৰী অৰ্ধ বৃত্তাকাৰকৈ থিয় হয় আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখৰ ফালে গীদাল ঠিয় হয়। তলত দিয়া চিত্ৰৰ জৰিয়তে এইবিধ পৰিৱেশ্য কলাই ঠিয় অৱস্থাত পৰিৱেশ কৰা অৱস্থাত ইয়াৰ নিৰ্বাহিকাসকলৰ অৱস্থান সম্পৰ্কে সাধাৰণ আভাস পোৱা যাব। অৱশ্যে এই অৱস্থান বৈশিষ্ট্য পৰিৱেশনৰ সকলো স্তৰতে বৰ্দ্ধিত নহয়। পৰিৱেশন - প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰম্ভণি আৰু শেষত এই অৱস্থান সাধাৰণতে বৰ্দ্ধিত হোৱা দেখা যায়। চিত্ৰটো তলত দিয়া হ’ল

[ফিলিমাৰীৰ পদ্মা-পূৰাণৰ পান]

নৃত্যৰ প্ৰসংগত খোল বা মৃদংগৰ ছেৰে ছেৰে, তাল-বাদ্যযন্ত্ৰৰ তালে তালে আৰু গীত-পদৰ বিষয়-বস্ত্তৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পালি, বাহিন আৰু দোহাৰীয়ে দ্ৰুত গতিত নৃত্যভংগী প্ৰদৰ্শন কৰে। গীদালে ঠাইতে ঘূৰি ঘূৰি চোঁৱৰ ঘূৰাই ঘূৰাই নাচে। মাজে মাজে পালি, বাহিন আৰু দোহাৰীয়ে সমুখা-সমুখীকৈ কেইথোজমান আগুৱাই আহি আকৌ কেইথোজমান পিছুৱাই গৈ নৃত্য কৰে। গীত-পদৰ বিভিন্নতাৰ লগে লগে গীদাল, পালি আৰু বাহিনৰ নৃত্যভংগী বিভিন্ন হোৱা স্বাভাৱিক।

‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ৰ সাংগীতিক স্তৰবোৰ তলত দিয়াৰ দৰে দেখুৱাব পাৰি। যেনে :

(ক) আলাপ : সুকনানি ওজাপালিৰ নিচিনাকৈ এইবিধ ওজাপালিয়ে তাল-বাদ্য আৰু খোল সংগত কৰি বিশিষ্ট ধ্বনি সংকেতেৰে আলাপ বা স্বৰ সাধনা কৰে। যেনে :

অ - অ - অ - আ - আ - আ - আ - আ - এ।

অ - অ - অ - আ - আ - আ - আ - আ - এ।।

এ - এ - এ - এ - এ - অ - ন - ন - ন -।

এ - এ - এ - এ - এ - অ - ন - ন - ন -।। (প্ৰণাম)

(খ) বন্দনা : আলাপৰ পিছতেই বহি বা ঠিয় হৈ গীদাল বা ওজা আৰু পালিসকলে বিভিন্ন দেৱ-দেৱী বিষয়ক দুটা বা তিনিটা বন্দনা গীত গায়। এই প্ৰসংগত পালিসকলে মঞ্জিৰা আৰু বাহিনে খোল বজায়। পালিসকলে এই স্তবত এখন বা দুয়োখন হাতেৰে তাল

বজায়। ওজাই দুয়ো হাতেৰে চোঁৱৰ এটা বা গামোচা এখন ঘূৰাই থাকে। উদাহৰণ স্বৰূপে বন্দনা-গীত বিশেষৰ এটি কলি তলত দিয়া হ’ল। যেনে :

দিহা : জয় বন্দোং (বন্দোং) মাতা মনসাৰ চৰণ।

পদ : জয় বন্দিলোং (বন্দিলোং) মাতা লখীৰ পাও।

জয় বন্দিলোং (বন্দিলোং) সৰচতী আমাৰ মাও।।....

যাৰ ৰূপে মোহিত দেৱ।। (ভাঙনি - গীদাল + দোহাৰী)

ব্ৰহ্মায়ে বাঢ়িলা বেদ নাম হৈল জয় বিষহৰী।

বন্দোং (বন্দোং) মনসাৰ চৰণ (জয়) নাম হৈল মনসা।।** -

সাধাৰণতে থিয় অৱস্থাত গীত-পদ পৰিৱেশন কৰাৰ প্ৰসংগত এই বিধ পৰিৱেশ্য কলাৰ নিৰ্বাহিকাসকলে এটা বন্দনা গীতহে গায়। কোনো কোনো প্ৰসংগত দুটা বন্দনা গীতো আবৃত্ত হ’ব পাৰে। আন এটি বন্দনা গীতৰ দুটিমান স্তবক তলত দিয়া হ’ল। যেনে :

দিহা : বন্দোং নাৰায়ণ পৰম কাৰণ-ৰে।

পদ : আ গ মাও—

প্ৰথমে ধৰিল মংস্য অৱতাৰ।

আগ মাই-

চাৰিবেদ কৰিল উদ্ধাৰ।।

বৰাহ ৰূপ ধৰি পাতালে প্ৰৱেশ কৰি

আ গ মাই-

এ-আ-এ-আ-এ-আ (দোহাৰীৰ সৈতে গীতালৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা।)

পৰশুৰাম অৱতাৰে -

আগ মাই-

ক্ষত্ৰিয়গণক কৰিল সংহাৰ।

পক্ষগণক সঙ্গ কৰি ৰাম গদাধৰ।।

আ-এ-আ-আ-এ-ভবানীমাও।

কৃষ্ণ ৰূপ ধৰি কংসক বধিলা।

আগ মাই। **....

পূজাৰ প্ৰসংগত বহা অৱস্থাত ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ৰ নিৰ্বাহিকাসকলে গীত-পদ পৰিৱেশন কৰাৰ উপৰি গীত-পদ পৰিৱেশন কৰাৰ সময়তো পদ্মা-পূৰাণৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ‘সৃষ্টি-পাতন’ৰ বিষয় বস্ত্ত সম্বলিত গীত-পদৰ সমাপ্তিলৈকে - এই অংশ বহা অৱস্থাতহে গোৱা হয় বা গোৱা উচিত। **

(গ) দিহা : প্ৰতিখন পদ দিহাৰ সহায় গোৱাৰ পৰম্পৰা ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ৰ সংগীত ধাৰাতো প্ৰচলিত।

(ঘ) পদ : সুকবি নাৰায়ণদেৱৰ নামত প্ৰচলিত ‘পদ্মা-পূৰাণ’ বা ‘পদ্মা-পূৰাণ’ৰ একোটি অধ্যায় (গীত-পদ) দিহা একোটিৰ সহায়ত নৃত্য-ভংগী আৰু কথোপকথনৰ সৈতে তাল আৰু খোল সংগত কৰি গোৱা হয়।

(ঙ) সামৰণি : ‘পদ্মা-পূৰাণৰ গান’ পৰিৱেশ্য কলাৰ গীত - পদ পৰিৱেশনৰ সমাপ্তি সূচোৱা হয় এটি স্ততিমূলক গীতেৰে। গীদাল, পালি, বাহিন আদি নিৰ্বাহিকাসকলে অৰ্ধ-বৃত্তাকাৰে থিয় হৈ খোল-তাল বজাই গীতটো গায় আৰু গীত গোৱাৰ অন্তত তেওঁলোকে দৰ্শক আৰু শ্ৰোতাক নমস্কাৰ জনাই পূজা-খলাৰ পৰা বিদায় লয়।

ওজাপালিৰ পদ্ধতিগত আৰু সামগ্ৰিক অধ্যয়নৰ প্ৰসংগত 'পদ্মা-পুৰাণৰ গান'ৰ ভূমিকা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। গোৱালপৰীয়া সংস্কৃতিৰ বিশেষকৈ লোকায়ত সংস্কৃতিৰ অন্যতম অংগ 'পদ্মা-পুৰাণৰ গান'ৰ সমাদৰ

‘পদ্ম-পূরণ গান’ মনস-সংগীত পৰম্পরাৰ জীৱন্ত আৰু গতিশীল ধাৰক আৰু বাহক। মাৰে-গান, সুকনানি ওজাপালি আদিৰ উদ্ভৱ বিকাশত ‘পদ্ম-পূরণ গান’ৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰচলিত ‘পদ্ম-পূরণ গান’ৰ পৰিৱেশনা-শৈলীৰ বিষয়ে তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰিব পাৰিলে অনেক নতুন সমলৰ সন্ধান পোৱা যাব।

১. সংবাদদাতা : শ্রীজগদীশ সূত্রধৰ (৭০), ফলিমাৰী, চাপৰ, ধুবুৰী, অসম। শ্রী নৃপেন বৰ্মন (৭৫), শালকোটা, ধুবুৰী, অসম।
২. J. ph. Vogel; Indian Serpent-Lore, pp. 272-73
৩. Ibid, p. 274
৪. Ibid, p. 275
৫. P. K. Maity ; Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa, PP, 312-14
৬. সংবাদদাতা : ড° দ্বিজেন ভকত (৪৫), ধুবুৰী।
৭. উক্ত সংবাদদাতা।
৮. সংবাদদাতা : শ্রীজগদীশ সূত্রধৰ (৭০) ফলিমাৰী, চাপৰ, ২৮/৩/৯৬।
৯. উক্ত সংবাদদাতা।
১০. শ্রীনৃপেন বৰ্মন (৭১) শালকোটা, চাপৰ, ১৭।৩।৯৬
- ১০-১১ সংবাদদাতা শ্রীজগদীশ সূত্রধৰ।
- ১২ উক্ত সংবাদদাতা।

অম্বিকাচৰণ চৌধুৰী

এই বস জিন্ডাবে আত্মদান কৰিব পৰা বস নহয়; তেনে বস বাহ্যিক আৰু ক্ষণস্থায়ী। এই বস হৈছে উচ্চ সাহিত্য-কৰ্মৰ পৰা নিসৃত হোৱা নলবস। উচ্চমানৰ নন্দনতাত্ত্বিক অলঙ্কাৰযুক্ত সাহিত্যৰ পৰাহে কালজয়ী সাহিত্যিক বসৰ সৃষ্টি। এই সাহিত্য-কৰ্ম লোকৰ হিতাৰ্থে হ'লে থাক্ত সাহিত্য নাম পায়। কাৰণ সাহিত্য শব্দত হিত অন্তৰ্নিহিত থাকে; স+হিত অৰ্থাৎ সৈতে যি যুক্ত। সহ+ইত যোগতো সাহিত্য শব্দ গঠিত হব পাৰে; যাৰ অৰ্থ গতি বা সঙ্গতি, য'ত সাধিত হয় সেয়েই সাহিত্য-যাৰ ৰচনাত পঞ্চপ্ৰাণ প্ৰস্ফটিত থাকে। এই পঞ্চপ্ৰাণ হৈছে ভাব, ভাষা, যুক্তি, ছন্দ আৰু অনুৰণন। দ্বাদশ শতিকাৰ শেষ ভাগত আৰু ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত উৰিষ্যাৰ পুৰীত থকা জগন্নাথ মন্দিৰৰ দেৱদাসী পদ্মাৱতীক স্ত্ৰীৰূপে লাভ কৰাত কবি জয়দেৱৰ হৃদয়ত যি প্ৰেমৰ জোৰাৰ উঠিছিল, তাৰেই উত্তাল লহৰত তিতি-বুৰি কবিয়ে 'গীত গোবিন্দ' ৰচনা কৰিছিল সংস্কৃত ভাষাত। এই 'গীত গোবিন্দ' খনি দেখাত বাধা-কৃষ্ণৰ দৈহিক, আত্মিক আৰু অতিৰিক্ত প্ৰেমৰ অপূৰ্ব চিত্ৰন। তাকেই দেৱদাসী পদ্মাৱতীয়ে সুব, তাল, লয়, মান, বাণ-বাগিনী সংযোজন কৰি গীত ৰূপে গাইছিল আৰু গীতা ভাৱৰ ছেৱে ছেৱে নৃত্যৰে পৰিৱেশন কৰিছিল বাবেই 'গীত-গোবিন্দ' খনিক গীতি-কাব্য ৰূপে পৰিগণিত। ৰাজশক্তিৰ অনুগ্ৰহপ্ৰাপ্ত হোৱা ৰাজসভাৰ কবিসকলে উক্ত গীতি-নাট্যখনিক বহুল চৰ্চা আৰু বাখ্যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী-কালত নন্দনতাত্ত্বিক আৰু বাধা-কৃষ্ণৰ মেঘ প্ৰেমৰ বৰ্ণনায়ুক্ত এই কাব্যখনিক বিযুগ্ধ দশাৱতাৰ স্তোত্ৰ ৰূপেও বৈষ্ণৱপন্থীসকলে সমাদৰ কৰিছিল। সেয়ে হিন্দু ৰাজ্য-বৃন্দই জয়দেৱৰ গীতি-কাব্য 'গীত-গোবিন্দ'ৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। ফলত হিন্দুৰ তীৰ্থস্থানত থকা দেৱ-দেৱীৰ মন্দিৰ আৰু সংস্কৃত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰসকলৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰ আৰু বাৰানসী বিশেষ অগ্ৰগামী আছিল। বাধা-কৃষ্ণৰ প্ৰেম সম্বলিত এই 'গীত-গোবিন্দ'ই বিশ্ববীৰ চিলাবায়ক 'ৰসিক গুৰু' ৰূপে পৰিচিত কৰাইছিল।

এছিয়া মহাদেশের প্রাগৈতিহাসিক কালবে পবাই বিভিন্ন অঞ্চলত
প্রভাব বিস্তার করি থকা সু-প্রাচীন কুবাচ ওবফে কোচ ওবথে কোচ-
বাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যযুগব পূব প্রাকৃত রাজ্যব প্রতিষ্ঠাতা বিশু
ওবফে বিশ্বসিংহ মহারাজব উলেশ গমাকী বাণী আছিল। এই বাণীসকলব

গৰ্ভত আৰু মহাৰাজ বিশ্বসিংহৰ ওৰফত ওঠৰ গৰাকী পুত্ৰ আৰু কেবাগৰাকী কন্যা জন্ম পাইছিল। এই ওঠৰ গৰাকী পুত্ৰ সন্তানসকলৰ ভিতৰত ক্ৰমান্বয়ে (১) নবসিংহ, (২) মল্লদেৱ ওৰফে নৰনাৰায়ণ, (৩) গুৰুধ্বজ ওৰফে চিলাৰায়, (৪) কমলনাৰায়ণ ওৰফে গোহাঁই কমল, (৫) মদন নাৰায়ণ, (৬) বাম নাৰায়ণ, (৭) সুবনাৰায়ণ, (৮) মানসিংহ, (৯) মেছণ, (১০) বুধকৈতু, (১১) ৰামচন্দ্ৰ, (১২) অনন্ত, (১৩) দ্বীপসিংহ, (১৪) হেমধৰ, (১৫) মেঘনাৰায়ণ, (১৬) জগৎ নাৰায়ণ (১৭) কৰ্ণচাঁদ আৰু (১৮) সূৰ্য্যনাৰায়ণৰ নাম পোৱা যায়। অতি বিচক্ষণ আৰু দূৰদৰ্শী পিতৃ মহাৰাজ বিশ্বসিংহই তেওঁৰ নৱগঠিত ৰাজ্যৰ ভাৰি নৃপতি আৰু ভাৰি যুৱৰাজ ক্ৰমে ২ য় পুত্ৰ নৰনাৰায়ণ আৰু ৩ য় পুত্ৰ গুৰুধ্বজক উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে সেই সময়ৰ জ্ঞান-বিজ্ঞান আৰু কৃষ্টি-সভ্যতাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বাৰানসী নগৰলৈকে প্ৰেৰণ কৰিছিল। এই ৰাজকুমাৰদ্বয়ে বাৰানসীৰ বিখ্যাত ব্ৰাহ্মনন্দ আচাৰ্যৰ কনিষ্ঠতম শিক্ষা লাভ কৰি শাস্ত্ৰ-অস্ত্ৰ-ব্যায়াকৰণ আৰু ভাৰতীয় যুদ্দৰ্শনত ব্যুৎপত্তি লাভ কৰাৰ উপৰি তৎকালীন ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক আৰু ভৌগোলিক বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন কৰি সুযোগ্য শাসক হোৱাৰ যোগ্যতা লাভ কৰিছিল। বাৰানসীত অধ্যয়নকালীন অৱস্থাতেই গুৰুধ্বজ জয়দেৱৰ বিখ্যাত 'গীত গোবিন্দ' গীত কাব্যখনি চৰ্চা কৰাৰ সুযোগ পাইছিল। দেখা যায় জ্ঞানপিপাসু গুৰুধ্বজক এই ভাব আৰু ভাষা বহুল গ্ৰন্থখিনিয়ে বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱিত কৰিছিল বাবেই পৰৱৰ্তী কালত যুদ্ধকালীন ব্যস্ততাৰ মাজতো গীত গোবিন্দৰ ভাষা বচনাৰ সাঁচতীয়া ইচ্ছাটোক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰি 'বসিক গুৰু' উপাধিৰ যোগ্যতা দেখুৱাইছিল। পৰৱৰ্তী কালত মহাৰাজ বিশ্বসিংহৰ ১৫৩৩ চনত মৃত্যু হোৱাত পূৰ্বৰ আঁচনি অনুসৰি ২ য় পুত্ৰ নৰনাৰায়ণে ৰাজপাটত বহে আৰু ৩য় পুত্ৰ গুৰুধ্বজে যুৱৰাজৰ পদত অধিষ্ঠিত হয়। (প্ৰৱন্ধকাৰৰ কোচ-ৰাজবংশী জাতিৰ ইতিহাস আৰু সংস্কৃতি)।

৩৩. যুদ্ধ আৰু সাহিত্য চৰ্চা :
 যুবৰাজ গুৰুদ্বাৰাজে ৰাজশক্তিৰ প্ৰধান কৰ্ম-কৰ্তা হোৱাৰ ফলত
 আমৃত্যু হাতত খোলা তৰোৱাল ধাৰণ কৰি 'পক্ষীৰাজ' নামৰ অতি
 কাজুৰা বেণী ধোৱাৰ পিঠিত আৰোহণ কৰি চুবুৰীয়া স্বাধীন ৰাজ্যবোৰক
 ইখনৰ পিছত সিখন ৰাজ্য নিজ বাহুদল আৰু বণ-কৌশলেৰে চিলনীৰ
 গতিত বিজয় কৰিব পাৰিছিল বাবেই শত্ৰু-মিত্ৰ সকলোৰে পৰাই
 'চিলাৰাম' উপাধি প্ৰাপ্ত হৈছিল। ভয়াৱহ আৰু বক্তৃক্ষ্মী যুদ্ধৰ ব্যস্ততাৰ
 মাজতেই অৱসৰ সময়ত ধৰ্মাচৰ্চা, সাহিত্য চৰ্চা আৰু সংগীতৰ উপৰি

শত্ৰুপক্ষৰ গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিসকলৰ পৰাই চিকিৎসাবিদ্যা আৰু তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰবোৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিছিল। প্ৰগাঢ় ৰাজনৈতিক প্ৰজ্ঞাৰে বিজিত ৰাজ্যবোৰৰ মাজত জাতি-বৰ্ণ আৰু মতবাদ নিৰ্বিশেষে এক প্ৰেৰণাৰ চালিকাশক্তিকপে যি প্ৰতিভাৰ দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছিল সি ইতিহাসত বিৰল আৰু অতুলনীয় আছিল। সাহিত্য চৰ্চাকে ধৰি বিভিন্ন দিশত চিলাৰায়ৰ প্ৰতিভাত অভিজ্ঞ হৈ তেতিয়াৰ যুগাৱস্থাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ প্ৰমুখ্যে যুৱৰাজ গুৰু ধ্বজক 'বসিক গুৰু' উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। তাৰোপৰি ৰণনীতিত বিচক্ষণতা দেখুৱা আৰু অন্যান্য মানবীয় গুণাবলীৰ বাবে বিখ্যাত ইতিহাস বিদ আৰ্ণল্ড টয়েনবিয়ে তেওঁৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ 'ইতিহাসৰ অধ্যয়ন' (Studies on History) নামক গ্ৰন্থত পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ তিনিজন বীৰৰ ভিতৰৰে এজন বুলি মূল্যায়ন কৰাৰ সমল পাইছে। ইং ১৫১০ চনৰ পবিত্ৰ মাঘী পূৰ্ণিমা তিথিত জন্ম লাভ কৰা এই মহান বীৰজনাই আধুনিক তুফান গজৰ কাষতে থকা মহাৰাজ বিশ্বসিংহৰ ৰাজ অট্টালিকাত সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্ম লাভ কৰা, গৌড় ৰাজ্যৰ সুকন্যা পদ্মাৱতীৰ, এই সুপুত্ৰই তিনিফুৰি বছৰজোৰা জীৱদশ অতিক্ৰম কৰি ইং ১৫৭১ চনৰ পবিত্ৰ ফাগুৱা উৎসৱ ফাগুণী পূৰ্ণিমা তিথিত গৌড় ৰাজ্য বিজয়ৰ উৎসৱ পালনৰ সময়তে নদী শ্ৰেষ্ঠা গঙ্গাৰ তীৰভূমিত সৈন্য বাহিনীৰ শিবিৰতেই হঠাতে আক্ৰান্ত হোৱা বসন্ত ৰোগত (বব আই) প্ৰাণ ত্যাগ কৰে। এই খন্তেকীয়া জীৱনতেই চিলাৰায়ে যি অমৰ কীৰ্তি ৰাখি গ'ল সি সঁচাকৈ জগতত বিৰল।

০৪. অদ্বিতীয় বীৰৰ প্ৰতি ভক্তিযুক্ত ভয় :

মধ্যযুগৰ কোচ ৰজা মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্ব কালছোৱা যুদ্ধ-বিগ্ৰহৰেই পৰিপূৰ্ণ। ৰজাৰ অদম্য সাহসী প্ৰধান সেনাপতি ৰূপে চিলাৰায়ে সমসাময়িক স্বাধীন চুবুৰীয়া ৰাজ্য আহোম, কছাৰী, খাছিয়া, জয়ন্তীয়া, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, চিলেট, ডিমৰু আদি ৰাজ্যৰ সৈতে হোৱা বহু ৰক্তক্ষয়ী ৰণত অসীম সাহসিকতাত অপূৰ্ব বিচক্ষণতা আৰু উদাৰ মানৱতাৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰিছিল বাবেই পৰাজিত শত্ৰুপক্ষইয়ো এইজনা মহাবীৰক ভয়তকৈ বেছিকৈ ভক্তিহে কৰিছিল। ফলত শত্ৰুপক্ষৰ সৈতে হোৱা ভয়াৱহ ৰণত দুৰ্বাৰ গতিৰে কেৱল বিজয়ৰেই ধ্বজা উৰুৱাইছিল। পৰাভূত হোৱা ৰাজ্য বগাই কামৰূপ ওৰফে কামতা ওৰফে কোচ সাম্ৰাজ্যৰ কৰতলীয়া ৰজা হিচাপে থকাত অপমান বোধ কৰা নাছিল; বৰং গৌৰৱান্বিত হৈছিল। কাৰণ বিদগ্ধ পণ্ডিত চিলাৰায়ৰ ৰাজনৈতিক নিৰ্দেশত মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ সাৰ্বভৌম ৰাজত্বত প্ৰত্যেক ৰাজ্যকেই আভ্যন্তৰীণ স্বাধীনতা সহ যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্হিৰ গাঁথনিৰে (Federal type) প্ৰশাসন চলাইছিল। এই যুদ্ধ-বিগ্ৰহ সমূহৰ মাজেদি মহাবীৰ চিলাৰায়ে কাষৰীয়া চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহক জয় কৰি নিজকে 'অদ্বিতীয় বীৰ' বুলি পৰিচয় দিয়াৰ বিপৰীতে পশ্চিমে মালদা-দিনাজপুৰ-বংপুৰ-ময়নসিং-কৰতোৱা নদীৰ পৰা পূৱে সদিয়ালৈকে পৰৱৰ্তী কালৰ বৃহত্তৰ অসমভূমিত এক শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধিশালী অসমীয়া মহাজাতিৰ জন্মৰ কথা বাবে বাবে তেওঁৰ সৃজনীমূলক কল্পনাৰে গঢ় দিছিল। সেই বাবেই ৰাজ্য জয় কৰি ৰাজ্যবোৰত বসবাস কৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বৈশিষ্ট্যও পূৰ্ণ প্ৰজাসমূহৰ লগত সমন্বয় আৰু সংহতি স্থাপন কৰিবলৈ চিলাৰায়ে প্ৰাণপণে চেষ্টা কৰাৰ কথা আৰু কাহিনী বুৰঞ্জীয়ে সঘতনে ৰাখি থৈছে। (প্ৰৱন্ধ কাৰৰ সংগ্ৰামসিংহ চিলাৰায়)।

০৫. কৰ্মযোগীৰ জীৱনাদৰ্শ :

বিদেশী শত্ৰুৰ দ্বাৰা আৰু নৈসৰ্গিক কাৰণত নিশ্চিন্ন হোৱা সনাতন হিন্দু সভ্যতাৰ তাত্ত্বিক পন্থাৰ পবিত্ৰ কামাখ্যা মন্দিৰটো মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ আৰু যুৱৰাজ গুৰুধ্বজে ইং ১৫৬৫ চনত সম্পূৰ্ণ ভাৱে নতুনকৈ নিৰ্মান কৰে। এই মন্দিৰ নিৰ্মান কাৰ্যত চিলাৰায়ৰ নিৰ্দেশত চুবুৰীয়া স্বাধীন ৰাজ্যবোৰ যুদ্ধৰে দিগ্বিজয় কৰাৰ ফলত বিজিত ৰাজ্যবোৰৰ পৰা লাভ কৰা উপ-টৌকনৰ অংশ বিশেষ পনৰো হাজাৰ সোণৰ মুদ্ৰা, চাৰি লাখ পনৰো হাজাৰ ৰূপৰ মুদ্ৰা আৰু অন্যান্য যুদ্ধলব্ধ সামগ্ৰীক কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণত-অৰ্থাৎ দেৱকাৰ্যত খৰচ কৰিছিল। কোচ ৰাজ্য আৰু পৰিয়ালৰ উপভোগৰ বাবে সেই ধন ব্যৱহাৰ নকৰিছিল। মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বিস্তৃত বিৱৰণী ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত জিলিকি আছে; যদিও চৰ্চাৰ অভাৱত জনসাধাৰণৰ জ্ঞানত মামৰে ধৰিছে। যুদ্ধত জয়ৰ বতৰা লৈয়ে বীৰ চিলাৰায়ে ক্ষান্ত থকা নাছিল; বিজিত ৰাজ্যৰ আৰু প্ৰজাৰ মঙ্গলৰ বাবে, আন্তৰ্ৰাজ্যিক অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী কালৰ বৃহত্তৰ অসম বাসীৰ মাজত মিলা-প্ৰীতিৰ, বুজা-পৰাৰ আদান-প্ৰদানৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰেদি পশ্চিমে আধুনিক কোচবিহাৰ নগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূৱে আধুনিক লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰলৈকে ৩৮০ কিলোমিটাৰ জোৰা দীঘলীয়া এটা আহল-বহল আলি বন্ধাইছিল-যাক গোহাঁই কমলৰ আলি নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে। ইতিহাস খ্যাত এই আলিটোক শ/শ বছৰ পিছতো কাল ধুমুহাই নিশ্চিন্ন কৰিব পৰা নাই; কিন্তু বৰ্তমান যুগৰ নিম্নগামী ৰাজনৈতিক হেঁচা-ঠেলাত আৰু উচ্চ জাতি-নীচ-জাতি জনিত স্বাৰ্থাৰ্থ আৰু অজ্ঞতা প্ৰসূত ঈৰ্ষা আৰু দ্বেষৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা অল্পবুদ্ধিৰ মানুহে বোৰে এই প্ৰখ্যাত আলিটোক চৰম অৱজ্ঞা কৰি ঠায়ে ঠায়ে ঠিকাদাৰে মাটি কটাৰ বাবে খুন্দি-গাৰি থকা কাৰ্যৰ ফলত সমন্বয়ৰ এই ৰাজ্য আলিটো বাস্তৱত টিকি থাকিব বুলি সন্দেহ কৰাৰ যথেষ্ট অৱকাশ আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ইতিহাসেই ইয়াৰ উত্তৰ দিব। কাৰণ আত্মবিশ্বস্ত হোৱা আৰু মানুহ ভগবানৰ পৰিৱৰ্তে আকাশৰ ভগবানত অধিক বিশ্বাসী অসমীয়া মহাজাতি বৰ্তমান আয় সংঘৰ্ষত অতি ব্যস্ত। তাৰোপৰি সোণৰ অসমৰ সপোন দেখা অসম গণ পৰিষদৰ দ্বাৰা প্ৰথম ৰাজকীয় ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ কালছোৱাতেই অসমৰ স্কুলীয়া বিদ্যালয় সমূহত ইতিপূৰ্বে পৰাই এচলিত হৈ থকা 'ইতিহাস' আৰু 'ভূগোল' আভ্যৰাশ্যকীয় বিষয় দুটাক পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা পৰিত্যাগ কৰাত অসমৰ ভৱিষ্যৎ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 'গোহাঁই কমল আলি'ৰ সমুদেই নাপাব-ৰক্ষণা-বেক্ষণ দূৰৰে কথা। সেয়ে বোধহয় সমগ্ৰ ভাৰতৰেই ধৰ্মপ্ৰাণ ভক্ত সকলৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তি কামাখ্যা মন্দিৰটো বৰ্তমান এমুঠি বুদ্ধিজীৱিৰ অৰ্থ উপাৰ্জনৰ মাধ্যমত পৰিণত হৈ ধৰ্মচৰণক ব্যৱসায়ৰ পৰ্যায়লৈকে অৱনমিত কৰাৰ তুল্য হৈছে। সমগ্ৰ ভাৰতৰে ভক্তিৰ প্ৰতীক,উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সাতভনীৰ একালৰ ৰজা আৰু প্ৰজাৰ ত্যাগৰ ফলত নিৰ্মিত হোৱা কামৰূপৰ বিক্ৰমাদিত্য মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ আৰু শ্ৰীশঙ্কৰ দেৱৰ জোঁৱায়ক তথা বিশ্বমহাবীৰ চিলাৰায়ৰ আত্মিক আৰু দৈহিক স্পৰ্শ থকা বিখ্যাত এই মন্দিৰটিৰ গৰাকী স্বৰূপ প্ৰাক্তন ৰাজ্য বৰ্গ আৰু জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল এতিয়া ঘৰতে বিদেশী; নিজ ৰাজ্যতে গৃহহাৰা হৈ কৈ আছে। "হায়! যাৰ যত শাখা সিঁদুৰ, তাকেই কৰা হৈছে ভোখৰা ইন্দুৰ" গোহাঁই কমলৰ আলিও হয়তো ৰাজনীতিৰ কূট-কৌশলত এদিন খেতি পথাৰত

পৰিণত হ'ব। ভৱিষ্যতৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সাতভনীৰ দেশ এই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল অতি স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিছে বাবেই সময় থাকোতেই সমন্বয় সাধনৰ বাবে বুজা পৰাৰ মাধ্যম এই যাউতি-যুগীয়া আলিটোক পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰয়োজন বুলি ইতিহাসে বিড়িয়াই আছে।

০৬. জোঁৱায়ক-শশুৰৰ মিলন :

বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ ধৰ্ম-সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰাণ স্পন্দন স্বৰূপ মহাপুৰুষ শ্ৰী শঙ্কৰদেৱৰ ভতিজা জোঁৱায়ক আছিল এই গৰাকী জাতীয় বীৰ চিলাৰায়। গুৰুজনাৰ ভাতৃ ৰামৰায় ওৰফে জগদানন্দ ভূঞাৰ দুহিতা 'ভোগেশ্বৰী' ওৰফে ভুবনেশ্বৰী দেৱীক চিলাৰায়ে পত্নী ৰূপে লাভ কৰাৰ পিছত গুৰুজনাৰ অতি নিবিড়ভাৱে বুজি উঠিবৰ সুযোগ হয়। চিলাৰায়ৰ বাসস্থান ফুলবাৰীৰ এখন ফুলনি বাগিচাত এদিনাখন পত্নী ভুবনেশ্বৰীয়ে মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰ দেৱ ৰচিত গীতক বাগ-বাগিনী সহকাৰে সুললিত কণ্ঠে আপোনমনে গাই থকাৰ সময়ত কলাকৃষ্টিৰ সেৱক আৰু উচ্চাঙ্গ সংগীতৰ ৰস পণ্ডিত যুৱৰাজ গুৰুধ্বজে আঁতৰৰ পৰা গায়িকাৰ অলঙ্কে অতি তন্ময় ভাৱে গুনি আছিল। আপোনমনে গাই থকা ভুবনেশ্বৰীয়ে গীত শেষ কৰাৰ পিছত স্বামী গুৰুধ্বজে আত্ম প্ৰকাশ কৰি সুধিছিল-ইমান ভাবগম্বুৰ ভক্তিৰস প্ৰধান বাগ-বাগিনী সম্বলিত গীতটি কাৰ দ্বাৰা ৰচিত? উত্তৰত যেতিয়া জেঠা শঙ্কৰ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ বিৰচিত গীত বুলি জানিলে সংগ্ৰাম সিংহ চিলাৰায় তথা কামৰূপ কামতা সাম্ৰাজ্যৰ যুৱৰাজ ও প্ৰধান সেনাপতি চিলাৰায়ে গুৰুজনাৰ ওচৰত দীক্ষা গ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰপুত শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। বিশাল কামতা সাম্ৰাজ্যৰ মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ যদিও আইনগত নৃপতি আছিল; বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ চিলাৰায়েহে ৰাজশক্তি নিয়ন্ত্ৰণকাৰী শ্ৰেষ্ঠব্যক্তিজনৰ পক্ষে শৈৱশাস্ত্ৰ মতবাদৰ উপাসক হৈয়ো ভিন্ন মতবাদী গুৰুজনাৰ ওচৰত শিবনত কৰি বৈষ্ণৱ মতবাদত দীক্ষিত হোৱাটো আচলতে সাধাৰণ কথা নাছিল। কেতবোৰ কৰ্মকাণ্ডি পুৰোহিতৰ প্ৰচোচনাৰে প্ৰচোচিত হৈ জন দিয়েক বিপ্ৰবৰ্ণৰ প্ৰজাই মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ ওচৰত অৰ্থাৎ ৰজাৰ আদালতত মহাপুৰুষ শ্ৰী শঙ্কৰদেৱৰ বিৰুদ্ধে দেৱীপূজাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা বুলি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দিছিল। বাধ্য হৈ ৰজা নৰনাৰায়ণে বিচাৰৰ বাবে গুৰুজনাক পাটবাউসীৰ পৰা ধৰি আনিবলৈ কটোৱাল প্ৰেৰণ কৰাৰ হুকুম জাৰী কৰে। এই সংবাদ পোৱা মাত্ৰেই জেঠা শঙ্কৰ ওৰফে গুৰুজনাক ৰক্ষণা বেক্ষণ দিবলৈ ৰাজভাতৃ চিলাৰায়ে ৰজাৰ নৌকাতকৈয়ো অধিক বেগী নাওৰে কেকাই মাৰীৰ সহায়ত গুৰুজনাক ফুলবাৰীলৈ আনি নিজৰ বাসস্থানতেই গোপনে ৰাখি আশ্ৰয় দিয়ে। ৰজাৰ নাও পাটবাউসী পোৱাৰ আগতেই গুৰুজনাক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চিলাৰায়ৰ বিচক্ষণতা, নিভীকতা আৰু চাবিত্ৰিক মহানুভৱতাৰ উজ্বল দিশটোক বিশেষ লক্ষ্য কৰিবলগীয়া জনাই কাৰ্যতঃ দৃষ্টান্ত দিছে। ৰাজাৰ পালনৰ প্ৰক্ৰিয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি চিলাৰায়ে সুযোগ বুজি মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ মনৰ ক্ৰোধ মাৰ নিয়াই পৰিস্থিতিৰ অনুকূলে গুৰুজনাৰ বিৰুদ্ধে থকা কৰ্ম কাণ্ডি পুৰোহিতৰ অভিযোগৰ ৰাজ বিচাৰৰ ব্যৱস্থা যিভাৱে পৰিচালিত কৰাইছিল তাতো চিলাৰায়ৰ বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে। প্ৰকাশ্য বিচাৰত গুৰুজনাৰ বেকচুৰ খালাস হোৱাৰ উপৰিও মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ বিশেষ ব্যক্তি ৰূপে গুৰুজনাই সন্মানৰ আসনত অধিষ্ঠিত হ'বলৈ পায়। বৈষ্ণৱ

মতবাদ, প্ৰচাৰত শঙ্কৰ মাধৱৰ মিলন যিদৰে মহত্বপূৰ্ণ; 'চিলাৰায়-গুৰুজনা নৰনাৰায়ণ' অৰ্থাৎ 'বীৰত্ব-জ্ঞান আৰু ৰাজশক্তি'ৰ মিলনো সিদৰে উত্তৰ পূব ভাৰতত বৈষ্ণৱ মতবাদ ভাষা-সাহিত্য আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া মহাজাতিৰ পটভূমি বচনাত তাতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ। চিলাৰায়ে এই কাৰ্য সু-কৌশলে সম্পাদন নকৰাহেঁতেন গুৰুজনাক আজি আমি যি ৰূপত পাইছো তাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হ'লহেঁতেন দুটো চক্ৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ ফলত। এইহেন এজন সু-কৌশলী, ভক্ত, যোদ্ধা তথা শক্তিশালী ৰাজ্য বিষয়া চিলাৰায়ক সাম্প্ৰতিক 'দেখা গৈছে কেৱল কোচ জনগোষ্ঠীৰ এজন বীৰ বুলিহে ধৰি লোৱাটো। চিলাৰায়ৰ অবিহনে পৰৱৰ্তী অসমীয়া ভাষা-কৃষ্টি-সভ্যতাৰ হয়তো পটভূমিয়েই ৰচিত নহ'লহেঁতেন। বৰ্তমানৰ ক্ষুদ্ৰ অসমত ৬ শৰো অধিক শঙ্কৰী সত্ৰ আৰু সত্ৰাধিকাৰ আছে। এই সত্ৰবোৰত প্ৰতি বছৰে মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱৰ জাক-জমকতাবে চৰ্চা হয় আৰু অসমীয়া জাতি গঠনৰ আহান জনোৱা হয়। কিন্তু ভাবিলে আচৰিত লাগে সম্ভৱতঃ কোনো এখন সত্ৰতেই কোচ জনগোষ্ঠীৰ সত্ৰাধিকাৰ নাই আৰু কোনো এখন সত্ৰ-বৰ সত্ৰতেই শঙ্কৰদেৱৰ জোঁৱায়ক তথা সুযোগ্য শিষ্য যুৱৰাজ গুৰুধ্বজ ওৰফে চিলাৰায়ৰ জন্ম উৎসৱ পালিত নহয়; অৰ্থাৎ পিতৃক পৰিত্যাগ কৰি পুত্ৰক সাৰটি লোৱা ব্যৱস্থা। আজিৰ অসম ৰক্তাক্ত আৰু খণ্ড-বিখণ্ড হোৱাৰ পথত। সেয়ে সুন্দৰীদিয়াৰ শ্ৰীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী আৰু বৰপেটাৰ শ্ৰীপ্ৰভাত চন্দ্ৰ ওজাই কৈছে-"এনে স্থলত যোৰ সংকট বেলাত ৰক্ষণা বেক্ষণ দি থকা শ্ৰীশঙ্কৰ গুৰু একনিষ্ঠ সেৱক মহাবীৰ গুৰুধ্বজক শ্ৰদ্ধাৰে সুৰবি মহাপুৰুষীয়া সত্ৰ আৰু সমাজে বছৰে বছৰে যথা ৰীতি তেওঁৰ (গুৰুধ্বজৰ) তিথি পালন কৰি থকা একান্ত বাঞ্ছনীয়" (১) এওঁলোকৰ আশা ফলৱতী হ'লে অসমীয়া মহাজাতিৰ বাবে নিশ্চয় শুভ সঞ্চাৰক হ'ব।

০৭. ৰণক্ষেত্ৰৰ মোদ্ধ কলাক্ষেত্ৰৰ পণ্ডিত :

চিলাৰায় ৰাজনীতিজ্ঞ, ভাতৃত্ব-মাতৃত্ব আৰু গুৰুভক্তিপৰায়ন হোৱাৰ উপৰিও এজন অতি উচ্চ খাপৰ সু-সাহিত্যিক (২)। তেওঁৰ সাহিত্য প্ৰতিভাৰ ওপৰত তথ্যস্বৰে বহুলভাৱে ভিন্ন গ্ৰন্থত আলোচিত হৈছে বাবেই ইয়াত ইঙ্গিত মাত্ৰ কৰা হ'ল। বাৰানসীত আচাৰ্য ব্ৰহ্মানন্দৰ আশ্ৰমত নৰনাৰায়ণ আৰু গুৰুধ্বজ দয়ো ৰাজকুমাৰে জ্ঞান অৰ্জুনৰ বাবে-

"ব্যাকৰ্ণ-পুৰাণ শ্ৰুতি স্মৃতি মীমাংসাৰ।

শিকিলন্ত অংকশাস্ত্ৰ অৰ্থববেদৰ॥

সম দম দায়া ভেদ ন্যায়নীতি যত।

জ্যোতিৰ্বেদ তৰ্কশাস্ত্ৰ শিকে নানা মত॥

এক মনে পঢ়ে দয়ো তেজি আন কাম" (৩)

অধ্যয়নত পৰিস্পুষ্ট হৈ লৱ জ্ঞানেৰে দুয়ো ৰাজ-ভাতৃয়ে নিজ কামতা ৰাজ্যত এনেভাৱে শৈক্ষিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত পোৱা যায় যে মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ৰাজসভাত-

"সংস্কৃত বিনে কেহো কথা নকহয়।

সামান্য কথাকো সৰে সংস্কৃত কহয়॥"

গুৰুজনাৰ ৰচিত 'ৰাম বিজয় নাট'ত পোৱা যায়—

"ৰামক পৰম ভকতি ৰসজনা।

শ্ৰীগুৰুধ্বজ নৃপতি প্ৰধান॥

চান্দৰডিঙা/২২৭

ভাৰত গণতন্ত্ৰ নাই। ইতিহাসৰ এনে শোকাৱহ পৰিণতি বোধহয় পৃথিৱীৰ কোনো ৰাজনৈতিক ইতিহাসত পোৱা নাযাব।" (১২)

এই আক্ষেপ আমাৰ প্ৰত্যেকৰেই প্ৰবন্ধকাৰবোৰ; পৃথ্ৰীভূত বেদনা-বৰ্তমান মানুহ নাই। আহক আমি মানুহ গঢ়ো; দেশ ৰক্ষাৰ বাবে অসমীয়া মহাজাতি গঠনৰ বাবে বসিক গুৰু যুৱৰাজ শুক্লধ্বজ ওৰফে বিশ্ববীৰ চিলাৰায়ৰ আদৰ্শত এৰা ধৰাৰ মাজেৰে প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীৰ বৈশিষ্ট্যক সন্মান জনাই, বিশেষকৈ বুদ্ধিজীৱীসকলে কবি পীতাম্বৰ কায়স্থৰ সুৰতে সুৰ মিলাই গাওঁকঃ

“জয় শুক্লধ্বজ ৰাই।

কিছু অমঙ্গল নাই।।”

সহায়ক গ্ৰন্থাৱলী/আলোচনাৰ তালিকা :-

(১) ‘চিলাৰায়ৰ ফুলবাৰীত শঙ্কৰদেৱ’ প্ৰকাশক শ্ৰীঅযোধ্যা পাঠক, বৰপেটা, ১৯৯২ চন।

(২) যুৱৰাজ শুক্লধ্বজৰ সাহিত্য প্ৰতিভা-শ্ৰী অম্বিকাচৰণ চৌধুৰী, ১৯৯২ চন।

(৩) সংগ্ৰাম সিংহ চিলাৰায়— এ ১৯৮৩ চন।

(৪) জয়দেৱস গীত গোবিন্দম : শুক্লধ্বজ বিবচিত টীকা ‘সাৱৰভী’ সমেতম্ ডঃ সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা।

(৫) গীত গোবিন্দম-পৃষ্ঠা- ১, কো-ৰা-স প্ৰকাশন। (৬) প্ৰকাশ-আগষ্ট, ১৯৮১ চন।

(৭) কোচ-ৰাজবংশী জাতিৰ ইতিহাস আৰু সংস্কৃতি-শ্ৰী অম্বিকাচৰণ চৌধুৰী, ১৯৯৩ চন।

(৮) চিলাৰায়ৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ, ১৯৮৪ চন।

(৯) History of Assam by Edward Gait page -57.

(১০) সংগ্ৰাম সিংহ চিলাৰায়। (১১) সংগ্ৰাম-সিংহ চিলাৰায়।

(১২) স্মৃতিগ্ৰন্থ : বিজনী মহাবিদ্যালয় কপালী জয়ন্তী বৰ্ষ, ১৯৯৪ চন, পৃষ্ঠা-১৮।

নাৰায়ণী মুদ্ৰাৰ পৰম্পৰা

ড° ৰমেন্দ্ৰনাথ অধিকাৰী

নাৰায়ণী মুদ্ৰা হ'ল কামৰূপ - কামতা বেহাৰ ৰাজ্যৰ কোচ ৰজাসকলৰ দিনত প্ৰচলিত মুদ্ৰা। মধ্যযুগৰ মুছলমান ঐতিহাসিকসকলে ৰচনা কৰা ‘আলমগীৰ নামা’ আৰু ফাৰছী ভাষাৰ ‘ৰিয়াজ-উস-সালাতীন’ গ্ৰন্থত এই মুদ্ৰাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। কোচ ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল মহাৰাজ বিশ্বসিংহ। কিন্তু তেখেতৰ দ্বাৰা প্ৰচলিত কোনো মুদ্ৰাৰ সন্ধান অজিকোপতি কোনোও পোৱা নাই। ৰায় গুণাভিৰাম বৰুৱা কৃত ‘আসাম বুৰঞ্জী’ গ্ৰন্থত উল্লেখ আছে, “আৰু বেহাৰত বিশ্বসিংহ ৰজাৰ পূৰ্বে কোনো টকা নাছিল।”

কোচবিহাৰ ৰাজ চৰকাৰৰ অনুমতি ক্ৰমে ঐতিহাসিক খা চৌধুৰী আমানতউল্লা আহমদ ৰচিত ‘কোচবিহাৰৰ ইতিহাস’ গ্ৰন্থত মন্তব্য কৰিছে যে দৰঙ্গ ৰাজবংশাৱলী নাইবা কোচবিহাৰ ৰাজ্যৰ আন এজন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক জয়নাথ মুঙ্গী ৰচিত ‘ৰাজোপাখ্যান’ গ্ৰন্থত বিশ্বসিংহ কৰ্তৃক মুদ্ৰা প্ৰচলনৰ কোনো উল্লেখ পোৱা নাযায়, আৰু এতিয়ালৈকে তেখেতৰ কোনো মুদ্ৰাও আৱিষ্কৃত হোৱা নাই।

বিশ্বসিংহৰ পুতেক আৰু কামৰূপ-কামতাৰ ৰাজসিংহাসনৰ উত্তৰাধিকাৰী মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকাল আছিল ১৫৩৩-৮৭ খৃষ্টাব্দলৈকে। সিংহাসনত আৰোহন কৰাৰ পিছত তেখেতে নিজৰ নামত মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰি গৈছিল।

দিল্লীশ্বৰ সম্ৰাট আকবৰৰ ৰাজত্বকাল আছিল ১৫৫৬-১৬০৫ খৃষ্টাব্দলৈকে। মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ প্ৰবৰ্ত্তিত নাৰায়ণী মুদ্ৰাৰ প্ৰবৰ্ত্তনকালৰ ২৩ বছৰ পিছতহে সম্ৰাট আকবৰে নিজ নামত মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰে। আকবৰী মুদ্ৰা মোগল যুগৰ মুদ্ৰা নিৰ্মাণ শৈলীৰ উৎকৰ্ষতাৰ পৰিচায়ক, এই কথা সৰ্বজন বিদিত। তেখেতৰ মুদ্ৰানিৰ্মাণ কৰা টাকশাল অৰ্থাৎ Mint আছিল প্ৰধানতঃ ফতেপুৰ আৰু আহমেদাবাদ চহৰত। তেনেদৰে মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ টাকশাল আছিল প্ৰধানতঃ বৰ্তমান কোচবিহাৰ চহৰৰ পৰা ৩৬ কিঃ মিঃ দক্ষিণে অৱস্থিত কামতাপুৰ দুৰ্গৰ (Fort) অন্তৰ্গত কামতেশ্বৰী গোসাঁনীমাৰীৰ টাকশাল আৰু বৰ্তমান কোচবিহাৰ ৰাজপ্ৰাসাদৰ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণত তেওঁৰা নদীৰ সমীপৱৰ্ত্তী ‘টাকাৰগচ’ টাকশাল।

আকবৰী মুদ্ৰা মোগল যুগৰ আদৰ্শ মুদ্ৰা আৰু এই মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন আছিল মূলতঃ মোগল অধিকৃত ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দুস্থান অৰ্থাৎ আৰ্য্যাবৰ্ত্ত ভূখণ্ডত।

তেনেকৈ মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে প্ৰবৰ্ত্তন কৰা নাৰায়ণী মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন আছিল ভ্ৰাতৃ চিলাৰায়ৰ সেনাপতিত্বত অধিকৃত পূবে ব্ৰহ্মদেশ,

পশ্চিমে ত্ৰিহুত নাইবা মিথিলা, উত্তৰে হিমালয় আৰু দক্ষিণে বঙ্গোপসাগৰলৈকে প্ৰায় ২ লক্ষ বৰ্গমাইল ভূখণ্ডই নহয়; নেপাল, ভূটান আৰু বৰ্তমান চীনৰ তিব্বত ভূমিৰ এক বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলতো।

এটকাৰ নাৰায়ণী মুদ্ৰাত কোনো ধৰণৰ মূৰ্ত্তিৰ চাপ নাই। মুদ্ৰাৰ দুয়োপিঠত তেতিয়াৰ কামৰূপ-কামতা ৰাজ্যত প্ৰচলিত লিপিৰে লিখা আছিল। মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে প্ৰবৰ্ত্তন কৰা ৰৌপ্য-মুদ্ৰা এটিত ‘ৰ’ৰ সলনি দেৱনাগৰী হৰফৰ (লিপিৰ) ‘ন’-ৰ প্ৰচলন পৰিলক্ষিত হয়। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দত নিৰ্মিত ১৫৮.৫ গ্ৰাম ওজনৰ এটি ৰৌপ্য-মুদ্ৰা কোচবিহাৰ ৰাজপ্ৰাসাদত সংৰক্ষিত আছে। মুদ্ৰাটিৰ সমুখ ভাগত লিখা আছে, “শ্ৰী শ্ৰী মনৱনাৰায়ণ ভূপালস্য শাকে ১৪৭৭, ওলোটো পিঠত লিখা আছে, “শ্ৰীশ্ৰী শিৱচন্দ্ৰ কৰ্মল মধুকনুশা।” মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা কোচ ৰজাসকলে নিয়মীয়াকৈ সাম্ৰাজ্যৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ (Sovereignty) প্ৰমাণ স্বৰূপে মুদ্ৰা প্ৰস্তুত কৰিছিল। সেই মুদ্ৰা প্ৰধানতঃ আছিল কপৰ আৰু দিল্লীৰ মুছলমান চুলতানৰ ‘তনখা’ (টঙ্ক) প্ৰস্তুত প্ৰণালীৰ প্ৰভাৱ এই মুদ্ৰাতো কিছু পৰিমাণে হ'লেও পৰিছিল। নৰনাৰায়ণ প্ৰবৰ্ত্তিত পূৰ্ণ মুদ্ৰাৰ ওজন আছিল ১৬৫ গ্ৰেণ আৰু গোল আকৃতিবিশিষ্ট। মুছলমান চুলতানৰ ‘তনখা’ৰ প্ৰভাৱৰ অন্যতম নিদৰ্শন মনোগ্ৰাম আৰু ‘ক্লিকফয়েল’ৰ বৈশিষ্ট্য এই মুদ্ৰাত কিছু পৰিমাণে পৰিলক্ষিত হোৱা যেন লাগে।

মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে প্ৰবৰ্ত্তন কৰা মুদ্ৰাকে কোৱা হয় ‘নাৰায়ণীমুদ্ৰা’। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দত মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে প্ৰবৰ্ত্তন কৰা এই মুদ্ৰাৰ নিদৰ্শন পোৱা গৈছে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দৰ ১২ চেপ্টেম্বৰত মহাৰাজ জগদীপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূপ বাহাদুৰৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰৰ এক চুক্তিৰ ফলত কোচবিহাৰ দেশীয় ৰাজ্য ভাৰতীয় ইউনিয়নত যোগদান কৰে। তাৰ আগলৈকে কামতা-বেহাৰ ৰাজ্যৰ শেষ ভূখণ্ড কোচবিহাৰ ৰাজ্যত প্ৰচলিত মুদ্ৰাকে কোৱা হৈছিল ‘নাৰায়ণী মুদ্ৰা’। যদিও বৃটিছ ৰাজত্বৰ কালছোৱাত ইংৰাজ অধিকৃত ভাৰতবৰ্ষ সৈতে আন আন দেশীয় ৰাজ্যৰ দৰে কোচবিহাৰ ৰাজ্যতো বৃটিছ সম্ৰাট-সম্ৰাজ্ঞীৰ মূৰ্ত্তি চিহ্নিত মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন আছিল তথাপি কোচবিহাৰ ৰাজদৰবাৰৰ পুৰণি প্ৰভৃতি বিশেষ পৰ্বৰ অনুষ্ঠান বিলাকত কোচৰজাৰ নিজস্ব মুদ্ৰাৰ প্ৰচলনো আছিল। কামতা-কোচবেহাৰ ৰাজ্যত ৰজাৰ উপাধি নাৰায়ণ থকা হেতুকে তেওঁলোকৰ বংশ ‘নাৰায়ণী বংশ’ আৰু মুদ্ৰাও নাৰায়ণী মুদ্ৰা হিচাবে পৰিচিতি লাভ কৰে। এই নামকৰণৰ আন এটি কাৰণ হ'ব পাৰে বুলি কোনো কোনো ঐতিহাসিকে মত প্ৰকাশ কৰে যে দেৱী

কামতেশ্বৰী গোস্বামীৰ উপৰিও নাৰায়ণ (মদনমোহন) এই কোচ ৰাজবংশৰ কুলদেৱতা। এই হেতুকে মুদ্ৰাৰ নামকৰণ 'নাৰায়ণী মুদ্ৰা' হৈছে। ঐতিহাসিক খা চৌধুৰী আমানতউল্লা আহমদে এই মত দৃঢ়তাৰে খণ্ডন কৰে। তেখেতৰ মতে ৰাজবংশৰ ইষ্টদেৱতাৰ নাম যিয়ে নহওঁক তেওঁলোকৰ মুদ্ৰাত শিৱৰ নাম সদায় মুদ্ৰিত আছিল। 'আলমগীৰ নাম'ত উল্লেখ থকা কামতা-কোচবেহাৰৰ ৰজাসকলৰ ইষ্টদেৱতা 'নাৰায়ণ' বুলিয়েই মুদ্ৰাৰ নাম 'নাৰায়ণী মুদ্ৰা' হৈছে এই অভিমতটো ঐতিহাসিক খা চৌধুৰী আমানতউল্লাই মানি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে।

মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ স্বৰ্ণ মুদ্ৰা।

কামৰূপ-কামতাৰ ইতিহাসকলৈ যিসকল ঐতিহাসিক যেনে, মধ্যযুগৰ ঘাইবি, আব্দুল ফজল, বৰ্তমান শতিকাৰ কনকলাল বৰুৱা, সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা, আচাৰ্য্য যদুনাথ চৰকাৰ, নগেন্দ্ৰ নাথ বন্দু, ই. এফ. গেইট প্রমুখো কোনো এজনেও মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ স্বৰ্ণ মুদ্ৰাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰিব পৰা নাই, আনহাতে তেওঁলোকৰ বহুতে স্পষ্ট কৰি লিখি গৈছে যে মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে বৌপা-মুদ্ৰাৰহে প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিছিল। স্বৰ্ণ মুদ্ৰা প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা নাই।

১৯৭৪ খৃষ্টাব্দত কলিকতাত বহা All India Numismatic Conference অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শিত শ্ৰীৰসন্ত চৌধুৰী আৰু শ্ৰী পৰিমল ৰায়ে আৱিষ্কাৰ কৰা মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ স্বৰ্ণ মুদ্ৰাই আছিল কামৰূপ - কামতা তথা সমগ্ৰ ভাৰতৰ পক্ষে এক গৌৰৱৰ বিষয়। জাতীয় অধ্যাপক আচাৰ্য্য সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ ভাষাত, "This coin evidently celebrates the Victories of Nara-Narayan in Eastern India (Assam Valley, The Khasi and Jainta Hills and Manipur, Tipherah and part of Sylhet.) The coin is thus a striking testimony of the military Prowess and political greatness of an Indo-Mongoloid king...., who was a worthy Contemporary of Emperor Akbar the great in the middle of the 16th century." এই স্বৰ্ণমুদ্ৰাৰ সমুখ ভাগত লিখা আছে, 'দিগ-বিজয়ী সমৰসিংহ শ্ৰীমন্নৰনাৰায়ণ ভূপালস্থ শাক ১৪৮৬ ওলটা পিঠিৰ লিখন "শ্ৰীশ্ৰী হৰগৌৰীচৰণ কমল মধুকৰস্য"। মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা নাৰায়ণী মুদ্ৰা প্ৰসঙ্গত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গেইট সাহেবী আৰু ঐতিহাসিক ডাঃ সুব্ৰহ্ম নাথ সেনেও বহুলভাৱে আলোচনা কৰিছে।

মহাৰাজ লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ মুদ্ৰা

মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ পুত্ৰ মহাৰাজ লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ মুঠ ওঠৰটা ৰূপৰ টকা আৰু সাতটা ৰূপৰ আধুলি পোৱা গৈছে। টকাৰ ওজন ১৪৭.৯ গ্ৰেণ। পৰা ১৫৫.৫ গ্ৰেণ। আধুলিৰ ওজন ৭২.৯ গ্ৰেণৰ পৰা ৮৫.৯ গ্ৰেণ। এই মুদ্ৰা বিলাক ৯২ ৰাজশক অৰ্থাৎ ১৫০৯ শকাব্দত নিৰ্মিত হয়। মহাৰাজ লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ টকাৰ লিখন প্ৰণালীও মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ টকাৰ লিখন প্ৰণালীৰ দৰে আছিল। মহাৰাজ লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ নামাক্তিত মুদ্ৰা ৰখা ঠাইবিলাক হ'ল কোচবিহাৰ ৰাজপ্ৰাসাদ, লঙনৰ বৃটিছ মিউজিয়াম, তুফানগঙ্গা শহৰৰ উকিল উপেন্দ্ৰনাথ চৰকাৰৰ ঘৰ, শিলং ক্যাবিনেট, কলিকতাৰ বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ, কোচবিহাৰ ট্ৰেজাৰী, কোচবিহাৰ চহৰৰ 'ভগবান চক্ৰৱৰ্ত্তীৰ ঘৰ আৰু কোচবিহাৰ সাহিত্য সভা। তেতিয়াৰ কোচবিহাৰ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত তুফানদক্ষ মহকুমা চহৰৰ মাটিৰ তলৰ পৰা মহাৰাজ লক্ষ্মীনাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ নাতি মহাৰাজ প্ৰাৰ্ণনাৰায়ণৰ ৯ টা পূৰ্ণমুদ্ৰা (ওজন ১৪২ গ্ৰেণৰ পৰা ১৫৩.৩ গ্ৰেণ) আৰু ৯ টা আধুলি পোৱা গৈছে। আধুলিৰ ওজন ৬১.৩ গ্ৰেণৰ পৰা ৭৮.৭ গ্ৰেণ। মহাৰাজ লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ পুতেক মহাৰাজ বীৰনাৰায়ণৰ কোনো মুদ্ৰা এতিয়ালৈকে পৰিলক্ষিত হোৱা নাই।

মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ, মহাৰাজ লক্ষ্মীনাৰায়ণ আৰু মহাৰাজ প্ৰাৰ্ণনাৰায়ণৰ পূৰ্ণমুদ্ৰা আছিল। মহাৰাজ প্ৰাৰ্ণনাৰায়ণৰ পৰৱৰ্ত্তী কোনো ৰজাৰ পূৰ্ণমুদ্ৰা আছিল। মহাৰাজ প্ৰাৰ্ণনাৰায়ণৰ পুত্ৰ মহাৰাজ মোদনাৰায়ণৰ পৰা পশ্চিম কামতাৰ কোচবিহাৰ ৰাজ্যৰ শেষ ৰজা জগদীপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূপবাহাদুৰলৈকে (১৯৪৯) প্ৰত্যেকৰে ৰূপৰ আধুলি পোৱা গৈছে।

চিলাৰায়- পুত্ৰ মহাৰাজ বঘুদেৱ নাৰায়ণ আৰু পৌত্ৰ পৰীক্ষিৎ নাৰায়ণৰ মুদ্ৰা।

মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ দ্ৰাতৃপুত্ৰ বঘুদেৱ নাৰায়ণ কামতাৰাজ্যৰ কোচ হাজোত সিংহাসনত অধিষ্ঠিত হৈ নিজ নামত বৌপা-মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰে। বৃটিছ-শাসিত তেতিয়াৰ অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা

Supplement of the Provincial Cabinet of coins, Assam গ্ৰন্থত ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দত (১৫১০ শকে) প্ৰৱৰ্ত্তিত মহাৰাজ বঘুদেৱ নাৰায়ণৰ নামাক্তিত ১৬১.৩ গ্ৰেণ ওজনৰ মুদ্ৰাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দত (১৫২৫ শকে) চিলাৰায় পৌত্ৰ আৰু বঘুদেৱ নাৰায়ণৰ পুত্ৰ পৰীক্ষিৎ নাৰায়ণৰ নামাক্তিত মুদ্ৰাৰ পৰিচয়্যো এই গ্ৰন্থত পোৱা যায়। এই দুই মুদ্ৰাৰ সমুখৰ পাঠ মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ মুদ্ৰাৰ অনুকৰণ বিশেষ। ওলোটা পিঠিৰ লিখন "শ্ৰী শ্ৰীহৰগৌৰীচৰণ কমল মধু কৰস্য"। বঘুদেৱ নাৰায়ণ আৰু পৰীক্ষিৎ নাৰায়ণ, চিলাৰায়ৰ বংশধৰ এই দুই ৰজাৰ প্ৰৱৰ্ত্তিত মুদ্ৰাই আছিল পূৰ্ণ মুদ্ৰা। পৰীক্ষিৎ নাৰায়ণৰ পৰৱৰ্ত্তী ৰজাসকলৰ পূৰ্ণমুদ্ৰাৰ কোনো স্বীকৃতি পোৱা নাযায়।

মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকাল আছিল ১৫৩৩ - ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ আৰু মহাৰাজ প্ৰাৰ্ণনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকাল আছিল ১৬৩২-১৬৬৫ খৃষ্টাব্দলৈকে। সেয়েহে উপৰোক্ত কালছোৱাক নাৰায়ণী মুদ্ৰাৰ স্বৰ্ণযুগ বুলি ভাবিবৰ যথেষ্ট থল আছে।

পূৰ্ণমুদ্ৰা নহ'লেও অৰ্দ্ধনাৰায়ণী মুদ্ৰা বা আধুলিৰ প্ৰচলন কামতাৰাজ্যৰ শেষ ভূখণ্ড কোচবিহাৰ ৰাজ্যত ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভৰ মাথোন ৮২ বছৰ আগলৈকে আছিল। অপ্ৰাপ্তবয়স্ক মহাৰাজ নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূপবাহাদুৰৰ ৰাজত্বকালত বৃটিছ চৰকাৰে জাবী কৰা এক নিৰ্দেশ মৰ্মে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দত কোচবিহাৰ ৰাজ্যত নাৰায়ণী মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰা হয়।" যাৰ ফলত ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দৰ পৰা ইংৰাজ শাসিত ভাৰত চৰকাৰৰ বিদেশী মুদ্ৰা কামতাৰ শেষ স্বাধীন ভূখণ্ড কোচবিহাৰ ৰাজ্যত মহাৰাজ নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূপবাহাদুৰৰ শাসন কালৰ পৰা আইন সন্মত মুদ্ৰা (Legal tender) বুলি পৰিগণিত হয়।

নিৰ্দেশিকা : খড়্গ নাৰায়ণৰ বংশাবলী ১২০ পত্ৰ, কামৰূপ বংশাবলী, ৫৫ পত্ৰ, ৰাজোপাখ্যান নৱম খণ্ড ১ম অধ্যায়। কোচবিহাৰ ইতিহাস।

গোস্বামীমাৰীৰ টাকশালৰ স্মৃতি বিজড়িত প্ৰস্তৰখণ্ড আজিলৈকে দেখা পোৱা যায়। আনহাতে টাকাৰ গচ গাঁওখন আছে তাত টাকশালৰ কোনো চিন ছাপ দেখা পোৱা নাযায়। এই টাকশালৰ পৰা বহুবি পঞ্চাশ হাজাৰ 'নাৰায়ণী' মুদ্ৰা নিৰ্মিত হৈছিল। টাকশালৰ অধীক্ষকৰ পদবী আছিল 'ভাণ্ডাৰঠাকুৰ'। কোচবিহাৰ জেলাৰ পুৰাকীৰ্ত্তি ৩,৪,৫। কোচবিহাৰৰ ইতিহাস - খা চৌধুৰী আমানতউল্লা আহমদ।

৬। Kirata Jana Kiti (Asiatic Society) Sunitikumar Chatterjee.

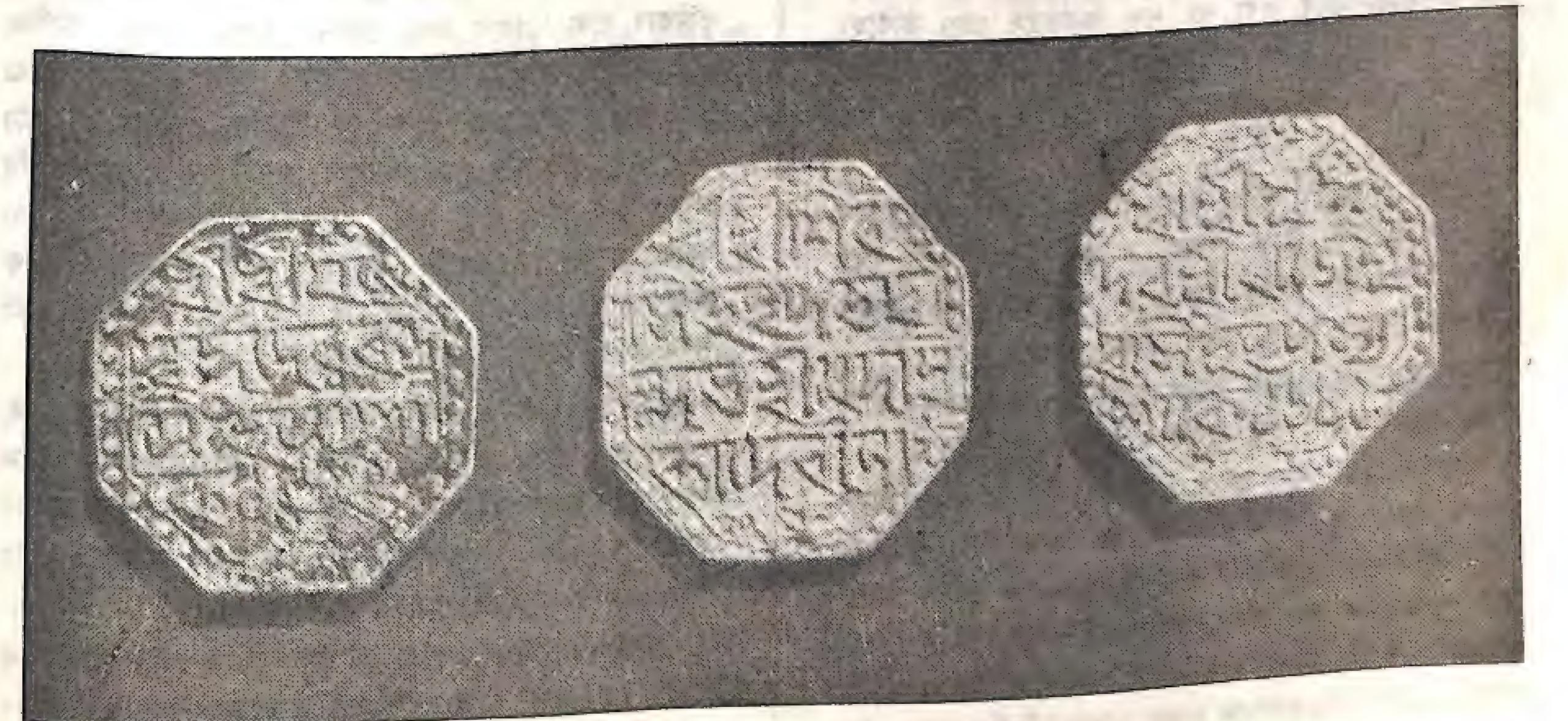
৭। History of Assam E A Gait.

৮। প্ৰাচীন ৰাজ্যৰ পত্ৰ সংকলন (কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়) ডঃ সুব্ৰহ্ম নাথ সেন।

৯। Cooch-Bihar State and its Land Revenue Settlement p. 416.

নাৰায়ণী মুদ্ৰাৰ পৰিচিতি :

- ১নং মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ মুদ্ৰাৰ No.1 ওলোটা পিঠি সমুখ ভাগ
- ২নং মহাৰাজ লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ মুদ্ৰাৰ No.2 ওলোটা পিঠি সমুখ ভাগ
- ৩নং মহাৰাজ প্ৰাৰ্ণনাৰায়ণৰ মুদ্ৰাৰ No.3 ওলোটা পিঠি সমুখ ভাগ
- ৪নং মহাৰাজ বঘুদেৱ নাৰায়ণৰ মুদ্ৰাৰ No.4 ওলোটা পিঠি সমুখ ভাগ
- ৫নং মহাৰাজ পৰীক্ষিৎ নাৰায়ণৰ মুদ্ৰাৰ No.5 ওলোটা পিঠি সমুখভাগ

অসমীয়া ভাষালৈ ৰাভা ভাষাৰ বৰঙনি

ড° বেবতী মোহন সাহা

অগণন নদ-নদী, নিজৰা আদিৰ পানী একত্ৰিত হৈ যি দৰে সাগৰৰ সৃষ্টি কৰে, সেইদৰে অসমীয়া ভাষা-ৰূপী সাগৰখনো ইয়াৰ মূল সংস্কৃতি ধাৰাৰ উপৰি প্ৰায় একাশীটি চীনা-তিব্বতীয় বা তিব্বত-বৰ্মীয় আৰু মন-খম্বৰ ভাষাৰ নানা উপাদানক আত্মস্থ কৰি নিজা কলৈবৰ বৃদ্ধি কৰিছে। পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলো উৎকৃষ্ট বা সমৃদ্ধ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতেই এই ধৰণৰ ঋণ গ্ৰহণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ ফলত গ্ৰহীতাসকলেই টনকীয়াল হৈ উঠা দেখা গৈছে।

ব্যক্তি-জীৱনত ধৰুৱা মানুহক সমাজত যি দৰে অক্ষম বুলি বিবেচনা কৰা হয়, ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ বিপৰীত ঘটনাই লক্ষ্য কৰা যায়। বিভিন্ন ভাষাৰ পৰা যি ভাষাই যিমান উপাদান সংগ্ৰহ আৰু আত্মস্থ কৰিব পাৰে, সেই ভাষা সিমানেই সকলো ধৰণৰ ভাব প্ৰকাশৰ উপযোগী আৰু সমৃদ্ধ হৈ উঠে।

প্ৰখ্যাত ভাষা বিদ ড° বাণীকান্ত কাকতিদেৱে তেওঁৰ "Assamese, Its formation and Development"; গ্ৰন্থৰ ৪২ পৃষ্ঠাত লিখিছে— "দীৰ্ঘকাল সমভূমি অঞ্চলত আৰ্য-ভাষীসকলৰ প্ৰতিৱেশী ৰূপে বসবাস কৰাৰ কাৰণে বড়োসকলে আৰ্য-উপভাষাসমূহৰ পৰা বহু শব্দ অনায়াসে গ্ৰহণ কৰিছে। সেইবোৰ ভালদৰে চালি-জাৰি নাচাই বোলা কঠিন, নব্য-ভাৰতীয় আৰ্যভাষাসমূহৰ পৰা সেইবোৰ গৃহীত হৈছিল নাইবা বিপৰীত ঘটনা ঘটিছে।"

আমাৰ আলোচ্য ৰাভা ভাষায়ো সংস্কৃত-মূলীয় ভাষাসমূহৰ পৰা বহু উপাদান, গ্ৰহণ কৰিছে। বৰ্তমান নিবন্ধত আমি সেই বিষয়ে আলোচনা নকৰোঁ। আমাৰ আলোচ্য বিষয় ৰাভা ভাষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষালৈ গৃহীত উপাদানসমূহহে।

মূল আলোচ্য বিষয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে ৰাভা জন-জাতি আৰু ৰাভা ভাষাৰ চমু বিৱৰণ-দাঙি ধৰা উচিত হ'ব।

ৰাভা নামটো পোন প্ৰথমে 'বাহৰিস্তানে-ঘায়বী' নামক ফাৰচী ভাষাত ৰচিত বুৰঞ্জীত মিৰ্জানাতান আলাউদ্দিন ইস্পাহানী চেনা খাঁই উল্লেখ কৰিছিল। তাৰ ৰচনাকাল ১৬০৮ ৰ ১৬২৪ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু ৰাভাসকল তাৰ বহুকাল আগতেই অৰ্থাৎ খৃষ্টপূৰ্ব ২০০০ ৰ পৰা ১৫০০ চনৰ ভিতৰতেই উত্তৰ-পূৰ্ব ভাৰতত প্ৰবেশ কৰিছিল বুলি পণ্ডিতসকলে মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু কোনো প্ৰাচীন গ্ৰন্থত তেওঁলোকৰ নাম উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। কোচ, কছাৰী,

গাৰো, চুতিয়া আদি সৰু-ডাঙৰ কিৰাটসকলৰ কথা বেদ সংহিতা, ৰামায়ণ, মহাভাৰত, কালিকাপুৰাণ, যোগিনীতন্ত্ৰ, ভ্ৰামৰী তন্ত্ৰ আনকি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ ভাগৱত পুৰাণৰ অনুবাদৰ কোনো এটাত উল্লেখিত হৈছে, কিন্তু ৰাভা নামৰ কোনো উল্লেখ নাই। আনহাতে কোচসকলৰ লগত ৰাভাসকলৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ কথা, আনকি তেওঁলোকে যে একেই জন-গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত সেয়া ইউৰোপীয় নৃতাত্ত্বিক আৰু ভাষাতাত্ত্বিকপণ্ডিত সকলেও তাকেই সমৰ্থন কৰিছে। গতিকে ৰাভাসকল আগতে বেলেগ নামত জনাজাত আছিল বুলি বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণ আছে। সম্ভৱতঃ তেওঁলোকেও কোচা জনাজাত আছিল। কোচা বা কোচ এই জনজাতিৰ অতি প্ৰাচীন আৰু ঐতিহ্যপূৰ্ণ নাম। সকলো প্ৰাচীন বৈদিক আৰু সংস্কৃত গ্ৰন্থত তেওঁলোকৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। সেই কোচসকলৰ এটা অংশৰ প্ৰতি গাৰোসকলে 'ৰাবা' বা 'ৰাভা' নামটো আৰোপ কৰিছিল। এই বিষয়ে আন ঠাইত আমি বিস্তাৰিত আলোচনা কৰিছোঁ।

যুক্তি-তৰ্ক, তথ্য-প্ৰমাণাদিৰ কথা বাদ দিলেও সমূহ কোচ আৰু ৰাভা ৰাইজৰ ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত যি বিশিষ্ট ভূমিকাৰ দ্বাৰা 'বেবাক ৰাভা ক্ৰৌৰাং ৰুঞ্চুম' অৰ্থাৎ 'নিখিল ৰাভা সাহিত্য সভা'-ৰ নিচিনা সংগঠন গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ভাষাৰ দোৱানসমূহক একত্ৰিত কৰি এটা মান্য ভাষা সৃষ্টি কৰি পাঠ্যপুথিবোৰ প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশ কৰি আছে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি, বৰ্তমান বিচ্ছিন্নমুখী- অসমীয়া সমাজৰ মাজত তেওঁলোকৰ ঐক্যক সমৰ্থন কৰি কোচ আৰু ৰাভাক একেই জনজাতি বুলি স্বীকাৰ কৰি লোৱা উচিত। অন্ততঃ আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিব নালাগে।

১৯৭২-৭৩ চনত, মাৰ্থো মেঘালয়ৰ কোচসকলক বাদ দি, সকলো ফৈদৰ কোচ আৰু ৰাভাই লগলাগি 'কোচান ৰাভা, ৰাভান কোচা' অৰ্থাৎ 'কোচেই ৰাভা, ৰাভাই কোচ' এই ট্ৰাংছবাং অৰ্থাৎ ধ্বনি (Slogan) দি "বেবাক ৰাভা ক্ৰৌৰাং ৰুঞ্চুম" অৰ্থাৎ 'নিখিল ৰাভা সাহিত্য সভা'-ৰ সৃষ্টি কৰে।

তেওঁলোকৰ বিশ্বাস কোচ আৰু ৰাভা একেই জাতি, তেওঁলোক একেই ধৰ্ম, সংস্কৃতি আৰু ভাষাৰ উত্তৰাধিকাৰী। তেওঁলোকৰ মাতৃভাষিক হীসূগ অৰ্থাৎ মিত্ৰগোত্ৰ আৰু চিকাৰীৰাই অৰ্থাৎ মুমূৰ্খ ব্যক্তিৰ মুখত স্ব-গোত্ৰীয় নাৰীৰ দ্বাৰা পানী দিয়াৰ বিশেষ পদ্ধতি;

সৰ্বোপৰি, তেওঁলোকৰ তিব্বত-বৰ্মী মাতৃভাষা একেই। গতিকে তেওঁলোকে অভিন্ন জনগোষ্ঠী।

ৰাভাসকল ঘাইকৈ আটটা ফৈদত বিভক্ত। যেনে— কোচা, ৰংদানী, মায়তীৰী, দাহৰী, পতি, চুঙা, টোটলা আৰু হানা। বিটলীয়া নামেৰে আন এটা শ্ৰেণীৰ কথা বহুতেই উল্লেখ কৰিলেও বৰ্তমানে আমি তেওঁলোকৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই। সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে পাতিসকলৰ লগত মিশ্ৰিত হৈছে। ইয়াৰ বাহিৰেও কোচসকলৰ মাজত শৰণীয়া, হেৰেমীয়া, গৰমী, মহং নামেৰে জনাজাত কেইটামান সৰু উপ-গোষ্ঠীৰ সন্ধান পোৱা যায়।

কোচসকলৰ মাজত পানীকোচ বুলি জনাজাত আন এটা শ্ৰেণীৰ কথা বহুতেই উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই পানী কোচক, পানী অৰ্থাৎ 'Water-Koch' বুলি ধৰি লৈ পণ্ডিতসকলৰ মাজত এটা সাংঘাতিক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল। আনকি প্ৰাচ্য বিদ্যামহাৰ্ষি নগেন্দ্ৰনাথ বসুদেৱে তেওঁৰ 'Social History of Kamrup, Vol. I. গ্ৰন্থত পানীকোচসকলক, মহাসাগৰ অতিক্ৰম কৰি বনিজ কৰা বৈদিক পণিসকলৰ বংশধৰ বুলি উল্লেখ কৰি, গোটেই পৃথিৱীৰ অতীত ইতিহাস আৰু সংস্কৃতি মন্থন কৰি যি জ্ঞানগৰ্ভ তথ্য ৮৩ পৃষ্ঠা জুৰি দাঙি ধৰিছে, সেয়া পণ্ডিতমণ্ডলৰ বাহিৰে একো নহয়। অকৌ ৰায়বাহাদুৰ কনকলাল বৰুৱাদেৱেও তেওঁৰ গ্ৰন্থত "Early History of Kamarup, (2nd Edn. P. 16) গ্ৰন্থত তাকেই দোহাৰিছে।

প্ৰকৃততে কোচ নাইবা ৰাভা ভাষা নজনাব কাৰণেই উক্ত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল। ৰাভা ভাষাৰ কোচা দোৱানত 'পাণ' বা 'ফান' শব্দৰ অৰ্থ 'গছ' আৰু পাণি বা ফানি-কোচ (ফান নি = জঙ্গলৰ কোচ) শব্দদ্বয়ৰ অৰ্থ হ'ল জঙ্গল বা হাবিত বসবাস কৰা কোচসকল। যি সকলৰ ওপৰত বহুকাল ধৰি ব্ৰাহ্মণ্য হিন্দুধৰ্মৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰা নাছিল আৰু তেওঁলোকেই কোচা দোৱানটোক জীয়াই ৰাখিছিল।

ৰাভাসকলৰ বিভিন্ন ফৈদৰ মানুহসকলৰ ভিতৰত কোচা বা কোচসকল প্ৰধানতঃ পশ্চিমবঙ্গৰ জলপাইগুৰি আৰু কোচবিহাৰ জিলা, অসমৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত বাস কৰে। ৰংদানী আৰু মায়তীৰীসকল মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো-পাহাৰ জিলা আৰু তাৰে ওচৰ চুবুৰীয়া গোৱালপাৰা জিলাত বাস কৰে। দাহৰী ৰাভাসকল ঘাইকৈ যোগীঘোপা আৰু বঙ্গাইগাঁৱৰ ওচৰৰ কেইখনমান গাঁৱত আৰু গোৱালপাৰা জিলাত কিছু সংখ্যক বসবাস কৰি আছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্ৰতেই তেওঁলোকৰ সংখ্যা খুব বেছি নহয়। অতি সামান্য সংখ্যক চুঙা ৰাভা গোৱালপাৰা জিলাত বাস কৰে। গৰিষ্ঠ সংখ্যক আৰু আটাইতকৈ উন্নতিশীল পাতি ৰাভাসকল গোৱালপাৰা জিলাৰ উত্তৰাঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অবিভক্ত কামৰূপ জিলাৰ গোটেই দক্ষিণাঞ্চল জুৰি আৰু নগাঁও, শিৱসাগৰ আদি বিভিন্ন জিলাত কম-বেছি সংখ্যাই বসবাস কৰি আছে। দৰং জিলাত অধিক সংখ্যক টোটলা ৰাভা আৰু কম সংখ্যক হানা ৰাভা বাস কৰে। বিপৰীতভাৱে শোণিতপুৰ জিলাত অধিক সংখ্যক হানা আৰু সামান্য সংখ্যক টোটলা ৰাভা বসবাস কৰে। ইয়াৰ বাহিৰে অসমৰ প্ৰায় সকলো

জিলাতেই কম-বেছি সংখ্যক ৰাভাসকল বাস কৰে।

সৰহ সংখ্যক ৰাভা মানুহেই তেওঁলোকৰ তিব্বত-বৰ্মীয় মাতৃভাষা বিস্মৃত হৈছে। বৰ্তমানে মাথো কোচা, ৰংদানী, মায়তীৰী আৰু দাহৰী সকলেই মাতৃভাষাত ভাব বিনিময় কৰে। পশ্চিম বঙ্গৰ প্ৰায় অৰ্ধেক কোচ-ৰাভাই মাতৃভাষা বিস্মৃত হৈছে।

উক্ত চাৰিটা ফৈদৰ ৰাভা মানুহে মুঠ তিনিটা দোৱান ব্যৱহাৰ কৰে। যেনে— কোচা, ৰংদানীয়া আৰু মায়তীৰীয়া। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ দাহৰীসকলে কোচা আৰু দক্ষিণ পাৰৰ গোৱালপাৰাৰ সকলে ৰংদানী দোৱান ব্যৱহাৰ কৰে। নিকটৱৰ্তী গাঁওসমূহত বসবাস কৰাৰ কাৰণে মায়তীৰী আৰু ৰংদানী দোৱানৰ মাজত পাৰ্থক্য অতি কম। গতিকে এই দুটা দোৱানক এটা দোৱান বুলিও উল্লেখ কৰা হয়।

ৰাভা ভাষাৰ প্ৰাচীন আৰু অমিশ্ৰ ৰূপ ৰক্ষিত হৈ আছে কোচা দোৱানত। কাৰণ এওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বড়ো (কছাৰী আৰু মেছ) সকলৰ লগত তৃতীয় এটা ভাষাৰ মাধ্যমতহে ভাব বিনিময় কৰে। পক্ষান্তৰে ৰংদানী আৰু মায়তীৰীসকল গাৰোসকলৰ আটং শ্ৰেণীৰ লগত নিজা দোৱানতেই ভাব বিনিময় কৰিব পাৰে। গতিকে উক্ত দোৱান দুটাৰ ওপৰত গাৰো ভাষাৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰিমাণে লক্ষ্য কৰা যায়।

'বেবাক ৰাভা ক্ৰৌৰাং ৰুঞ্চুম'ৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত ১৯৮৮ চনত, অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰে দ্বিতীয় ভাষা হিচাপে ৰাভা ভাষাক স্বীকৃতি দিছে আৰু সম্পূৰ্ণ ৰাভা ভাষা-ভাষী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থকা মুঠ ৭০ খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ৰাভা ভাষাৰ পাঠদান চলি আছে। কোচা, ৰংদানী আৰু মায়তীৰী দোৱানৰ এটা মান্য ৰূপ (Standard form) তৈয়াৰ কৰিলে পাঠ্যপুথিবোৰ ৰচনা কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীসমূহৰ কাৰণেও ৰচনাকাৰ্য চলি আছে।

এতিয়া আমি অসমীয়া ভাষাত যিবোৰ ৰাভা শব্দ গৃহীত হৈছে তাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিম। তাৰ আগতে এটা কথা উল্লেখ কৰা উচিত হ'ব বুলি ভাবো যে, ৰাভা ভাষা, বিশেষকৈ ইয়াৰ কোচা দোৱানৰ পৰা যিবোৰ উপাদান অসমীয়াত গৃহীত হৈছে, সেইবোৰ বড়ো-গোষ্ঠীৰ আন আন ভাষাত যেনে— কছাৰী (বড়ো), গাৰো, মেছ, ডিমাছা, মিকিৰ, হোজাই আদি নাইবা আন (তিব্বত-বৰ্মীয় তথা চীনা-তিব্বতীয় ভাষাসমূহতো ব্যৱহৃত হ'ব পাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াক কোনো ক্ৰটি বুলি গণ্য নকৰাই উচিত হ'ব। কাৰণ এইবোৰ সমমূলীয় ভাষা আৰু তাত সাদৃশ্য আৱশ্যম্ভাৱী।

(ক) অসমীয়া ভাষাত গৃহীত অপৰিৱৰ্তিত শব্দসমূহ :-

(১) আচু (ৰাভা—সূতাত দিয়া ৰং)

আচু (অসমীয়া—ৰং দিয়া সূতা)।

(এই ক্ষেত্ৰত শব্দ একেই থাকিলেও অৰ্থৰ পাৰ্থক্য ঘটিছে।)

(২) কামি (বাঁহৰ দীঘল আৰু চেপেটা কৰি কটা অংশ)।

(৩) ঘাই (প্ৰধান)। (কোচা— ঘাই, ৰংদানী— ঘাঙীৰ)।

(৪) চাং (বাঁহ বা কাঠেৰে ওখকে সজা ঠাই)।

(৫) চুঙা (বাঁহ কিংবা ধাতুৰ তৈয়াৰী মাজত ফুটা থকা দণ্ড বিশেষ।)

(৬) টাৰী (ওখ ঠাই অৰ্থত গাঁৱৰ নামৰ লগত যুক্ত হয়; যেনে উপৰটাৰী, বাবনটাৰী বা এনে ওখ ঠাই।)

(৭) দোঙা (পানী জমা হোৱা সৰু খাল)।

(৮) সেও (নতি স্বীকাৰ কৰা অৰ্থত ব্যৱহৃত হয়।)

(খ) যিবোৰ ৰাভা শব্দ পৰিৱৰ্তিত হৈ অসমীয়া ভাষাত গৃহীত হৈছে :

(বিঃ দ্ৰঃ এই খিনিতে আমি 'কোচা-দোৱান' শব্দদ্বয়ক = কোঃ, ৰংদানী দোৱান = ৰং, মায়তীৰী দোৱান = মাঃ, আৰু নামনি অসমৰ গোৱালপৰীয়া দোৱানক = কাঃ ৰূপত সংক্ষিপ্ত ৰূপত সূচিত কৰিমহঁক।)

(৯) আওচা < আংচা।

(১০) আই < আয়া - ৰং < আয়া - কোঃ।

(১১) ইকৰ < ইকৰ (ক্ষুদ্ৰ বাঁহ শ্ৰেণীৰ উদ্ভিদ)।

(১২) ওখ < ওক (কোচা দোৱানত 'ওক' শব্দৰ সাধাৰণ অৰ্থ 'পেট' হ'লেও শব্দটো অধিকাংশ সময়তে 'ওকনাং' = গৰ্ভৱতী, ৰূপত ব্যৱহৃত হয়। গৰ্ভৱতী নাৰীৰ উদৰ স্ফীত হয় বা ওখ হয়, এই অৰ্থত মাত্ৰ উচ্চ অৰ্থ বুজাবলৈ ওখ শব্দটো অসমীয়াত গৃহীত হৈছে।)

(১৩) গমাৰী < গৌমৰাই।

(১৪) ঘিলা < গেলাও।

(১৫) গৰাকী < গিৰী-কাঃ < গিৰ।

(১৬) চেঙা < চেংখা। (তাপ লগা)

(১৭) চাই < চাই।

(১৮) চাকি < চাকি।

(১৯) টুকুৰা < টুকুৰাক। (খন্ড কৰা বা খন্ড)

(২০) টনক্(+ ইয়াল = টনকিয়াল) < টোং।

(২১) ঠন্ (— ধৰি উঠা অৰ্থত) < ঠাং।

(২২) টিলা < হাটিল-ৰং < হাটিল - কোঃ।

(২৩) টেমা < টিমা - ৰং < টিম - কোঃ।

(২৪) টেটু (কণ্ঠ) < টুটি - কাঃ < টুকুৰ।

(২৫) টোপোলা < টোপলা।

(২৬) জখলা < জাঞ্চাল।

(২৭) জলকীয়া < জীলা।

(২৮) জুঁতি < জুঁনঠি। (চৰাই ধৰা ফাল)।

(২৯) জাবৰ (-জোঠৰ) < জাবুৰা - কাঃ < জেংজাবুৰা।

(৩০) তিতা < তিকা। (সিন্ধ)।

(৩১) তপিনা < তাপনা - মাঃ < তাপলা।

(৩২) দাঁতি < দাতান - মাঃ < দাকান।

(৩৩) দলং < দালাং। (সেতু)।

(৩৪) পখৰা - চিখৰা < পাকৰা - চিকৰা।

(৩৫) পাচলি < পাঞ্চাক।

(৩৬) ফালে < ফালাং।

(৩৭) বতৰ < বীতৰ।

(৩৮) বাবে < বাদে - কাঃ < বাদাং।

(৩৯) বুৰঞ্জী < বুৰহনী।

(৪০) লগ < লীগ।

(৪১) লাহে লাহে < লাই লাই।

(৪২) সিঁচৰতি < সিঁচাচাইনি।

(৪৩) হিলাই < সিলাই = বন্দুক। (হিলৈ কাঃ)

১। বলদেব সূৰ্যখড়ি দৈবজ্ঞ ১৭৯০, দৰং ৰাজবংশাবলী, ১৯৭৩, পৃঃ ১৫৮ পদ - ৭৯২ (পাঠশালা)।

(গ) কেইটামান মাছৰ নাম ৰাভা ভাষাৰ পৰা অসমীয়াত গৃহীত হৈছে— ৰাভা ভাষাত মাছক কোৱা হয় 'না' গতিকে প্ৰতিটো মাছৰ নামৰ শেষত 'না' শব্দটো যোগ হয়।

(৪৪) কাঁৱৈ < কৰাইনা।

(৪৫) কুচিয়া < কুচিনা।

(৪৬) টেংৰা < টেংনা।

(৪৭) দুৰা < উসুংদুৰ। (মাছ বুলি নধৰে গতিকে 'না' শব্দ যোগ হোৱা নাই।)

(৪৮) মাণ্ডৰ < মাণ্ডৰনা।

(৪৯) শ'ল < শীলনা।

(৫০) শিঙি < শিঙিনা।

(ঘ) অসম আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ যিসকল ঠাইৰ নাম ৰাভা ভাষাত দিয়া হৈছে:

(১) আসাম (অসম) আ - < হা = মাটি + সাম = ঘাঁহ। হাসাম > আসাম। হা > আ, গাৰো ভাষাত মাটি বুজোৱা শব্দ। সম্ভৱতঃ ৰাভা ভাষাৰ 'হাসাম' শব্দই গাৰো ভাষাৰ প্ৰভাৱত আসাম হৈছে। এই আসাম নামকৰণৰ বিষয়ে ৰাভাসকলৰ বক্তব্য হ'ল— তেওঁলোকৰ আদি পুৰুষৰ দল তিব্বত আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ অনুৰ্বৰ পাহাৰ-পৰ্বত অতিক্ৰম কৰি আহি এই দেশৰ পূৰ্ণ সেউজীয়া দৃশ্য চাই হাসাম অৰ্থাৎ তৃণাচ্ছাদিত ভূমি বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰে পৰাই— হাসাম > আসাম > অসম নামৰ উৎপত্তি হৈছে।

(২) কৰতোৱা (নদী) = কৰ = বেৰি ধৰা + তোৱা = আছে বা থকা অৰ্থাৎ যি (নদীয়ে) বেৰি ধৰি আছে। সম্পূৰ্ণ উত্তৰ বঙ্গক কৰতোৱা নদীয়ে বেৰি ধৰি আছে, এই অৰ্থত নামকৰণ সাৰ্থক।

(৩) টিক্ৰিকিল্লা = টিক্ৰি = দুৰ্ভেদ্য + কিল্লা < কেলা গড়, অৰ্থাৎ দুৰ্ভেদ্য গড়।

(৪) তালাইদোঙা = তালাই = শিলিখা গুটিৰে ভৰা + দোঙা = পানী জমা হৈ থকা ঠাই বা নিজৰা; অৰ্থাৎ শিলিখা গুটিৰে ভৰি থকা নিজৰা।

(৫) দৰং = স্তব কৰি ৰখা।

(৬) দোতমা < দতঙা = উলিওৱা।

(৭) বকো < বক' < বকক = বাঁহৰ চুঙা। যি ঠাইত বাঁহৰ

চুঙা ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

(৮) বায়দা < বায়দাম = বায় = দেৱতা + দাম = ধাম বা ঠাই অৰ্থাৎ দেৱতাৰ ঠাই।

(৯) মায়বং = মায় = ধান + বং = বিচাৰি পা (ক্ৰিয়া মূল) অৰ্থাৎ য'ত ধান বিচাৰি পোৱা যায় বা প্ৰচুৰ ধান উৎপন্ন হয়।

(১০) মাজুলি < মাজুলী < মাজুলীক < মী-মাজুলীক। মী-মাজুলীক শব্দটো 'মাজুলীক-মাজুলীক'-ৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ আৰু 'মাজুলীক - মাজুলীক'-ৰ এই সংক্ষিপ্ত ৰূপতো ব্যৱহৃত হয়। অৰ্থ হ'ল— চিন-ছাপ নথকাকৈ হেৰুৱা বা যি ঠাইত (বানপানীৰ কাৰণে) কোনো চিন-ছাপ নাথাকে। 'মাজুলী' নদী দ্বীপটোৰ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ যথার্থ পৰিচয় উক্ত নামটোই বহন কৰিছে।

(১১) ৰংদাম = ৰং = শিল + দাম = আসন, অৰ্থাৎ য'ত শিলৰ আসন আছে।

(১২) ৰংসাই < ৰংচাই = ৰং = শিল + চাই = দেখিবলৈ পোৱা অৰ্থাৎ য'ত শিল দেখিবলৈ পোৱা যায়।

(১৩) লামডিং < লামডেং = লাম = পথ + ডেং = মুকলি কৰ (ক্ৰিয়ামূল) অৰ্থাৎ যি ঠাইত পথ অৱৰুদ্ধ আৰু তাকেই মুকলি কৰি যাব লাগে।

(১৪) লামচাকাং = লাম = পথ + চাকাং = উলটিপৰ (ক্ৰিয়া মূল) অৰ্থাৎ যি পথত গ'লে উলটি পৰিব লাগে।

(১৫) শালকোচা < শীলকোচা = শীল = শাল গছ + কোচা = ৰাভা সকলৰ মূল গোষ্ঠী অৰ্থাৎ যি ঠাইত কোচা বা কোচ ব্যক্তিৰ শাল গছ বা বাগিচা আছে।

(১৬) শ্বেৰফাংগুৰি < সৌৰফাংগুৰি = সৌৰ = লোহা + ফাং = গছ + গুৰি, অঞ্চল অৰ্থত তেলুগু প্ৰত্যয়। যি ঠাইত লোহাৰ নিচিনা টান অৰ্থাৎ শিশু গছ পোৱা যায়। প্ৰকৃততে এই অঞ্চলৰ শিশুগছবোৰ লোহাৰ দৰেই টান।

(১৭) হাকামা = হা = মাটি + কামা = কোচ-ৰাভাসকলৰ এটা হাঁসুগ বা গোত্ৰৰ নাম। অৰ্থাৎ যি ঠাইত কামা গোত্ৰৰ মানুহৰ মাটি আছে। বিলাসীপাৰাৰ পূৰ্বৰ এখন গাঁৱৰ নাম। ইয়াৰ এক কিঃ মিঃ পূব-দক্ষিণৰ যমদুৱাৰ গাঁৱত আগতে কোচ-ৰাভা সকল বসবাস কৰিছিল। তেওঁলোকে বৰ্তমানে চান্দৰডিঙা পাহাৰৰ নামনিত শিলডাঙা গাঁৱত বসবাস কৰে।

(৬) যি সাংস্কৃতিক বিষয় ৰাভাৰ পৰা অসমীয়াই গ্ৰহণ কৰিছে—

(১) বিহু < বিখু < বাইখু উৎসৱ। ৰাভাসকলে প্ৰাচীন কালৰ পৰাই বাইখো উৎসৱ পাতে। অচিন পুৰুষৰ লগত মিলন হ'লে ধৰিত্ৰীদেৱী গৰ্ভৱতী হয় আৰু তাৰ ফলত ফুলে-ফলে-শস্যে পৃথিৱী পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠে। এই আশাৰে যুৱক-যুৱতী- সকলে শৃঙ্গাৰ বসপূৰ্ণ নৃত্য-গীতেৰে ধৰিত্ৰীদেৱীক উৎসাহিত কৰিব বিচাৰে। সেই একে ধৰণৰ নৃত্য -গীত আৰু তাৰ পৰিণতিতে যুৱক-যুৱতীৰ

স্বাধীনভাৱে বিবাহ কৰাৰ প্ৰথা ইত্যাদি সকলো বিষয়ে বায়খু উৎসৱৰ লগত বিহুৰ দৰেই সাদৃশ্য লক্ষ্য কৰা যায়। অসমীয়া পণ্ডিতসকলেও মধ্য চীন দেশৰ পৰাই কিৰাটসকলে ইয়াত বিহুৰ মূল ভাৱনা লৈ অহা বুলি মন্তব্য কৰিছে। গতিকে বায়খু উৎসৱৰ পৰা বিহু উৎসৱৰ উৎপত্তি হোৱা স্বাভাৱিক কথা।

(২) ঢোল — অসমৰ বাদ্যযন্ত্ৰ ঢোলৰ আকৃতি ৰাভাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা 'খাম'-ৰ লগত সাদৃশ্যপূৰ্ণ। অসমৰ জনজাতি সকলৰ বাদে ভাৰতবৰ্ষৰ আনকোনো অঞ্চলত এই ধৰণৰ ঢোলৰ ব্যৱহাৰ নহয়। গতিকে ইয়াক ৰাভাসকলৰ পৰা আহিছে বুলি ভাবিবৰ অৱকাশ আছে।

(৫) অসমীয়া ভাষাত গৃহীত কিছুমান ৰাভা ব্যাকৰণৰ ৰীতি

(১) সংক্ষিপ্ত-জোৰ-ধ্বন্যাত্মক শব্দঃ

যেনে ৰাভাত —

আপিসা - আপিসা = আ - আপিসা অৰ্থাৎ অলপ-অলপ।

পেনেম - পেনেম = পে-পেনেম অৰ্থাৎ সুন্দৰ - সুন্দৰ।

জিসিং-জিসিং = জি-জিসিং অৰ্থাৎ জ্বল-জ্বল।

সিপিব-সিপিব = সি-সিপিব অৰ্থাৎ ৰিমজিম ৰিমজিম।

প্ৰায় অনুৰূপ অসমীয়া ভাষাত —

খা-খবৰ। বা-বাতৰি, জা-জলপান চা-চিনাকি আদি।

(২) 'হীন' অৰ্থত ৰাভা ভাষাত -'ৰীয়া' প্ৰত্যয় ব্যৱহৃত হয়

যেনে— কৰ্ম > কাম + ৰীয়া = কামৰীয়া = নিষ্কৰ্মা, নিবনুৱা।

মুচি = বস। মুচি = ৰীয়া = মুচিৰীয়া = নীৰস।

বুদ্ধি—। বুদ্ধি + ৰীয়া = বুদ্ধিৰীয়া = বুদ্ধিহীন।

কেতিয়াবা ইয়াৰ মাজত 'ব' ঋতিধ্বনিৰ আগমন ঘটে। যেনে

হা (=মাটি) + ৰীয়া = হাৰৰীয়া = মাটিহীন।

অনুৰূপ ৰীয়া প্ৰত্যয় অসমীয়াত—

যেনে— মাতৃ > মা + ৰীয়া = মাৰৰীয়া = যাৰ আই

জীয়াই নাই বা অনাথ।

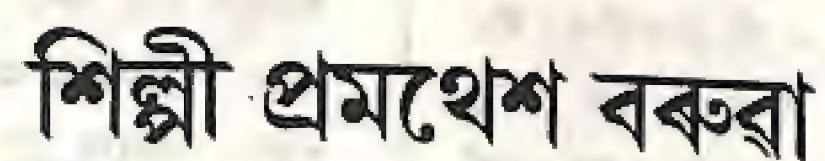
সম্ভৱত ভিন্ন অৰ্থত 'ৰীয়া'ৰ সলনি 'অৰীয়া' প্ৰত্যয় অসমীয়াত ব্যৱহৃত হয়। যেনে— বন + অৰীয়া বনৰীয়া, = নাও + অৰীয়া = নাৱৰীয়া, ভাও + অৰীয়া = ভাৱৰীয়া কিন্তু লগ + ৰীয়া = লগৰীয়া ইত্যাদি।

ৰাভা ভাষাৰ সকলো শব্দ আজিলৈ সংগ্ৰহ আৰু চালি জাৰি চোৱা হোৱা নাই। যোৱা ২০ৰ পৰা ২৬ জানুৱাৰী ১৯৯৭, ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় ভাষা সন্থা (মহীশূৰ) আৰু 'বেবাক ৰাভা ক্ৰৌৰাং ৰঞ্চম'ৰ যৌথ উদ্যোগত বিলাসীপাৰা কলেজত ৰাভা ভাষাৰ অভিধান প্ৰণয়নৰ বাবে এটি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে। ১৯৯৮ চনৰ ভিতৰত উক্ত প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সকলো শব্দ সংগৃহীত হ'লে সকলোবোৰ চালি-জাৰি চাই কোৱা সম্ভৱ হ'ব আৰু কিমান শব্দ অসমীয়া ভাষাত গৃহীত হৈছে। গতিকে আমাৰ এই নিবন্ধটো সম্পূৰ্ণ নহয়, আৰম্ভণিহে।

১। বলদেব সূৰ্যখড়ি দৈবজ্ঞ ১৭৯০, দৰং ৰাজবংশাবলী, ১৯৭৩, পৃঃ ১৫৮ পদ — ৭৯২ (পাঠশালা)।

ৰাভা ভাষাৰ শব্দত 'স' ধ্বনি ইংৰাজী 'S' ধ্বনি দৰে উচ্চাৰিত হ'লে প্ৰকৃত ৰাভা উচ্চাৰণ হয়।

নিখিলেশ বৰুৱা

ওপৰৰ কথাখিনি সাম্প্ৰতিক কালৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক ঋত্বিক ঘটকৰ। অসমীয়া হিচাপে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰত স্বকীয় প্ৰতিভাৰ যুগমীয়া স্বাক্ষৰ যিজন কালজয়ী শিল্পীয়ে থৈ গ’ল তাতোকৈ ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা আৰু কিবা হ’ব পাৰেনে? প্ৰমথেশ বৰুৱাই ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ বিকাশ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত যি বিশেষ অৱদান দি থৈ গৈছে তাক জানো কোনোবাই পাহৰিব পাৰিব? যেতিয়া আমাৰ দেশত চিনেমাত অভিনয় কৰাটো লোকে সমাজ গৰ্হিত কাম বুলি ভাবিছিল তেতিয়া প্ৰমথেশে উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্ৰান্ত বংশীয় ৰজাৰ ল’ৰা হৈও সমালোচনা, কটু ক্ৰান্ত কেৰেপ নকৰি অভিনয় জগতত প্ৰৱেশ কৰিছিল। যাৰ অবিস্মৰণীয় অভিনয়ে হেজাৰ হেজাৰ দৰ্শকৰ মন-প্ৰাণ হৰি নিছিল।

শিল্পকর্ম হিচাপে দেবদাস আছিল বৰুৱাৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি। দেশৰ চলচ্চিত্ৰৰ কথা কোনোও নুই কবিৰ নোৱাৰে। আনকি স্বয়ং দেবসাদৰ স্ৰষ্টা অমৰ কথাশিল্পী শৰৎচন্দ্ৰই হেনো প্ৰমথেশ্বৰ জীৱন্ত অভিনয় চাই মুগ্ধ হৈ কৈছিল যে, 'প্ৰমথেশে যেন মোৰ মাটিৰ পুতলাত প্ৰাণ-পতিষ্ঠা কৰিলে' এই দুৰ্লভ সন্মান, এনে মহান স্বীকৃতি আন কাৰো ভাগ্যতে ঘটিছে বনি নেজানো।

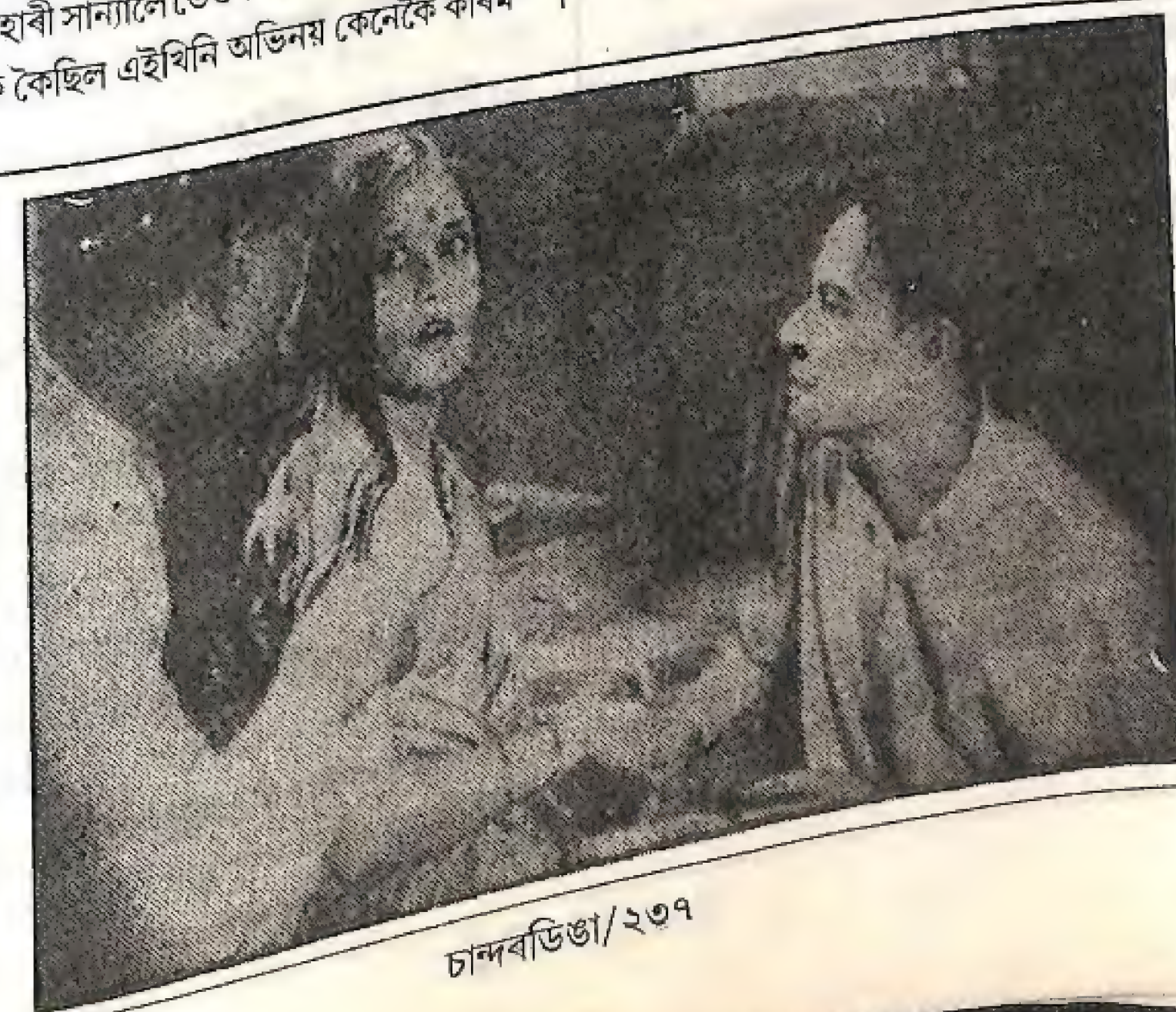
এই প্রসঙ্গতে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক চিদানন্দ দাসগুপ্তই প্রমথেশ বৰুৱাৰ সম্পৰ্কে দিয়া উক্তি তলত দাঙি ধৰিছে। 'No personality in the Cinema had established more identity between his private life and the films he created, The roles he played. His films were not objective records or interpretations of the works of others, they were intensely personal. He did not merely made Devdas. He was Devdas' (Barua legend and reality) 'চলচ্চিত্র জগতৰ কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ ব্যক্তিগত ঘৰুৱা জীৱন আৰু তেওঁ অভিনয় কৰা চৰিত্ৰবোৰৰ মাজত ইমান বেছি একান্ববোধ গঢ়ি তোলা নাই। তেওঁৰ কথা ছবি বোৰ বস্তুনিষ্ঠ। তেওঁ অকল 'দেবদাস' নিৰ্মাণেই কৰা নাছিল তেওঁ নিজেই আছিল 'দেবদাস'।

ওপৰৰ উদ্ধৃতিসমূহে বৰুৱাৰ অভিনয় আৰু পৰিচালনাৰ বৈশিষ্ট্য অসাধাৰণত, ব্যক্তিত্ব আৰু কচিঞ্জান সম্পন্ন ব্যক্তি। ওৰে জীৱন চলচ্চিত্ৰ জগতৰ লিপু হৈ থাকিলেও তেওঁ নিৰ্দিষ্ট গণ্ডিৰ মাজত সীমাৰুদ্ধ হৈ থকা নাছিল। নানা বিষয়ত গভীৰ অধ্যয়নপুষ্ট মননশীল আৰু সূক্ষ্ম চেতনাশীল সকলো শিল্প প্ৰতিভাৰে পৰিপুষ্ট মনৰ মানুহজনক কেৱল এজন অভিনেতা আৰু চিত্ৰ নিৰ্মাতা বুলি ক'লে প্ৰমথেশৰ ব্যক্তিত্ব আৰু মৰ্যাদাক ক্ষুণ্ণ কৰাৰে হ'ব। এক কথাত প্ৰমথেশ আছিল সব্যসাচী। খেলা-ধূলা, চিকাৰ, পঢ়া-শুনা, ছবি আঁকা, সঙ্গীত, অভিনয় আৰু নানা প্ৰকাৰ বিদ্যা শিকাৰ প্ৰতি আছিল তেওঁৰ প্ৰবল ধৃতি। প্ৰমথেশ বৰুৱাই এই সব্যসাচী হোৱাৰ আঁৰত যিগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ অৱদান আটাইতকৈ বেছি তেওঁ হ'ল তেওঁৰ পিতৃ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা। সেয়ে প্ৰমথেশ আছিল এক সুযোগ্য পিতাৰ সুযোগ্য সন্তান। এই কথা হয়তোবা বহুতেই নাজানে যে প্ৰমথেশে ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পাতনি মেলি এজন শীৰ্ষস্থানীয় ৰাজনৈতিক নেতা হ'বলৈও সুবৰ্ণ সুযোগ পাইছিল। বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে তেওঁ দুবাৰকৈ অসম বিধানসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হৈছিল। অসম বিধানসভাৰ স্বাৰাজ পাৰ্টিৰ চীফ হুইপ পদতো অধিষ্ঠিত আছিল। তেওঁ আনকি মন্ত্ৰিত্বৰ বাবেও আমন্ত্ৰণ পাইছিল। কিন্তু ৰাজনীতিয়ে তেওঁক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা নাছিল। ব্যক্তিস্বার্থক বিসৰ্জন দি সমূহীয়া স্বার্থত নিজকে নিয়োজিত কৰাৰ উদাৰ দৃষ্টিভঙ্গীয়ে প্ৰমথেশৰ মহত্বকৈ সচায়া। ইতিহাসত তেওঁৰ কথা কোৱা

উচিত হ'ব যে প্রমথেশ আছিল গতিকে তেওঁৰ ৰাজপাটত বহি ভবিষ্যৎ ওপৰত ভৰি তুলি ভোগ বিলাসৰ মাজেদি মহা সুখেৰেই জীৱন কটাব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু চলচ্চিত্ৰৰ মোহে তেওঁক এনেভাৱে আকৃষ্ট কৰিছিল যে ৰাজশ্ৰেষ্ঠ্যৰ প্ৰতি কণমানো লালায়িত নহৈ নানা প্ৰতিকূল পৰিৱেশত আৰু পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈয়ো স্বইচ্ছাবে প্ৰমথেশে বাছি লৈছিল তেওঁৰ হিয়াৰ আপোন শিল্পকলাৰ মাধ্যম চলচ্চিত্ৰক। এইখিনিতে কোৱা উচিত হ'ব যে চলচ্চিত্ৰ জগতত প্ৰমথেশৰ আবিৰ্ভাব হুজুৰ বা চখৰ নাছিল। দেউতাৰ মুখতে শুনিছিলো প্ৰমথেশৰ প্ৰচেষ্টাত গৌৰীপুৰ ৰাজবাৰীৰ সমুখত থকা কুলৰ আৰাধ্য গোসাঁনী মহামায়া মন্দিৰ প্ৰাপ্তত প্ৰমথেশে কেইবাখনো নাট নিয়মিতভাৱে মঞ্চস্থ কৰাৰ কথা। এই নাটবিলাকে বাইজক বকাকৈয়ে মুগ্ধ কৰিছিল। সেই সময়ছোৱাত উক্ত নাট্যদলক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু প্ৰমথেশৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমত গঢ়ি উঠিছিল ইয়ং মেনছ ড্ৰামাটিক ক্লাব'। সদস্যসকলৰ ভিতৰত আছিল চলচ্চিত্ৰত তেওঁৰ অজীৱন সহকৰ্মী বিনোদী চক্ৰৱৰ্তী, স্বৰ্গীয় বৰীন্দ্ৰ অধিকাৰী স্বৰ্গীয় ভূদেৱ অধিকাৰী, মোৰ বিভূতি চক্ৰৱৰ্তী, স্বৰ্গীয় বৰীন্দ্ৰ অধিকাৰী স্বৰ্গীয় ভূদেৱ অধিকাৰী, মোৰ দেউতা স্বৰ্গীয় নীৰদ বৰুৱা আৰু বহুতো। উপৰোক্ত নাটবিলাক আছিল গতানুগতিকতা বিবৰ্জিত। লগতে নাটকীয় কৌশল আৰু কাহিনী পৰিবেশন পদ্ধতিত আছিল নতুনত্ব। মঞ্চ নিৰ্দেশনা, সংলাপ, সঙ্গীত সকলোধৰণৰ কামতে প্ৰমথেশ আছিল আগৰণুৱা। উক্ত নাটসমূহৰ একচ্ছত্ৰ নায়ক আৰু অৰিসন্ধানী নেতা আছিল ইয়ং প্ৰমথেশ। নাটকৰ অভিনেতাসকলে তেওঁৰ নিৰ্দেশ মানি চলিছিল মন্ত্ৰমুগ্ধৰ দৰে। সেয়া তেওঁ ৰজাৰ ল'ৰা বা প্ৰধান উদ্যোক্তা বুলি নহয়। সকলোৰে মুগ্ধ হৈছিল অভিনয় সম্পৰ্কে তেওঁৰ ধাৰণাৰ অসাধাৰণত্বৰ বাবে তেওঁৰ বৈশিষ্ট্য আৰু ষ্টাইলৰ বাবে। এই ষ্টাইল আজিৰ দিনৰ তথাকথিত গ্ৰেমাৰ চটকলৰী কায়দাৰ দৰে নাছিল। সেয়া আছিল বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। অভিনয়ত আছিল কৃত্ৰিমতাৰ সলনি স্বাভাৱিক সৌষ্ঠৱ। ষ্টেজৰ কাম-কাজৰ দিশত প্ৰমথেশ আছিল পৰিপাটি আৰু চিষ্টেমটিক। সেয়ে বিশৃঙ্খলা বা কাৰণেই আনকো সৃষ্টিৰ প্ৰেৰণা দিছিল। অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত শিল্পীসকলক দিছিল অবাধ স্বাধীনতা। নিজস্ব প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিল্পীৰ আত্মবিকাশৰ ওপৰত বিশেষ জোৰ দিছিল। এবাৰ হিন্দী আৰু বাংলা ছবিৰ নামজুলা অভিনেতা পাহাৰী সান্যালো তেওঁৰ অভিনয়খিনি মনঃপূত নোহোৱাৰ কাৰণে প্ৰশংসাক কৈছিল এইখিনি অভিনয় কেনেকৈ কৰিম

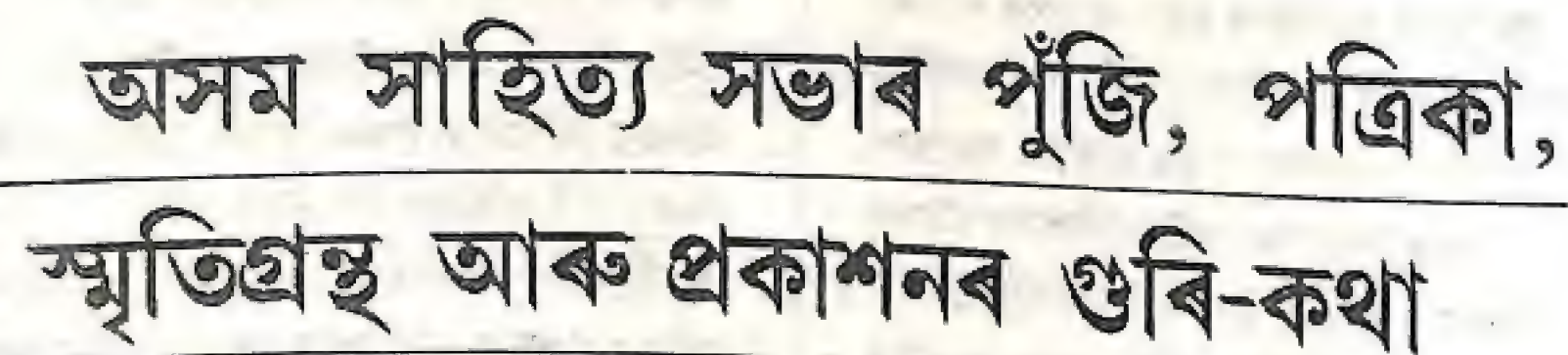
অনুগ্রহ কৰি দেখুৱাই দিবনে? উত্তৰত প্ৰমথেশে কৈছিল 'অভিনয় কাকো শিকাব পৰা নাযায়। তেনেহ'লেতা মই দাৰোৱানজনক দিয়েো কামখিনি কৰাব পাৰে। গতিকে চৰিত্ৰটোত আপুনি নিজেই ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰক।' সঙ্গীতৰ প্ৰতি আছিল প্ৰমথেশৰ গভীৰ অনুৰাগ। দৰাচলতে সঙ্গীত আছিল প্ৰমথেশৰ দ্বিতীয় সত্তা। নিজে ভাল গান গোৱাৰ উপৰি প্ৰমথেশে সুন্দৰ পিয়ানো বজাইছিল। তবলাতো ভাল হাত আছিল। পাশ্চাত্য সঙ্গীতক ভাল পাইছিল আৰু এই দিশত দখলো আছিল। প্ৰমথেশৰ এই সঙ্গীত প্ৰীতি পৰৱৰ্তীকালত ভাৰতীয় ছবিৰ ইতিহাসত অৰিহণা যোগাবলৈ সক্ষম হৈছিল। প্ৰকৃতপক্ষে প্ৰমথেশে ফিল্ম সঙ্গীতৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি কৰিছিল এক নৱজাগৰণ। সঙ্গীতৰ পুৰণি সাঁচ ভাঙি নতুন ৰূপ দি মনপৰশা গীতৰ যোগেদি ছবিক কৰি তুলিছিল গীতিময়। ববীন্দ্ৰ সঙ্গীতক উপযুক্ত পৰিবেশত সুপ্ৰয়োগেৰে আকৰ্ষণীয় কৰি ৰাইজৰ মাজত বিলাই দি সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমথেশৰ নাম স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। এইছোৱা সময়তে খ্যাতনামা গায়ক-গায়িকা চায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, কানন দেৱী, ৰবীন মজুমদাৰ আদিয়ে প্ৰমথেশৰ ছবিৰ জৰিয়তে গীত পৰিবেশন কৰি লভিছিল বঙ্গ তথা সমগ্ৰ দেশৰ অকুণ্ঠ প্ৰশংসা। প্ৰমথেশৰ বিভিন্ন 'ছবি'ৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল ফট'গ্ৰাফী'। ল'ৰালি কালতে হাতত কেমেৰা লৈ প্ৰমথেশে বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো তুলি ফুৰিছিল। তেওঁৰ জন্মস্থান গৌৰীপুৰ আৰু ইয়াৰ ওচৰে-পাজৰে। পৰৱৰ্তী জীৱনত এই হবিৰে তেওঁক টানি লৈ গৈছিল সাৰ্থক চলচ্চিত্ৰকাৰ হোৱাৰ বাটলৈ।

শেষত অপ্রিয় হ'লেও সঁচা কথা বৰ দুখেৰে উল্লেখ নকৰি নোৱাৰিলো।
অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰি বসন্ত তথা ভাৰতৰ চলচ্চিত্ৰ জগতখনক আলোকিত
কৰা যুগান্তকাৰী শিল্পী প্ৰমথেশ বৰুৱাৰ কথা বহুতে পাহৰি যোৱাৰ নিচিনা
হৈছে। এই কৃতী পুৰুষজনৰ সোঁৱৰণীৰ বাবে বিশেষ আদৰ যত্ন নোহোৱা
য়েন লাগে। আজি ইমান বছৰৰ পিছতো তেওঁক যোগ্য সন্মান দিব
নোৱৰাটো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। এনে অকৃতজ্ঞতা সুস্থ জাতীয় চেতনাৰ
পৰিপন্থী। প্ৰসংগতঃ মনত পৰিছে ১৯৫৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গুৱাহাটী
জঙ্গ ফিল্ডত গণনাট্য সংঘৰ সন্মিলন উদ্বোধন কৰোঁতে সুপ্ৰসিদ্ধ চলচ্চিত্ৰ
অভিনেতা স্বৰ্গীয় বলৰাজ চাহানীয়ে কোৱা কথাষাৰঃ 'মহান শিল্পী প্ৰমথেশ
বৰুৱাৰ ওপজা ঠাই অসমলৈ আহি মই নিজকে ধন্য মানিছো।' ইয়াতকৈ
গৰ্বৰ কথা আৰু কি হ'ব পাৰে?

ভাৰতীয় ছবিজগতত জনপ্ৰিয়তাৰ অভিলাষে সৃষ্টিকাৰী
‘স্বপ্নকাণ্ড’ নিৰ্মাতা ক্ৰমক্ষেপ দৰ্শনা, যমুনা দৰ্শনা

অসম সাহিত্য সভা ১৯১৭ চনত স্থাপিত হয় যদিও ইয়াৰ দহ বছৰ পাছত অৰ্থাৎ ১৯২৭ চনতহে সভাই পুথি প্ৰকাশৰ আঁচনি লয়। সভাই শ্ৰীশ্ৰীদেৱ দামোদৰ পুথিখন প্ৰথমে ছপা কৰা বুলি জনা যায়। এই দহ বছৰকাল সভাৰ স্থিতিও আছিল খৰক বৰক। সভাৰ স্থায়ী কাৰ্যালয় নাছিল। বাৰ্ষিক অধিবেশনবোৰো অনিশ্চয়তাৰ মাজত অনিয়মীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল। আনকি, কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ বৈঠক বহুওৱাটোও এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাই আছিল। ইয়াৰ কাৰণ অৱশ্যে কেবাটাও। এহাতে স্বাধীনতা আন্দোলন, সেইকালে প্ৰথম মহাসমৰ আৰু, বিশেষকৈ অসহযোগ আন্দোলনৰ নিমিত্তে অসমীয়া মানুহৰ সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ফালে ধ্যান ৰখাটো এটা সমস্যাই হৈ পৰিছিল। তথাপি সভাৰ প্ৰথমখন অধিবেশন মহা উলাহেৰে ১৯১৭ চনৰ ২৬ আৰু ২৭ ডিচেম্বৰত শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পাছত ১৯১৮ চনত গোৱালপাৰাত, ১৯১৯ চনত বৰপেটাত, ১৯২০ চনত তেজপুৰত যথাসময়ত যথা নিয়মে অনুষ্ঠিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী অধিবেশন তিনি বছৰ পাছত ১৯২৩ চনত যোৰহাটত বহিছিল। ১৯২৪ চনৰ ১৭ মাৰ্চতহে সাহিত্য সভা যথাৰীতি পঞ্জীকৃত (১৮৬০ চনৰ XXI আইন অনুসৰি) হয়। দলিলত থকা ঘাই কথা কেইটাৰ ভিতৰত আছিল —

- (১) অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি সাধন।
  - (২) আধুনিক অভিধান আৰু ব্যাকৰণৰ সংকলন আৰু প্ৰকাশ।
  - (৩) প্ৰাচীন সাহিত্যৰ অনুসন্ধান, সংগ্ৰহ, গৱেষণা আৰু প্ৰকাশ।
  - (৪) অসমীয়া সাহিত্যত যি যি বিষয়ৰ পুথিৰ অভাৱ, সেই অভাৱ দূৰীকৰণৰ প্ৰচেষ্টাত উদগনি আৰু তেনে গ্ৰন্থ প্ৰকাশ।
  - (৫) উপযুক্ত গ্ৰন্থ প্ৰকাশ আৰু অভাৱগ্ৰস্ত সাহিত্যিকক সাহায্য দান।
  - (৬) নিৰ্ভাজ অসমীয়া সুৰৰ গ্ৰামোফ'ন ৰেকৰ্ড ব্যুৎকৰণ।
- পাছত অৱশ্যে সংশোধিত নিয়মাৱলীত সভাৰ 'মুখপত্ৰ' প্ৰকাশ, জনসাধাৰণৰ মাজত সাহিত্য প্ৰচাৰ আদি বিষয়ো সামৰি লৈছিল।
- আঁচনি থাকিলেও সভাৰ পুঁজি বোলা কোনো বস্তু নাছিল।

শিৱসাগৰ অধিবেশনখনেই বহিছিল দুদিন আগতে হৈ যোৱা 'অসম এছোচিয়েছন'ৰ সভামণ্ডপত। সভাৰ পুঞ্জিলৈ প্ৰথম দান আগ বঢ়াইছিল ডাক্তৰ হৰিকৃষ্ণ দাস ডাঙৰীয়াই। বৰঙণিৰ পৰিমাণ দহ টকা। সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱাৰ আহ্বানত গোৱালপাৰাত সভাথলীতে ৬৪০ টকা নগদ আৰু ১২৪২ টকা দানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ সভা আগ বাঢ়িছিল। পৰৱৰ্তী বছৰত বৰপেটা অধিবেশনত ৰাইজৰ উছাহৰ অন্ত নাছিল। ৰাইজে মুক্ত হস্তে দান-বৰঙণি দিছিল, তদুপৰি অধিবেশন সফল কৰি তুলিবলৈ গা খাটিও দিছিল। অধিবেশন উপলক্ষে সৰ্বমুঠ সংগৃহীত ধনৰ পৰিমাণ আছিল দুহেজাৰ আঠশ আঠাঠম্বৈ টকা দহ অনা ছয় পাই। অধিবেশনত খৰচ কৰিও বাহি হৈছিল এশ সাতাইশ টকা, পাঁচ অনা ন পাই। তেতিয়া অৱশ্যে বাৰ অনাৰ তেজপাতেৰে অধিবেশনৰ ভোজ কেবাটাও হৈছিল। চাৰি অনাত কুৰিটা চিলিম পোৱা দিন অথবা এটকা চাৰি অনাত দহটা হোকা কিনা সময়ৰ (১৯১৯ চন) কথা। ১৯২০ চনত তেজপুৰত বহা সভাৰ অধিবেশনত মহামহোপাধ্যায় ধীৰেন্দ্ৰবাচাৰ্য ৰচিত 'বৃত্ত মঞ্জুৰী' ছপাবলৈ প্ৰস্তাৱ লৈও সভাৰ পুঞ্জিৰ অভাৱত সেইফেৰা কাম নহ'ল; অৱশ্যে পৰৱৰ্তী কালত বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছিল।

বাধা কান্ত সন্দিকৈৰ দুই পুত্ৰ চন্দ্ৰকান্ত, ইন্দ্ৰকান্তৰ অকাল, আকস্মিক আৰু শোকাবহ মৃত্যুত পিতৃ-মাতৃৰ লগতে অসম সাহিত্য সভাৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু সন্দিকৈক জনা সাধাৰণ সদস্যসকলেও কম দুখ পোৱা নাছিল। কিয়নো, বাধাকান্ত সন্দিকৈ দম্পতী অসম সাহিত্য সভাৰ জন্মলয়ৰে পৰা গুৰিয়াল স্বৰূপ গুডাকান্তকী আছিল। তেতিয়াৰ সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰে সৈতে সন্দিকৈয়ে আলোচনা কৰি আৰু গোস্বামীয়ে দিয়া দিহা-পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত দুইপুত্ৰৰ স্মৃতিত অসম সাহিত্য সভাৰ চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন লাভ হয়। চন্দ্ৰকান্ত অভিধান প্ৰণয়নৰ আঁচনি গ্ৰহণ আৰু ইন্দ্ৰকান্ত বুৰঞ্জীৰ নিমিত্তে ত্ৰিশ হেজাৰ টকাৰ আন এটি শকত পুঁজি সভাই লাভ কৰে। আজিৰ পৰা ৭২ বছৰ আগতে ত্ৰিশ হেজাৰ টকাৰ টোপোলাটো কম ডাঙৰ নাছিল। কাৰণ ইয়াৰ আগলৈকে সভাই বাধানাথ গোস্বামীৰ মাক কমলা দেৱীৰ নামত দিয়া দুহেজাৰ টকাই সম্ভৱতঃ সভাৰ নামত ডাঙৰ দান। পাছত সেই টকাৰে বৰ্তমানৰ দৰাউঙা

সভাৰ প্ৰধান কাৰ্যালয়ৰ ঠাইখিনি কিনি লোৱা হৈছিল। অনাহাতে বাধাকান্ত সন্দিকৈৰ দানৰ চৰ্তবোৰ আছিল এনেকৰা :

- (১) অসমীয়া ভাষাৰ চৰ্চা, উদ্দগনি আৰু উন্নতিৰ অৰ্থে এই ধন খৰচ কৰিব লাগিব।
- (২) ইয়াৰ পোন্ধৰ হেজাৰ টকাৰে 'চন্দ্ৰকান্ত ভৱন' নাম দি এটা সভাঘৰ সাজিব লাগিব।
- (৩) বাকী টকা সুতলৈ লগাই তাৰ সুতেৰে চন্দ্ৰকান্ত অভিধান সংকলন কৰি ছপাব লাগিব।
- (৪) ইয়াৰ পাছত ইন্দ্ৰকান্ত বুৰঞ্জী প্ৰণয়ন আৰু
- (৫) দুইখন গ্ৰন্থ বিক্ৰী ধনেৰে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ উন্নতিৰ স্বার্থত আঁচনি ভিত্তিক কাম কৰিব লাগিব।

ইয়াৰ পাছত দক্ষিণপাট সত্ৰৰ নৰদেৱ গোঁস্বামীৰ দানেৰে ন্যাস
পূজি গঠিত হয়। ১৯২৫ চনৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ
ভৱনত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় পাতি নিয়মীয়া কাম আৰম্ভ কৰা হয়।
আমি আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছো যে এই বছৰতে 'নৰদেৱ
প্ৰহাৰালী'ৰ প্ৰথম গ্ৰন্থ 'শ্ৰীদেৱ দামোদৰ চৰিত' এই বছৰ ছপাবলৈ
স্থিৰ কৰা হয়। ১৯২৫ চনৰ ২৭, ২৮ আৰু ২৯ ডিচেম্বৰত
নগাঁৱত বহা অষ্টম অধিৱেশনত পুনৰ শৰৎচন্দ্ৰ গোঁস্বামী প্ৰধান
সম্পাদক আৰু চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা প্ৰথমজন পত্ৰিকা সম্পাদক নিৰ্বাচিত
হয়। এইখন অধিৱেশন কেবাটাও দিশৰপৰা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আছিল।
বিষ্ণু বৰুৱা আৰু হৰিনাৰায়ণ দত্তবৰুৱা যুটীয়া সহকাৰী সম্পাদক
আৰু ধন ভঁৰালী নিৰ্বাচিত হয় দেৱেশ্বৰ শৰ্মা (যোৰহাটৰ
তৰাজানৰ?) সেইবেলি প্ৰথম বুৰঞ্জী সন্মিলন হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ
সভাপতিত্বত বহে। 'অসম আৰু অসমীয়া জাতি' নামৰ এখন
বুৰঞ্জী যুগুত কৰিবলৈ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাই দাঙি ধৰা প্ৰস্তাৱ উক্ত
সভাতে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল।

এই বছৰতে অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা প্ৰকাশ কৰিবলৈ
হয়। 'চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ সম্পাদনাত প্ৰথম বছৰ, প্ৰথম সংখ্যা পত্ৰিকা
তিনি মইয়া হৈ প্ৰকাশ পায় ১৮৪৮-৪৯ শক (১৯২৬-২৭ চন)
ৰ 'আহিন-আঘোণ সংখ্যা হিচাপে।' সেই একেটা বছৰতে কটন
কলেজত অসমীয়া সাহিত্যৰ অধ্যাপক ল'ৰৈ চৰকাৰক আবেদন
জনোৱা হৈছিল। পৰৱৰ্তী কালত 'অধ্যাপক'ৰ সলনি চৰকাৰে
প্ৰবক্তা (লেকচাৰাৰ) হৈ নিযুক্তি দিছিল। আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন
আৰু গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ স্মৃতি বন্ধাৰ্থে নগৰ বাইজক অনুৰোধ
জনোৱা হৈছিল। সভাই বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক 'মহাৰাজ নবনাৰায়ণ'
পুথিৰ বাবে 'কমলা দেৱী' বঁটাৰে পুৰস্কৃত কৰে। সাহিত্য সভাক
কেন্দ্ৰ কৰি সাহিত্যৰ পৰিমাণলৈ এটা তৈয়াৰ হ'বলৈ ধৰাত অসম
সাহিত্য সভাৰ পৰা অসমীয়া বাইজে আৰু অধিক আশা কৰিবলৈ
ধৰিলে।

সভাৰ পত্ৰিকাৰ প্ৰথম সংখ্যাত এক পৃষ্ঠাৰ সম্পাদকীয়
অভ্যর্থনা সমিতিৰ সভাপতি জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱাৰ অভিভাষণ
(নগাঁও অধিবেশন), প্ৰধান সম্পাদক শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ দ্বাৰা
লিখিত সভাৰ কাৰ্য-বিৱৰণি আৰু সাহিত্য সম্মিলনীৰ
কাৰ্যবিৱৰণিকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰস্তাৱাদি, হিতৈশ্বৰ ববৰুৱাৰ
কলিতা-ফুকনৰ বিদ্ৰোহ, চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, ৰুদ্ৰকান্ত গোস্বামী,
জেহিকুদ্দিন আহমদৰ লেখাৰ উপৰি, লাগতিয়াল কথা, বহুসংখ্যক
চান্দৰ

কথা, সাহিত্য সভাৰ সংবাদ; শোকৰ বাতৰি আদি বিভিন্ন লেখা
প্ৰকাশ পাইছিল। পৰৱৰ্তী সংখ্যা (পূ-ফাগুন)ত পঞ্জিকদিন
আহমদৰ 'নিবেদন', নকুল চন্দ্ৰ ভূঞাৰ পদ্য বুৰঞ্জী সম্পৰ্কীয়
নিবন্ধ, হৰি নাৰায়ণ দত্তবৰুৱাৰ প্ৰাচীন পুথি অনুসন্ধান সম্পৰ্কীয়,
লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নিবন্ধ, সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাৰ বুৰঞ্জী
অধিৱেশনৰ সভাপতিৰ অভিভাষণ, দেবেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্তীৰ
'গুৱালপাৰা আমাৰ', সমালোচনা আদিৰে মেটমৰা সম্ভাৰ প্ৰকাশ
পাইছিল। প্ৰথম সংখ্যা যিটি পৃষ্ঠা মানৰ ভিতৰত ছপা হৈছিল যদিও
দ্বিতীয় সংখ্যা পত্ৰিকা দুগুণতকৈও সৰহ (১২৬ পৃষ্ঠা) পৃষ্ঠাত ছপা
হৈছিল। সেইদৰে তৃতীয় সংখ্যাও (চ'ত-জেঠ) দ্বাদশ বাৰ্ষিক
অধিৱেশনৰ সভাপতিৰ অভিভাষণেৰে আৰম্ভ কৰি, হৰিনাৰায়ণ
দত্তবৰুৱাৰ বাৰভূঞা, ষড়ানন তৰ্ক তীৰ্থৰ অসম সাহিত্য সভাৰ
দৰ্শন শাখাৰ সভাপতিৰ অভিভাষণ, শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ বৈষ্ণৱ
ধৰ্মৰ আদিকথা সম্পাদকৰ টোকা, শোকৰ বাতৰি আদিৰে ১৮৬
পৃষ্ঠাৰ বৃহৎ কলেবৰত অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা প্ৰকাশিত
হোৱাটো সভাৰ পক্ষে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাফল্য। চতুৰ্থ সংখ্যাটো
(আহাৰ-ভাদ, ১৮৪৮-৪৯ শক) আৰু এখেপ চৰা। দুশ পঞ্চদ্বিশ
পৃষ্ঠাৰ এই সুবৃহৎ সংকলনটোত উমাকান্ত গোস্বামীৰ বিদেশত
অসমীয়া আৰু আসামত বিদেশী, হৰি নাৰায়ণ দত্তবৰুৱাৰ প্ৰাচীন
পুথি অনুসন্ধান— মাজুলী অঞ্চল, নীল নাথ শৰ্মাৰ ওঠৰশ খ্ৰীষ্টাব্দৰ
শেষভাগত অসম দেশৰ অৱস্থা, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ চক্ৰেটিচৰ মতে
কবিৰ প্ৰকৃতি, ডুবন চন্দ্ৰ দত্তৰ বিজনী সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ
অভিভাষণ, সুবেন্দ্ৰ মোহন দাসৰ গুৱালপাৰা জিলাৰ পুৰণি তথ্য,
অসম নে আসাম?, অসম আৰু অসমীয়াৰ উচ্চাৰণ, বেফয়ুক্ত বৰ্ণৰ
ৰূপ, আকৌ গুৱালপাৰাত বিচ্ছেদৰ আন্দোলন, গুৱালপাৰাত অসম
সাহিত্য সন্মিলন, পত্ৰিকাক মাহেকীয়া কৰাৰ সম্পৰ্কে একেমৰাৰ,
সমালোচনা, শোকৰ বাতৰি, ৰোষেশ্বৰ শৰ্মাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ
সু-লাইব্ৰেৰীৰ অসমীয়া কিতাপৰ তালিকা (২৪৫) আদি লেখাৰে সূ-
সমৃদ্ধ হৈছিল। সাহিত্যৰত্ন চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ সম্পাদনাত তৃতীয় আৰু
যষ্ঠ বছৰৰ সংখ্যা ওলাইছিল। চতুৰ্থ বছৰত দেৱানন্দ ভৰালি,
পঞ্চম বছৰত পূৰ্ণানন্দ শৰ্মা পাঠকৰ সম্পাদনাত পত্ৰিকা প্ৰকাশ
পায়। সপ্তম, অষ্টম আৰু দশম বছৰত সম্পাদক আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ
নেওগ। এনেকৈয়ে সভাৰ 'মুখপত্ৰ' অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকাই
সাহিত্য আৰু চিন্তামূলক আলোচনাৰ বাহন ৰূপে অসমীয়া ৰাইজৰ
পত্ৰিকাৰ সাহিত্য সেৱাই এক মাত্ৰ উদ্দেশ্য। আৰু সমগ্ৰ অসম
দেশৰ আধুনিক সাহিত্যৰ সৰ্ববাদীসন্মত আদৰ্শ অনুসৰণ কৰাই
প্ৰধান লক্ষ্য। দৰ্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অৰ্থনীতি প্ৰভৃতি সাহিত্যৰ
সকলো শাখাৰে নীৰৱভাৱে চৰ্চা কৰিবলৈ ই সদায় যত্ন কৰিব।

এই পত্ৰিকা অসম সাহিত্য সভাত ৰতি থকা, অসম সাহিত্য সভাৰ
মংগল কামনা কৰা সকলো মানুহৰে উমৈহতীয়া সম্পত্তি।" বৰ্তমান
অসম সাহিত্য সভাৰ পত্ৰিকাৰ বয়স ৭৯ বছৰ। বিগত তিনিকুৰি
দহ বছৰৰ ভিতৰত পত্ৰিকা প্ৰকাশ কেবাবাৰো অনিয়মীয়া হৈ পৰে।
১৮৪৮-৪৯ শকৰ আহাৰ-ভাদ সংখ্যা (৪র্থ সংখ্যা)
আনহাতে, ১৮৪৮-৪৯ শকৰ আহাৰ-ভাদ সংখ্যা (৪র্থ সংখ্যা)
ত পত্ৰিকাক মাহেকীয়া ৰূপ দিয়া প্ৰস্তাৱটো প্ৰায় অৰ্দ্ধশতিকাৰ
পাছত ১৯৭৩ চনত গিৰিধৰ শৰ্মাৰ সভাপতিত্বৰ কালত (চতুৰ্বিংশ

সাহিত্য সভাৰ উক্ত প্ৰস্তাৱটো অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীৱী আৰু বাতৰি কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে কৈছিল। ১৯৫৪ চনৰ ১৩ জুনৰ অসম টিবিউন কাকতে 'এ লডেবল মোভ' শিৰোনামাৰে সম্পাদকীয় প্ৰকাশ কৰি সভাৰ উদ্যমক শলাগিছিল। 'নতুন অসমীয়া' কাকতেও (২৬ জেঠ ১৮৭৭) 'আকৰ্ষণীয় আঁচনি' শীৰ্ষক সম্পাদকীয়ত সভাৰ পদক্ষেপক পূৰ্ণ মাত্ৰাই সমৰ্থন কৰিছিল। 'অসমীয়া' কাকতে 'অসমীয়া সাহিত্যৰ বিকাশ' শিৰোনামাৰে সভাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি কেতবোৰ পৰামৰ্শ আগ বঢ়ায়। মুখ্যমন্ত্ৰী বিমলাপ্ৰসাদ চলিহা, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰী দেৱেশ্বৰ শৰ্মাৰ উদ্যোগত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আগ বাঢ়ে। শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে একলাখ টকাৰ অনুদানেৰে উদ্দেশ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। সচিব নিযুক্ত হয় শ্ৰীবিশ্বনাৰায়ণ শাস্ত্ৰী (পাছত ডক্টৰ)। ড° শাস্ত্ৰীয়ে অনুষ্ঠানটোৰ নাম 'অসম প্ৰকাশন পৰ্যদ' দিছিল যদিও পাছত অসম সাহিত্য সভাৰ পৰামৰ্শক্ৰমে 'অসম প্ৰকাশন পৰিষদ' ৰখা হয়। শ্ৰীশাস্ত্ৰী ভালেকেইবছৰ সচিব হৈ আছিল। তেওঁৰ কাৰ্যকালত একাংশ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পায়। সময়ত নানা ধৰণৰ বিত্তীয়

কেলেংকাৰীৰ ৰাজহুৱা অভিযোগ উত্থাপিত হ'ল। সচিব পদত নিযুক্তি লাভ কৰি শ্ৰীচন্দ্ৰ প্ৰসাদ শইকীয়াই চমকপ্ৰদ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পাছত শ্ৰীসতীশ ভট্টাচাৰ্য পৰিষদৰ সচিব হোৱাৰ দিনতো প্ৰকাশনৰ তালিকাত নতুন গ্ৰন্থ ভালেমান যোগ হৈছিল। পৰৱৰ্তী কালত শ্ৰীকুমুদ গোস্বামী সচিব হ'ল। 'প্ৰকাশ' নামৰ মান বিশিষ্ট আলোচনীখন বন্ধ হোৱাকে ধৰি নতুন নতুন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ আৰু পুৰণি গ্ৰন্থৰ পুনৰ্মুদ্ৰণো স্থবিৰ হোৱা বাবে এতিয়া সৰ্বত্ৰ অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সমালোচনা প্ৰকাশ পাবলৈ ধৰিছে। এইটো অসমীয়া জাতিৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়।

অসম সাহিত্য সভাই কৰিব নোৱৰা কাম অসম সাহিত্য সভাৰ মানস-সন্তান অসম প্ৰকাশন পৰিষদে বহুলাংশে পূৰণ কৰি আহিছিল। পৰিষদ সভাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নহয়; বৰং পৰিপূৰক প্ৰতিষ্ঠানহে। আজি অসম সাহিত্য সভাক গুৱালগালি পৰা সকলেও নিশ্চয় সভাৰ ইতিবাচক আৰু দূৰদৃষ্টি সম্পন্ন উক্ত আঁচনি সম্পৰ্কত নিশ্চয় ঐক্যমত পোষণ কৰিব। সেই বিচাৰত 'অসম সাহিত্য সভাই কিটো কৰিছে?'ৰ উত্তৰো নিশ্চয় হতাশজনক নহয় অথবা উত্তৰ শূন্য নহয়।

শূন্য পুৰাণৰ ভাষা : এক নিৰপেক্ষ পৰ্যালোচনা

ড° দ্বিপেন্দ্ৰ কুমাৰ অধিকাৰী

মহামহোপাধ্যায় হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে বঙ্গদেশৰ বিভিন্ন আপুৰুগীয়া গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰৰ 'শূন্য পুৰাণ' খনকো 'বামাই পণ্ডিতৰ পদ্ধতি' নামেৰে প্ৰচাৰ কৰে। উক্ত পুথিখনৰ প্ৰথম সম্পাদক নগেন্দ্ৰনাথ বসুদেৱে 'শূন্যপুৰাণ' — এই নামকৰণ কৰে যদিও উক্ত নামকৰণ পুথিখনৰ কোনো ঠাইতে লিপিবদ্ধ হোৱা নাই; বৰং পুথিখনত বামাই পণ্ডিতৰ ভণিতাত 'আগম পুৰাণ' নামৰহে উল্লেখ আছে —

মহাপাপী বিনাসৰ কৰএ মুক্তাচানে।

বামাই পণ্ডিত কহএ আগম পুৰাণে॥

* * *

ধেম্মেৰ চৰণে মজাইয়া নিজ চিত।

বমাইঃ পণ্ডিত গান আগম সঙ্গীত॥

নগেন্দ্ৰ নাথ বসুদেৱে সম্পাদনা কৰি উলিওৱাৰ আগেয়ে পুথিখন 'আগম পুৰাণ', 'শ্ৰীধৰ্ম পুৰাণ', 'আদিমঙ্গল', 'হাকন্দ পুৰাণ', 'আদি পুৰাণ' ইত্যাদি বিভিন্ন নামেৰে পৰিচিত আছিল। পুথিখনত কোনো চন-তাৰিখৰ উল্লেখ নথকা বাবে ইয়াৰ ৰচনাৰ সঠিক কাল নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাযায়। অৱশ্যে বসুদেৱে ইয়াক তিনিশ বছৰৰ পুৰণি বুলি অনুমান কৰে। আন দুগৰাকী বঙ্গীয় পণ্ডিত ড° সুনীতি কুমাৰ চেটাৰ্জী আৰু ড° সুকুমাৰ সেনে শূন্য পুৰাণৰ ৰচনাকাল ক্ৰমে পঞ্চদশ আৰু ষোড়শ শতিকা বুলি অনুমান কৰে। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিচৰ কৰিলে শূন্য পুৰাণৰ ভাষা তিনিশ বছৰৰ অধিক পুৰণি নহয় যেন লাগে। বসুদেৱে পুথিখনত ব্যৱহৃত ভাষা প্ৰসঙ্গত কৈছে — "এই পুথিৰ মध्येই কোন কোন স্থানেৰ ভাষা অতি প্ৰাচীন ও কোন কোন অংশ নিতান্ত অগ্ৰাচীন বলিয়া মনে হয়।" যুগভিত্তিক ভাষা প্ৰয়োগৰ নমুনালৈ চাই এই ধাৰণা কৰিব পাৰি যে শূন্য পুৰাণ একেজন লেখকৰ ৰচনা নহয়। নতুবা উক্ত পুথিখন বিভিন্ন সম্পাদকৰ হাতত পৰি এক কৃত্ৰিম সংস্কৰণ ৰূপে গঢ় লৈছে। উক্ত কথাষাৰৰ যুক্তি যুক্ততাৰ সাক্ষী বহন কৰিব নিম্নোক্ত পদ্যকাকিয়ে —

"ঠাকুৰ বোলে ন সুন পক্ষ উল্লুকাই

জদি জনম দিলাম আমি তুমি ছাড়া নহি।

(নগেন্দ্ৰ নাথ বসু সম্পাদিত শূন্য পুৰাণ)

এই পদ্যকাকি নিঃসন্দেহে আধুনিকতাৰ বোল সনা। তদুপৰি সম্পাদকে ইয়াত 'নাই' শব্দৰ প্ৰাচীন ৰূপ হিচাপে 'নহি' শব্দটো বহুৱাইছে। কিন্তু কাই (উলুকাই) ৰ লগত 'নাই' শব্দৰ হে ছন্দমিল হয়;

ডহি'ব নহয়। ছন্দমিল হয়; 'নহি'ব নহয়।

বঙ্গদেশৰ কোনো কোনো পণ্ডিতে শূন্যপুৰাণক তিনিটা স্তৰত ভাগ কৰিছে। প্ৰথম স্তৰ বামাই পণ্ডিতৰ আদিম আকাৰত সংস্থাপিত, দ্বিতীয় স্তৰত নাম, ধৰ্ম আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ আৰু তৃতীয় স্তৰত সংস্কৃত শ্লোকাদিৰ বহুল প্ৰয়োগ লক্ষণীয়। তুৰ্কীসকলে বঙ্গদেশ জয় কৰাৰ পিছতে হয়তো শূন্য পুৰাণৰ আৰু এটি সংস্কৰণ বা আধুনিকীকৰণ (Modernisation) ঘটে। উক্ত পুথিখনৰ অন্তৰ্গত "নিৰঞ্জনেৰ উদ্ভা" শিতানত 'দম্মদাৰ' (দম্মাদাৰ) শব্দটো পোৱা যায়। 'দম্মাদাৰ' ফকীৰ শ্বাহ মাদাৰৰ শিষ্যই গুৰুক কৰা সম্বোধন। ফকীৰ শ্বাহ বদৌউদ্দীন মাদাৰে ১৪৩৪ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ২০ ডিচেম্বৰ তাৰিখে ১২৪ বছৰ বয়সত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। এইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে শূন্য পুৰাণৰ দ্বিতীয় স্তৰৰ ৰচনাকাল পঞ্চদশ শতিকাৰ ভিতৰত হ'ব যেন লাগে। অৱশ্যে দ্বিতীয় স্তৰৰ ৰচনাত যে অকল আৰবী, পাৰ্চী শব্দৰ প্ৰয়োগেই বিদ্যমান তেনে নহয় প্ৰাচীন স্তৰতো আৰবী, পাৰ্চী শব্দ প্ৰয়োগৰ বহুলতা অনস্বীকাৰ্য। যেনে — আলম (আৰবী আলম, পতাকা) দোকাতি হিন্দু, কোমৰ, তোপ (আৰবী তুতক) বিদাএ (আৰবী বিদ'আ) তৰাজু মাল, পাছা (পাদশাহ) বাজাৰ ইত্যাদি।

অসমীয়া পাচালী কবি মনকৰৰ মনসা কাব্যৰ সৃষ্টি খণ্ডৰ লগত শূন্য পুৰাণৰ 'সৃষ্টিপত্তন'ৰ যথেষ্ট সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। স্বৰ্গীয় কালিৰাম মেধি ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ প্ৰবন্ধত এনে সাদৃশ্যসমূহ আঙুলিয়াইছে-তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰিলে দুয়োখন কাব্যৰ আচৰিত সামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচৰ হয় :

মনকৰৰ কাব্য :-

নাহি জল নাহি স্থল নাহিকে আকাশ

এ মেৰু মন্দৰ নাহি গিৰি যে কৈলাশ

* * *

ঋষি জে তপসী নাহি নাহি ব্ৰহ্মচাৰী

শূন্য পুৰাণ :

নহি ছিল জল থল (স্থল) নহি ছিল আকাশ।

মেৰু মন্দাৰ ন ছিল ন ছিল কৈলাস।।

* * *

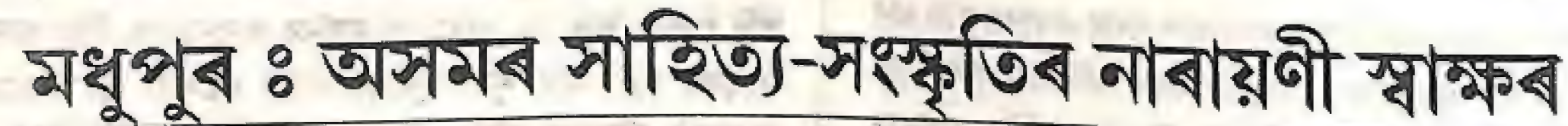
বিসি জে তপসী নহি নহিক বাস্তন।

তদুপৰি শূন্য পুৰাণত থকাৰ দৰে মনকৰ আৰু দুৰ্গাবৰৰ পদ

২৪৪/চান্দবাড়িঙা

মধুদানৱ দাৰণ-দেৱবৰম্
বৰ বাৰিজ লোচন চক্ৰধৰম্।
ধৰণীধৰ ধাৰণ-ধাতৃ পৰম্
পৰমার্থ বিদ্যাশুভ নাশকৰম্।

শ্রীশঙ্কৰদেৱ আহোম ৰাজ্যত নিপীড়িত হৈ বেহাৰ ৰাজ্যত (কোচ ৰাজ্যত) ৰাজপৃষ্ঠপোষকতা নোপোৱা হ'লে আজি আমাৰ শ্রীশঙ্কৰামৃত পান কৰাৰ সৌভাগ্যও নহ'লহেঁতেন। কোচবিহাৰ চহৰৰ নাতিদূৰত গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত মধুপুৰ ধাম সত্ৰই আজিও সেই মধুময় অতীতকে সোঁৱৰায়। মধুপুৰ ধাম সত্ৰ অসমৰ ভাষা-সংস্কৃতি কলা-কৃষ্টিৰ মণিকূট। কোচ ৰাজত্বৰ পৰম মহানুভৱতাৰ সাক্ষী। কিন্তু আজি পৰিস্থিতিৰ ওভোত সোঁতত মধুপুৰ অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা উপেক্ষিত। অসমৰ ভাষা-সংস্কৃতি, কলা-কৃষ্টিৰ মৌচাকত মধুপুৰৰ মধুৰ সন্তাৰেৰে জাতিস্কাৰ কৰিছে। শ্রীশঙ্কৰদেৱৰ মধুপুৰ আজি মধুহীন মৌচাক। শ্রীশঙ্কৰদেৱৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিছত আজি প্ৰায় পাঁচ শতিকা অতিক্ৰম কৰিলে। তাহানিৰ দ্বিতীয়কোচ ৰাজত্বও আজি নাই। কিন্তু গুৰুজনাই যি ভগৱদপ্ৰেমী জনগণৰ মাজত অহোৰাত্ৰি ভক্তিৰ প্ৰদীপ জ্বলাই জ্ঞানমাৰ্গেৰে সমাজৰ নিখৰত আৰোহণ কৰিছিল আৰু কোচ ৰজাঘৰে যি জনপদৰ সহায় সহযোগত গুৰুজনাক প্ৰাপ্য আসন দি অসম কৃতাৰ অধিকাৰী হৈছিল সেই জনপদৰ আজিৰ উত্তৰাধিকাৰসকলেও পূৰ্বৰ ভক্তপ্ৰাণসকলৰ অমৰ কৃতিত্বক গোবৰেৰে স্মৰণ কৰে।

শব্দবদেৰে ভাগৱতৰ নৱম স্কন্ধ লিখি থকা অৱস্থাত ব্ৰাহ্মণ
এজনে কৈছিল “বোলা তোমৰা শূদ্ৰে ভাগৱত লিখিব পঢ়িব নপৰা ...
তেতিয়া গুৰুজনে কৈছিল - বোলে ভাগৱত পঢ়িব নাপাৰ যে বুলিলা
শুনা -

ইটো ভাগরত দ্বিজ সবে পড়ে যদি
হোরে আতি তার মন সিদ্ধি।
ক্ষত্রিয়ে পড়িয়া পাইবে সসাগরা বসুমতি
শুদ্রেপটি পারে নর নিধি। ১ ”

শ্রীশঙ্করদের অকল ধর্ম প্রচার আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজ সংস্কারক ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপাসক। শঙ্করদের প্রতিষ্ঠা করা নামঘর বা সত্রসমূহ কেবল ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রই নাছিল, সেইবোৰে আছিল সামাজিক অনুশাসন বক্ষা করা কর্তৃত্বের কেন্দ্রস্বরূপ। শঙ্করদের অগাধ পাণ্ডিত্যে প্রাপ্ত ভাষাত অলেখ গীত, পদ, নাট রচিত। তেখেতে

দীনাঙ্গপুৰলৈকে।

শ্রীশঙ্কৰদেৱৰ আহোম ৰজাঘৰত নিপীড়ন আৰু কোচ ৰজাঘৰত সমাদৰ লাভ কৰাৰ গুৰিতে হ'ল কোচ ৰজা আৰু আহোম ৰজাৰ মাজত থকা গুণগত পাৰ্থক্য। শঙ্কৰদেৱৰ নিচিনা শাস্ত্ৰজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী, সুস্বপ্ন কলাকাৰৰ উপলব্ধি কৰিবলৈ হ'লে শাস্ত্ৰৰ তত্ত্ব হৃদয়সম কৰিব পৰা গুণ থাকিব লাগিব। আহোম ৰজাঘৰত উক্ত গুণ থকা হ'লে শাস্ত্ৰ পণ্ডিতসকল শ্ৰংৰোচনাত অপযশ অৰ্জন কৰিব লগা নহ'লহেঁতেন। বৈদিক কৰ্মকাণ্ডীসকলৰ দৃষ্টিত শঙ্কৰদেৱৰ অপৰাধসমূহৰ অন্যতম হ'ল শাস্ত্ৰাধ্যয়ন কৰি পাণ্ডিত্য অৰ্জনৰ অধিকাৰ অকল ব্ৰাহ্মণসকলৰ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত শঙ্কৰদেৱে বেদ, ভাগৱতাদি মছন কৰি শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন উত্তৰাধিকাৰী সকলোকো চেৰাই গৈ শাস্ত্ৰৰ তত্ত্বসমূহ চণ্ডাল পৰ্যন্ত কৰি বুজিব পৰাকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল। ফলত শাস্ত্ৰৰ অন্তৰ্নিহিত গুৰুৰ ফাট হ'ল। দ্বিতীয়তে সমগ্ৰ জনগণে যদি একশৰণ ভক্তি ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে তেন্তে বৈদিক কৰ্মকাণ্ডী পুৰোহিত সমাজত অপ্ৰয়োজনীয় হ'ব। সেয়ে বৈদিক কৰ্মকাণ্ডী পুৰোহিত সমাজত অকৰ্মী, চণ্ডাল বুলি ককৰ্ণা কৰি 'বৌদ্ধ' তেওঁলোকে ভকতসকল অকৰ্মী, চণ্ডাল বুলি বৈষ্ণৱসকলৰ বিৰুদ্ধে লৈল, সবে ব্ৰহ্ম ভৈল, যত লোক নিৰন্তৰ' বুলি বৈষ্ণৱসকলৰ বিৰুদ্ধে লাগিল। ভকতৰ বিৰুদ্ধাচৰণৰ দৌৰাষা ইমানেই আছিল যে - "কাহা হাতৰ মালা কাটি নি কুকুৰৰ নেজত আঁৰে, কাকো দলি ফুটি মৰা

(ছত্রশালত) এই বিয়া প...
গুরুজনার নাম-যশ চৌদিশে দিনক দিনে প্রচার হ'বলৈ ধৰাত এই
বেহাৰ ৰাজ্যতো শঙ্কৰদেৱে বিৰোধৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল। বৈষ্ণৱ
ভক্তি-ধৰ্মৰ গতিৰোধ কৰিবলৈ ইয়াতো বিৰুদ্ধবাদীসকলে নানা কুট-

মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ প্ৰতি গভীৰ আস্থা, সন্মান আৰু নিৰ্ভৰ্যৰ প্ৰত্যয় লৈ শঙ্কৰদেৱ ৰাজদৰবাৰত বিচাৰৰ বাবে উপস্থিত হ'ল। ৰাজদৰবাৰত সাতটি সোপান বগাই উঠিব লাগে। গুৰুজনাই সোপান বগাই যাওঁতে প্ৰতিটি সোপানত একো-একোটি তোটয় গাই উঠিছিল। তাৰে আদি তোটয়টি হ'ল 'মধু দানৱ দাৰণ দেৱ বৰম্' বুলি কৃষ্ণৰ স্তুতি। তাৰ পিছত মহাৰাজক আশীৰ্বাদ আৰু বন্দনাসূচক শ্লোককেইটি গাই শঙ্কৰদেৱে দৰবাৰত প্ৰৱেশ কৰে। ৰাজ অনুমতিত শঙ্কৰে আসন গ্ৰহণ কৰি ধনশ্ৰী ৰাগৰ 'নাৰায়ণ কাহে ভকতি কৰোঁ তেৰা' আৰু 'জয় জয় মল্ল নৃপতি ৰসজান। জাকেৰি গুণ গান নাহিকে সমান।' এই ভটিমাটি গায়। কথিত আছে যে শ্ৰীমন্ত সুগায়কো আছিল। বৈষ্ণৱ ভক্তি-আদৰ্শৰ মহান দূত ৰূপে গুৰুজনাই ৰাজদৰবাৰৰ পদুলিত পদাৰ্পণ কৰাৰ লগে লগে বিৰাজ কৰিলে এক গুৰু-গভীৰ বাতাৱৰণ। গুৰুজনাৰ প্ৰতিটো ভাবগধুৰ

কাকতকুটা আৰু মধুপুৰ দুখানি থান গুৰুজনাৰ এখন হৃদয়ত আছিল
অভিন্ন ৰূপত। মধুপুৰত গুৰুজনাৰ পদৰেণুৰ সঁফুৰা অনাদৃত অৱস্থাত
হ'লেও এতিয়াও আছে। মধুপুৰ অকল ধৰ্ম-সাধনাৰ ক্ষেত্ৰই নহয় ই
অসমৰ ভাষা-সংস্কৃতি-কলা-কৃষ্টি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ। শঙ্কৰদেৱৰ পৰৱৰ্তীকালত
প্ৰথিতযশা কবি-সাহিত্যিকসকলে সাধনাৰ প্ৰেৰণা পাইছিল মধুপুৰৰ
ৰডিঙা

[illegible]

নববস্ত্রৰ সমাহাৰে ৰাজসভাক সদা আলোকিত কৰি ৰখা মহাৰাজ
নৰনাৰায়ণ আৰু ভ্ৰাতৃ চিলাৰায়ৰ ঘৰ অসমৰ পুণ্যভূমি মধুপুৰ অসমৰ
ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ মানস সৰোবৰ। মধুপুৰৰ সম্ভাৰেৰে পৰিপুষ্ট
অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি আজি ৰূপে-ৰসে বিনন্দীয়া। মধুপুৰত
গুৰুজনাই প্ৰজ্জলিত কৰা বস্তুিগছিয়ে আজিও বহন কৰি আছে সেই
গৌৰৱময় অতীতৰ স্বাক্ষৰ।

- ১ কথা গুৰুচৰিত - উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰ পৃঃ ২৪৬
- ২ কথা গুৰুচৰিত - উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰ পৃঃ ১৯৩
- ৩ শ্ৰীশ্ৰীশঙ্কৰদেৱ - ড० মহেশ্বৰ নেওগ - পৃঃ ৭১
- ৪ শ্ৰীশ্ৰীশঙ্কৰদেৱ — ড० মহেশ্বৰ নেওগ, পৃঃ ১০৪
- ৫ কথা গুৰু চৰিত — উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰ, পৃঃ ২২৫
- ৬ কথা গুৰু চৰিত — উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰ, পৃঃ ২৩৪
- ৭ কথা গুৰুচৰিত — উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰ, পৃঃ ১৮৮
- ৮ সত্ৰৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত — ড० দ্বিজেন্দ্ৰ নাথ ভকত, পৃঃ ৮২
- ৯ কোচবিহাৰৰ ইতিহাস — খাঁ চৌধুৰী আমানত উল্লা আহমদ, পৃঃ ১৩০/১৩২
- ১০ কোচবিহাৰৰ ইতিহাস — খাঁ চৌধুৰী আমানত উল্লা আহমদ, পৃঃ ১৬৩
- ১১ কোচবিহাৰৰ ইতিহাস — খাঁ চৌধুৰী আমানত উল্লা আহমদ, পৃঃ ১৬৪

জমিদাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী : জীৱন আৰু কৃতি

ড° বসন্ত কুমাৰ শৰ্মা

গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ জমিদাৰ পৰিয়ালত ১৮০৩ শকৰ ১১ পুহ (১৮৮১ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰ)ত জন্ম গ্ৰহণ কৰা, জমিদাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথমৰ্দ্ধত অসমীয়া সাহিত্যলৈ গল্প, প্ৰবন্ধ, কবিতা, নাটক আগবঢ়োৱাৰ লগতে অসমৰ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সামূহিক বৃহৎ অনুষ্ঠান—‘অসম সাহিত্য সভা’লৈ আগবঢ়োৱা অৱদান মন কৰিবলগীয়া। পিতৃ খগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী আৰু মাতৃ সাৱদা প্ৰিয়াৰ আদৰ চেনেহত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা চৌধুৰীয়ে ককাই-ভাই-ভনীয়েকৰ মাজত (নৰেন্দ্ৰ, সত্যেন্দ্ৰ, প্ৰভাত, যোগেন্দ্ৰ, সবযুৱালা, বনলতা, তেজেন্দ্ৰ, দীনেন্দ্ৰ) স্বকীয় গুণ বৈশিষ্ট্যৰে বিশেষ স্থান লাভ কৰা উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা: চৌধুৰীয়ে বাল্যকাল আমোদ-আহ্লাদৰ মাজেৰে লক্ষীপুৰতে অতিবাহিত কৰিছিল আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা লক্ষীপুৰতে সম্পন্ন কৰিছিল। পিছলৈ চৌধুৰীয়ে ধুবুৰী, গোৱালপাৰাত পঢ়িছিল। মনকৰিবলগীয়া, চৌধুৰীয়ে গোৱালপাৰাৰ পৃথীৰাম হাইস্কুলতে কেবাবছৰ পঢ়িছিল। “উক্ত হাইস্কুলত পঢ়া অৱস্থাত তেখেতে ছাত্ৰাৱাসত থকা নাছিল, সুকীয়াকৈ ঘৰ লৈ আছিল। ঘৰলৈ গৰম গাড়ীৰে আহা-যোৱা কৰিছিল আৰু বিদ্যালয়ত জমিদাৰ পৰিয়ালৰ মান-সন্মানলৈ সজাগ দৃষ্টি ৰাখি আচৰণ কৰিছিল। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা এণ্ট্ৰেল ক্লাচলৈ উঠাৰ পিছতে সামৰণি পৰে।” বিদ্যালয়ত বঙলা ভাষাৰ ব্যাপক প্ৰচলন হোৱাত আৰু সেই ভাষাৰ প্ৰতি অনুৰাগ নথকাৰ বাবে পঢ়া-শুনাত আগবাঢ়িব নোৱাৰা বুলি ‘মোৰ জীৱন স্মৃতি ভাষা শিক্ষাত ইংগিত দিয়াটো স্বীকাৰ্য।

অন্যান্য শিক্ষা : হাইস্কুলৰ পৰা মেলানি মগাৰ পিছতে চৌধুৰীয়ে কলিকতাৰ ‘জুবিলী আৰ্ট একাডেমী’ত ভৰ্তি হৈছিল আৰু কম সময়ত ভিতৰতে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছিল। প্ৰকৃতৰ্থত, চৌধুৰীয়ে মাটি আৰু বাঁহ-বেতৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰা শিক্ষা এই বিদ্যালয়তে আয়ত্ব কৰিছিল আৰু পিছলৈ কলিকতাৰ বুজন সংখ্যক যুৱকক মাটি, বাঁহ-বেতৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰণালী-কৌশল শিকাইছিল। চৌধুৰীয়ে ঐশ্বৰ্য্যজালিক আৰ্ছটনৰ ওচৰত যাদু বিদ্যা শিকি কেইজনমানক শিকাই লৈ ঠায়ে ঠায়ে যাদু প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। দেওঘৰ(বৈদ্যনাথ ধাম), গয়া, ঢাকা আদিত নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয়ত থকা ব্যুৎপত্তি প্ৰকাশ কৰাৰ উপৰি মল্লযুদ্ধ, ব্যায়াম আদি চৰ্চা কৰিছিল।

ব্যৱসায় : যাদু বিদ্যা শিকি কলিকতাৰ ফাৰ্ষ্ট এম্পায়াৰ থিয়েটাৰ হলৰ মঞ্চত যাদু প্ৰদৰ্শন কৰাটো তেওঁৰ অভিনৱ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

তেওঁ নিজে যাদু প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিল। সহকাৰীসকলৰ দ্বাৰাহে যাদু প্ৰদৰ্শন কৰাইছিল। মদন নামৰ ডেকা এজনক প্ৰফেচৰ ওকিমা নাম দি কলিকতা, ধুবুৰী আদিত যাদু প্ৰদৰ্শন কৰি ভূয়সী প্ৰশংসা অৰ্জন কৰিছিল। লক্ষীপুৰতো স্নেহলতা চৌধুৰী, লিলি চৌধুৰীৰ সহায়ত যাদু প্ৰদৰ্শন কৰি সুনাম লাভ কৰিছিল।

চৌধুৰীয়ে যাত্ৰাগান চলাইছিল আৰু স্থানীয় ডেকাসকলক লৈ চাৰ্কাচ পাৰ্টিও গঠন কৰিছিল। চাৰ্কাচ দলটো বাৱসায় ভিত্তিত কৰা নাছিল, চখতহে কৰিছিল। কলিকতাত কাপোৰৰ দোকান, চাবোনৰ ফেক্টৰী আৰু চামৰাৰ বাকচ নিৰ্মাণৰ ফেক্টৰী খুলিছিল। এসময়ত এজন ভাল কবিতাজ্ঞ বুলিও কলিকতাত পৰিচিত হৈছিল। চৌধুৰীয়ে কলিকতাত সবহদিন আছিল আৰু তাতেই ইটোৰ পিছত সিটোকৈ নতুন নতুন ব্যৱসায় কৰিছিল।

বিবাহ : চৌধুৰীৰ দুবাৰ বিবাহ হয়। প্ৰথম ১৮ বছৰ বয়সত, ১৮৯৯ চনত কোচবিহাৰৰ ঘুণ্ডমাৰী নামৰ ঠাইৰ এগৰাকী ছোৱালীৰ লগত বিবাহ হয়। এবছৰৰ পিছতে পত্নীয়ে ইহসংসাৰ ত্যাগ কৰাত, গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ আহোম যুৱৰাজ কেশৱ সিংহৰ দ্বিতীয়া কন্যা গোবিন্দ কুমাৰী আইদেউক বিবাহ কৰায়। বিয়াৰ পিছত গোবিন্দ কুমাৰী আইদেউৰ নাম প্ৰফুল্ল বালা চৌধুৰীকী কৰা হৈছিল। বৈবাহিক সূত্ৰে আহোম ৰাজ পৰিয়ালৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাত চৌধুৰীয়ে মাজে মাজে উজান বজাৰৰ ৰাজবাৰীত আছিল।

চৌধুৰীৰ দ্বিতীয়া পত্নী প্ৰফুল্ল বালা চৌধুৰী অসমৰ মহিলা সন্মিলনত জড়িত আছিল আৰু এবাৰ প্ৰাদেশিক মহিলা সন্মিলনত সভানেত্ৰী কৰিছিল। ‘আসাম মহিলা সন্মিলনৰো দ্বিতীয় অধিবেশন হৈ গ’ল, আহোম ৰাজবংশৰ জীয়ৰী গুৱালপাৰাৰ মেচপাৰা জমিদাৰী শ্ৰীযুতা প্ৰফুল্ল বালা চৌধুৰীকীৰ সভানেত্ৰিত্বত।” কলিকতাৰ এ-এছ-এল ক্লাবে পতা সতী জয়মতীৰ তিথিতো গোবিন্দবালা (প্ৰফুল্ল) চৌধুৰীকীয়ে উপস্থিত হৈ ৰচনা পাঠ কৰিছিল আৰু সেই সভাত তেখেতত বাহিৰে আন কোনো মহিলা উপস্থিত নাছিল। প্ৰফুল্ল বালা চৌধুৰীকীয়ে সমাজ উন্নয়ন মূলক কামত সততে সহায়, সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল। এখেতে ১৯৭৫ চনৰ ১৬ মে’ত ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰে।

সন্তি-সন্তান : চৌধুৰী নিঃ সন্তান আছিল। তেওঁৰ পোষ্যপুত্ৰ ইন্দ্ৰনাৰায়ণ চৌধুৰীয়েও মৃত্যুবৰণ কৰিছে। ইন্দ্ৰনাৰায়ণৰ বিধবা পত্নী অনিমা চৌধুৰী আৰু এগৰাকী পুত্ৰ আছে। চৌধুৰীৰ কেবাগৰাকী-

ভতিজাক আৰু আত্মীয় কুটুম্বই বংশ গৌৰৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে।

সাহিত্য চৰ্চা: (১) ‘আৱাহন’ প্ৰকাশ :

ভাটি বয়সত চৌধুৰীয়ে দক্ষিণ কলিকতাৰ ৪ নং নফৰকুণ্ড ৰ’ডত বাস কৰিছিল। সেই সময়তে, চৌধুৰীৰ সম্পূৰ্ণ খবচত ডাঃ দীননাথ শৰ্মাৰ সম্পাদনাত দক্ষিণ কলিকতাৰ পৰা সচিত্ৰ অসমীয়া আলোচনী ‘আৱাহন’ (কাতি, ১৮ ৫১ শক) প্ৰকাশ পায়। ‘এই আলোচনীখনৰ প্ৰকৃত জন্মদাতা আছিল সু-সাহিত্যিক জমিদাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীদেৱ।” চৌধুৰীয়ে আৱাহন প্ৰকাশৰ বাবে টকা-পইছা দিয়াৰ উপৰি গল্প-প্ৰবন্ধও আগবঢ়াইছিল।

(২) গ্ৰন্থ প্ৰকাশ: চৌধুৰীয়ে ‘দাস্য আয়ত্ববন্ধা’ (১৯২৯ চন) নামৰ এখন ব্যায়াম বিষয়ক বঙলা ভাষাৰ গ্ৰন্থ আৰু ‘প্ৰাচীন কামৰূপৰ ক্ষত্ৰিয় জাতি’ (১৯৪৪ চন) নামৰ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল। কেবাখনো নাটো লিখিছিল কিন্তু এই দুখনত বাহিৰে অন্য গ্ৰন্থ ছপা আকাৰত পোৱা নাযায়।

(৩) গল্প, প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ : চৌধুৰীয়ে ‘আৱাহন’, ‘বৰদৈচিলা’, ‘মিলন’, ‘অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা’ আদি অসমীয়া আলোচনীত বুজন সংখ্যক গল্প, প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছিল। আলোচনীত প্ৰকাশিত হোৱা গল্পসমূহ হ’ল—

ভালপোৱাৰ পৰিণাম	মিলন
	৭মব; ৩/য় সং
	ব’হাগ-জ্যৈষ্ঠ, ১৮৫১ শক
পোহৰী	আৱাহন
	১মব; ১ম সং
	কাতি, ১৮৫১ শক
লাভ	আৱাহন
	১মব; ২য় সং
	আষাঢ়, ১৮৫১ শক
উল্কা	আৱাহন
	১মব; ২য় সং
	পুহ, ১৮৫১ শক
‘দুটিৰামৰ সংসাৰ	আৱাহন
	১মব; ১০ম সং
	শাওণ ১৮৫২ শক
তামৰ তাবিজ	আৱাহন
	১মব; ১১ম সং
	ভাদ, ১৮৫২ শক
অসমম্পূৰ্ণ আইন	আৱাহন
	১মব; ১২শ সং
	আহিন, ১৮৫২ শক
প্ৰতিশোধ নে প্ৰতিদান	আৱাহন
	২য়ব; ২য় সং
পুনৰ্জন্মৰ দক্ষিণা	আৱাহন
	২য়ব; ৪র্থ সং
	মাঘ, ১৮৫২ শক

বসন্তোৎসৱ	আৱাহন
	২য়ব; ৬ষ্ঠ সং
	চ’ত, ১৮৫২ শক
লাহৰী	আৱাহন
	২য়ব; ১০ম সং
	শাওণ, ১৮৫৩ শক
দুৰ্দ্দৈব	আৱাহন
	২য়ব; ১০ম সং
স্মৃতি	আৱাহন
	৩য়ব; ১১শ সং
	ভাদ, ১৮৫৪ শক
কুকুটমেধ যজ্ঞ	আৱাহন
	৪র্থব; ৮ম সং
	জ্যৈষ্ঠ, ১৮৫৪ শক
টুনী	আৱাহন
	৪র্থব; ৯ম সং
	আহাৰ, ১৮৫৫ শক
ছোপাধৰা	আৱাহন
	৪র্থব; ১০ম সং
	শাওণ, ১৮৫৫ শক
বগীতৰা	আৱাহন
	৪র্থব; ১২শ সং
	আহিন, ১৮৫৫ শক
"	৫মব; ১ম সং
"	কাতি, ১৮৫৫ শক
"	৫মব; ২য় সং
	আষাঢ়, ১৯৫৫ শক
	৫মব; ৩য় সং
	পুহ, ১৮৫৫ শক
অধিকাৰৰ দাবী	আৱাহন
	৫মব; ৮ম সং
	জ্যৈষ্ঠ, ১৮৫৬ শক
"	৫মব; ৯ম সং
	আহাৰ, ১৮৫৬ শক
ভাগ বাটোৱা	আৱাহন
	৬ষ্ঠব; ২য় সং
	আষাঢ়, ১৮৫৬ শক
পৰিবৰ্তন	আৱাহন
	৬ষ্ঠব; ৯ম সং
	আহাৰ, ১৮৫৭ শক
"	৬ষ্ঠব; ১০ম সং
	শাওণ, ১৮৫৭ শক

"	৬ষ্ঠ ব; ১১শ সং
"	ভাদ, ১৮৫৭ শক
"	৬ষ্ঠ ব; ১২ শ সং
"	আহিন, ১৮৫৭ শক
বিজয়া	আহিন
"	৭ম ব; ৬ষ্ঠ সং
"	জেঠ, ১৮৫৮ শক
মোৰাফাটি	আহিন
"	৮ম ব; ৫ম সং
"	ব'হাগ, ১৮৫৯ শক
মোৰ পৰিণয় কাহিনী	আহিন
"	৮ম ব; ৯ম সং
"	ভাদ, ১৮৫৯ শক
প্ৰতিজ্ঞা	আহিন
"	৮ম ব; ১০ম সং
"	আহিন, ১৮৫৯ শক
"	৮ম ব; ১১শ সং
কাতি, ১৮৫৯ শক	
"	৮ম ব; ১২ শ সং
"	আশোণ, ১৮৫৯ শক
মৈদাম অনুসন্ধান	আহিন
"	৯ম ব; ৮ম সং
"	শাওণ, ১৮৬০ শক
ধনউড়াল	আহিন
"	৮ম ব; ১০ম সং
"	আহিন, ১৮৬০ শক
ৰসায়ন	আহিন
"	৯ম ব; ১২শ সং
"	আশোণ, ১৮৬০ শক
মান নে অপমান	আহিন
"	১০ম ব; ১২শ সং
"	আশোণ, ১৮৬১ শক
ওস্তাদজী	আহিন
"	১১শ ব; ২য় সং
"	পূহ, ১৮৬১ শক
মধু-মালতী	বৰদৈচিলা
"	নৱম ভাগ
"	ব'হাগ ১৮৬২ শক
নয়নতৰা	আহিন
"	১১শ ব; ৮ম সং
"	শাওণ, ১৮৬২ শক

বীণাবন্ধন	আহিন
"	১২শ ব; ১ম সং
"	পূহ, ১৯৬২ শক।
চৌধুৰীয়ে মুঠতে ৩২ টা গল্প প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু গল্পকেইটা আলোচনীৰ পাততে আছিল। মন কবিলগীয়া, জীৱিত অৱস্থাত চৌধুৰীৰ কোনো গল্প সংকলন প্ৰকাশ হোৱা নাছিল।	
চৌধুৰীৰ প্ৰকাশিত গল্পসমূহত কুৰি শতাব্দীৰ প্ৰথমার্দ্ধৰ সামাজিক সমস্যা, প্ৰণয়মূলক আদিবসায়ক ঘটনা, জনজাতি জীৱনৰ চাকচিক্য, ধৰ্মবিশ্বাস-অদৃষ্টৰ প্ৰভাৱ, কুসংস্কাৰ দূৰীকৰণৰ প্ৰচেষ্টা, মহাজন-দৰিদ্ৰৰ সম্পৰ্ক, বিয়া সন্দৰ্ভত দ্বিতীয়-তৃতীয় বিবাহ (পুণৰ্জন্মৰ দক্ষিণা, টুনী, বগীতৰা, বিজয়া উল্লেখযোগ্য), যৌতুক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা ভয়াবহ সমস্যা, মানবতাবোধ আৰু স্বদেশ প্ৰেমৰ যোগাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী, ইংৰাজৰ শাসনৰ প্ৰতি অসমীয়াৰ মনোভাৱ, অসমত প্ৰাচীন সম্পদ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অনুৰাগ নিমজ্জভাবে প্ৰতিফলিত হোৱাতো পৰিলক্ষিত হৈছে।	
কলা-কৌশল বা সূক্ষ্ম কাৰুকাৰ্যৰ ফালৰ পৰা ক্ৰুটি থাকিলেও পৰম্পৰাগত মূল্যবোধৰ প্ৰতি আস্থা আৰু মানুহৰ সুখ-দুখ, প্ৰেম-বিবাহৰ প্ৰতি আন্তৰিক সহানুভূতি প্ৰকাশত চৌধুৰীয়ে বিশেষ স্থান লভিছে। প্ৰকৃতৰ্থত, আৱাহন যুগৰ (১৯২৯-৪০) সমাজ সচেতন লিখক হিচাপে চৌধুৰীয়ে বিশেষ মৰ্যাদা অৰ্জন কৰিছে।	
জমিদাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে 'আৱাহন' নিয়মীয়াকৈ প্ৰকাশৰ তাগিদা আৰু নিজৰ চিন্তা-চৰ্চা, আবেগ-অনুভূতি প্ৰকাশৰ বাবে বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰবন্ধ লিখিছিল। প্ৰকাশিত প্ৰবন্ধ আদি হ'ল—	
ভ্ৰমণ কাহিনী :	
কুস্তমেলো যাত্ৰা	আহিন
"	১ম ব; ৫ম সং
"	ফাগুন, ১৮৫১ শক
"	১ম ব; ৬ষ্ঠ সং
"	চ'ত, ১৮৫১ শক
"	১ম ব; ৭ম সং
আশ্ৰা	"
"	১ম ব; ৯ম সং
"	আহাৰ, ১৮৫২ শক
"	১ম ব; ১০ম সং
"	শাওণ, ১৮৫২ শক
"	১ম ব; ১১শ সং
"	ভাদ, ১৮৫২ শক
"	১ম ব; ১২শ সং
"	আহিন, ১৮৫২ শক
জীৱন চৰিত সম্বন্ধীয় :	
মোৰ জীৱন স্মৃতি	আহিন
ভাষা শিক্ষা	"
ভাষা কায় কল্ল	অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা
চিকিৎসাক বেজবৰুৱা	"
ভাষণ :	"
অসম সাহিত্য সভাৰ	আহিন
"	৩য় ব; ৩য় সং

সভাপতিৰ ভাষণ	পূহ, ১৮৫৩ শক
"	৩য় ব; ৪র্থ সং
"	মাঘ, ১৮৫৩ শক
বড়ো জাতিৰ কথা	"
"	৪র্থ ব; ১০ম সং
"	শাওণ, ১৮৫৫ শক
"	৪র্থ ব; ১২শ সং
"	আহিন, ১৮৫৫ শক
বিজ্ঞান বিষয়ক :	
চিয়াহী	আহিন
"	২য় ব; ৯ম সং
"	আহাৰ, ১৮৫২ শক
লুপ্ত অতিকায় প্ৰাণী	আহিন
"	৮ম ব; ৩য় সং
"	পূহ, ১৮৫৮ শক
"	৮ম ব; ৪র্থ সং
"	মাঘ, ১৮৫৮ শক
সংস্কৃতি বিষয়ক :	
ভাৰতীয় নৃত্য	"
"	৩য় ব; ৯ম সং
"	আহাৰ, ১৮৫৪ শক
সংগীত	"
"	৫ম ব; ৬ষ্ঠ সং
"	চ'ত, ১৮৫৫ শক
প্ৰাগৈতিহাসিক যুগত চিত্ৰ শিল্প	"
"	৮ম ব; ১ম শং
"	পূহ, ১৮৫৮ শক
"	৮ম ব; ৬ষ্ঠ সং
মণিপুৰী পৌৰাণিক নৃত্য	"
"	জেঠ, ১৮৫৯ শক
ছেৰাইকেল্লাৰ ছো নৃত্য	"
"	৯ম ব; ১ম সং
"	পূহ, ১৮৫৯ শক
সু চানেকি	মিলন
"	৬ষ্ঠ ব; ২য় সং
"	ফাগুন-চ'ত, ১৮৪৯ শক
"	৭ম ব; ৪র্থ সং
"	১৮৫১ শক
খেল আৰু ব্যায়াম বিষয়ক :	
বাঠি খেলত সাৰ্থকতা	আহিন
"	৫ম ব; ১২শ সং
"	আহিন, ১৮৫৬ শক
"	৮ম ব; ৭ম সং
"	আহাৰ, ১৮৫৯ শক
পোলো খেলা	"
বিবিধ বিষয়ক :	
জন্তু জগত ওপৰত মানুহৰ কতৃত্ব	আহিন
"	১ম ব; ৬ষ্ঠ সং
"	চ'ত, ১৮৫১ শক
কিৰাত	অসম সাহিত্য সভা
"	৪র্থ ব; ১ম সং
"	১৮৫১-৫২ শক
নাও	পত্ৰিকা
"	৩য় ব; ১ম সং
"	কাতি, ১৮৫০ শক
"	৫ম ব; ৪র্থ সং
"	মাঘ, ১৮৫৫ শক
"	৬ষ্ঠ ব; ৩য় সং
আহোম ভাষাৰ পুথি	"
"	আহিন
ভোজনৰ ফেশ্বন	"

পূহ, ১৮৫৬ শক	
৭ম ব; ৩য় সং	
পূহ, ১৮৫৭ শক	
৮ম ব; ১ম সং	
পূহ-মাঘ, ১৮৫১ শক	
৯ম ব; ১১শ সং	
কাতি, ১৮৬০ শক	
প্ৰবাসী বংগ সাহিত্য	
সন্মিলন আৰু অসমীয়া কাকত	"
"	১০ম ব; ২য় সং
"	মাঘ, ১৮৬০ শক
গোহাৰি, আলোচনাঃ	
বাণী লোকমালী দেৱী	আহিন
"	১ম ব; ৪র্থ সং
"	মাঘ, ১৮৫১ শক
"	১ম ব; ৫ম সং
"	ফাগুন, ১৮৫১ শক
"	৬ষ্ঠ ব; ৭ম সং
প্ৰবাসীৰ প্ৰলাপ	"
"	ব'হাগ, ১৮৫৭ শক
"	১০ম ব; ৭ম সং
গুৱাহাটী কটন কলেজ ছুইমিং ক্লাব	"
"	আহাৰ, ১৮৬১ শক
পুথি সমালোচনা :	
সংগীত বিজ্ঞান চিৰিজ	"
"	৪র্থ ৮ম সং
"	জেঠ, ১৮৫৫ শক
আলোচনীৰ পাততে সিঁচৰতি হৈ পৰি থকা চৌধুৰীৰ প্ৰবন্ধবাজি কেবাটাও দিশৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু উল্লেখযোগ্য। প্ৰবন্ধবাজিত ব্যাপক চিন্তা-চৰ্চা আৰু অধ্যয়নপুষ্ট মনৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে। বিষয়-বস্তুৰ বৈচিত্ৰ্যত মনকবিলগীয়া। উপস্থাপনত সুকীয়া দৃষ্টিভঙ্গী প্ৰকাশ হোৱা নুই কবিতা নোৱাৰি। শব্দ চয়ন পদ্ধতি আৰু বাক্য গঠন প্ৰণালীয়ে নতুন ধাৰাৰ ইংগিত দিছে। বৰ্ণনা স্ৰবস আৰু সাৱলীল হোৱা স্বীকাৰ্য। তথ্য সম্বলিত বা প্ৰত্যক্ষ বিবৰণ বস্তুকো বসাল-সাবলীলভাবে উপস্থাপন কৰাতো একে প্ৰসঙ্গতে উল্লেখযোগ্য।	
চমু পৰিসৰত পোনপটীয়াকৈ বিষয় বস্তু দাঙি ধৰাত চৌধুৰীৰ 'কলম' কোনো ঠাইতে প্ৰমকি ব'লগীয়া হোৱা নাই। 'কিৰাত', 'আমাৰ দেশ' 'ডিমছাইল্ড' 'দিগবাজি', 'আহোম ভাষাৰ পুথি' আদি প্ৰবন্ধত চৌধুৰীৰ চিন্তাধাৰা সংযত আৰু মনোবলম্বীৰে প্ৰকাশ হৈছে। 'অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ অভিভাষণ', 'প্ৰবাসীৰ প্ৰলাপ', 'প্ৰবাসী বংগ সাহিত্য সন্মিলন আৰু অসমীয়া সাহিত্যত নিজস্ব মতবাদ আৰু সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। স্বদেশ প্ৰেম আৰু জাতীয় চেতনা-প্ৰেৰণা 'ডিমছাইল্ড' 'দিগবাজি', 'আমাৰ দেশ' আদিত প্ৰবাহিত হৈছে।	
সচিত্ৰ প্ৰবন্ধ ৰচনাত চৌধুৰীয়ে অতুলনীয় আৰু অনন্য সাধাৰণ স্থান দখল কৰিছে। চিত্ৰ ফলকৰ মাজেৰে প্ৰবন্ধৰ বিষয় ব্যাখ্যা কৰাৰ বাবে, সামগ্ৰিক ভাবে প্ৰবন্ধ আকৰ্ষণীয় আৰু সহজবোধ্য হৈছে। মানব সভ্যতাৰ লগত জড়িত উচ্চজ্ঞান সমৃদ্ধ বিষয়ক লৈ ৰচনা কৰা প্ৰবন্ধত বিদেশী সাহিত্য অধ্যয়নৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। অৱশ্যে, প্ৰবন্ধক কোনো ঠাইতে সহায়ক গ্ৰন্থ আৰু গ্ৰন্থকাৰৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই।	

বঙলা সাহিত্য আৰু সাময়িক বঙলা পত্ৰিকাৰ লগতো চৌধুৰীৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকাৰ কথা প্ৰবন্ধৰ মাজেৰে অনুমান কৰিব পাৰি। বিশেষকৈ, সেই সময়ত ব্যাপক প্ৰচাৰিত জনপ্ৰিয় আলোচনী 'ভাৰতবৰ্ষ', প্ৰবাসী' আৰু 'বসুমতী'ৰ দ্বাৰা তেওঁ অনুপ্ৰাণিত হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি। এই প্ৰসঙ্গতে বঙলা ভাষাত লিখা চৌধুৰীৰ তিনিখন 'ডায়েৰী'ৰ কথা উল্লেখযোগ্য। দুখন 'ডায়েৰী' পকেট আকাৰৰ আৰু এখন 'ডায়েৰী' ডিমাই আকাৰৰ। ১৯০৪ চনৰ পকেট আকাৰৰ 'ডায়েৰী' দুখনৰ আখৰ ঠায়ে ঠায়ে অস্পষ্ট হৈছে। ১৯২৯ চনৰ ডায়েৰীখন নিখুঁত হৈ আছে। ১৯০৪ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা 'ডায়েৰী' লিখা আৰম্ভ কৰাৰ লগতে 'ডায়েৰী'ৰ পাতত অসমৰ সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক কথা, পাৰিবাৰিক কথা, জমিদাৰৰ অৱস্থা, গোৱালপাৰা জিলাৰ লগত (অবিভক্ত গোৱালপাৰা) জমিদাৰৰ সম্পৰ্ক, বিদ্যালয় গঢ়াত জমিদাৰ পৰিয়ালে আগবঢ়োৱা সহায়-দিহা-পৰামৰ্শবোৰো চমু উল্লেখ আছে।

চৌধুৰীৰ সাহিত্য প্ৰতিভা বহুখা বিভক্ত আছিল। প্ৰকাশ হোৱা প্ৰবন্ধ আদিত বাহিৰেও নাটক, কবিতা আদিতও অপ্ৰকাশিত অৱস্থাত থকা বুলি পৰিয়ালৰ সূত্ৰৰ পৰা সদৰী হৈছে। আটাইবোৰ একেলগে ছপা হ'লে আৰু সহজলভ্য হ'লে চৌধুৰীৰ সাহিত্যৰ যথার্থতা নিকপণত নিশ্চয় সহায়ক হ'ব। অসম সাহিত্য সভাই এই বিষয়ত হাতে-কামে আগবাঢ়িলে চৌধুৰীৰ সাহিত্য প্ৰতিভা প্ৰকাশত সুবিধা হোৱাৰ লগতে আৱাহন যুগৰ সাহিত্যৰ মূল্যায়ন কৰাত যে সহায়ক হ'ব ই ধূৰূপ।

অসম সাহিত্য সভাৰ লগত সম্পৰ্ক :

অসম সাহিত্য সভাৰ লগত চৌধুৰী তথা জমিদাৰ পৰিয়ালৰ নিগূঢ় সম্পৰ্ক আছিল। ১৯১৮ চনৰ ২৭,২৮ ডিচেম্বৰত গোৱালপাৰাত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনৰ 'আদৰ্শ সভাৰ সভাপতি আছিল জমিদাৰ যতীন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী।' ১৯২৬ চনৰ ২৯, ৩০ ডিচেম্বৰত ধুবুৰীত হোৱা নৱম অধিবেশনৰ 'আদৰ্শ সভাৰ সভাপতি আছিল জমিদাৰ ববীন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী।' ১৯২৭ চনৰ ৮, ৯ অক্টোবৰত গোৱালপাৰাত বহা দশম অধিবেশনৰ 'আদৰ্শ সভাৰ সভাপতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব বহন কৰিছিল ভোলানাথ চৌধুৰীয়ে।'

জমিদাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে ১৯৩১ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ত্ৰয়োদশ অধিবেশনত সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সফলভাৱে সম্পন্ন কৰিছিল। চৌধুৰীৰ সভাপতিত্বত সম্পন্ন হোৱা শিৱসাগৰ অধিবেশন কেবাটাও দিশৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। এই অধিবেশনতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক সম্বৰ্দ্ধনা জনোৱা হয় আৰু সভাপতি হিচাপে চৌধুৰীয়ে বেজবৰুৱাক 'বসবাজ' উপাধি দিয়ে। তেতিয়াৰ পৰাই বেজবৰুৱাক 'বসবাজ' বেজবৰুৱা বোলা হয়।' সভাপতিৰ আসনত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছৰ পৰাই চৌধুৰীয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ শক্তি-গতি প্ৰদানত আশাশুধীয়াভাৱে সভাপতি নিৰ্বাচিত :

১৯২৪ চনৰ ২৭,২৮ আৰু ২৯ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত বহা সপ্তম অধিবেশনত সঙ্গীত শাখাৰ সভাপতি হিচাপে জমিদাৰ নগেন্দ্ৰনাৰায়ণ চৌধুৰী নিৰ্বাচিত হৈছিল। দুখৰ বিষয় চৌধুৰীয়ে সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে। ২৮ তাৰিখে সঙ্গীত সভাৰ অধিবেশনত নিৰ্দিষ্ট সভাপতি জমিদাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ

চৌধুৰীয়ে উপস্থিত থাকিব নোৱাৰাত ঔপন্যাসিক বৰ্জনীকান্ত বৰদলৈদেৱে সভাৰ কাৰ্য চলায় আৰু চৌধুৰীদেৱৰ ছপা অভিভাষণ পাঠ কৰে।' ' অসম সাহিত্য সভাৰ লগত চৌধুৰীৰ এয়ে প্ৰথম সম্পৰ্ক বুলি ক'ব পাৰি।

সঙ্গীত শাখাৰ সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ :

১৯৩৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহত তেজপুৰত অসম সাহিত্য সভাৰ ষোড়শ অধিবেশন বহে। মূল অধিবেশনৰ লগতে সঙ্গীত সভাও অনুষ্ঠিত হৈছিল। জমিদাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে সঙ্গীত সভাত সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু দায়িত্ব নিয়াবিকৈ সম্পন্ন কৰি ভূয়সী প্ৰশংসা অৰ্জন কৰিছিল।

অন্যান্য অনুষ্ঠানৰ লগত সম্পৰ্ক :

কলিকতাত থকা সময়ত চৌধুৰীয়ে এ-এছ-এল ক্লাবৰ লগত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিল। ক্লাবৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি ক্লাবৰ সামগ্ৰীক উন্নতিত চৌধুৰীয়ে আগবঢ়োৱা অৱদান উল্লেখযোগ্য। 'অসমীয়া ভাষা উন্নতি সান্থনী সভা'ৰ লগত সম্পৰ্ক :

চৌধুৰীয়ে ছাত্ৰ অৱস্থাতে গোৱালপাৰাত স্থাপিত হোৱা অঃ ভাঃ উঃ সাঃ সভাৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছিল। আৰু পিছলৈ কলিকতাৰ অঃ ভাঃ উঃ সাঃ সভাত বিভিন্ন দিশত সহায়-সহযোগ আগবঢ়াইছিল। লক্ষীপুৰ ক্লাব :

১৯১৮ চনত স্থাপিত লক্ষীপুৰ ক্লাবৰ লগত জমিদাৰ পৰিয়াল আৰু কৰ্মচাৰীবৃন্দৰ নিবিড় সম্পৰ্ক আছিল। চৌধুৰীয়ে এই ক্লাবৰ জৰিয়তে লক্ষীপুৰত সাংস্কৃতিক পৰিবেশ গঢ়ি তুলিছিল। ক্লাবত স্থানীয় শিল্পীক নৃত্য, গীত, অভিনয় শিকোৱাৰ উপৰি স্বৰচিত নাটক মঞ্চস্থ কৰাইছিল।

গুৱাহাটী সান্থনী সন্মিলনী :

শেষ বয়সত চৌধুৰীয়ে গুৱাহাটীলৈ সঘনাই অহা-যোৱা কৰিছিল আৰু উজান বজাৰৰ বাজবাৰীৰ সৰু বঙলাত থকা সময়তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতি শাস্ত্ৰীয় সঙ্গীত চৰ্চা কৰিছিল। বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীৰে গীত-বাদ্য চৰ্চা আৰু অনুশীলন কৰিবলৈ চৌধুৰীয়ে গুৱাহাটীৰ তৰুণ দলক সততে অনুপ্ৰেৰণা দিছিল। সঙ্গীত সাধক শশীকান্ত গোস্বামী তেওঁৰ অন্তৰঙ্গ বন্ধু আছিল আৰু চৌধুৰীয়ে আয়োজন কৰা আখৰাত তেখেতে নিয়মিতভাৱে যোগদান কৰিছিল। যশস্বী নাট্যকাৰ, শিল্পী প্ৰবীণ ফুকনে চৌধুৰীৰ পৰা তবলা, পিয়ানো আদি বাদ্য বজাবলৈ শিকিছিল। সন্ধিয়া সন্মিলনীৰ মাজেৰে চৌধুৰীয়ে নিজৰ দক্ষতা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বুজন সংখ্যকক প্ৰেৰণা দিবলৈ সক্ষম হৈছিল।

মৃত্যু : ১৮৬৯ শকৰ ২৬ কাতি বৃহস্পতিবাৰে শুক্লপক্ষৰ প্ৰতিপাদ তিথিত (১৩ নবেম্বৰ, ১৯৪৭ চন), সন্মাস ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চৌধুৰীয়ে নিজ ঘৰ লক্ষীপুৰত মৃত্যুবৰণ কৰে। আদৰ্শ, স্বাধীনতা সংগ্ৰামলৈ অৱিহনা :

ডাঠ, বগা খন্দৰ চুৰীয়া, হাতখৰা কুটা পৰিহিত চৌধুৰী সভা গুৱনী ব্যক্তি আছিল। নিৰানন্দ, অহঙ্কাৰক কোনো সময়তে প্ৰশ্ৰয় নিদিয়া চৌধুৰীয়ে দেশত-দহৰ উন্নতিৰ বাবে অহনিশে চিন্তা কৰিছিল। সহজ-সৰল মনৰ, পৰোপকাৰী ব্যক্তি হিচাপে চৌধুৰীয়ে বিশেষ

সুনাম অৰ্জন কৰিছিল। 'আৱাহন'ত প্ৰকাশিত (১ ম বছৰ, ৪-৫ সংখ্যা) 'বাণী লোকমাণীদেৱী' গোহাৰি পত্ৰই নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। থোৰতে ক'বলৈ হ'লে, চৌধুৰীয়ে সকলো পৰিবেশ, পৰিস্থিতিতে নৈতিক দৃঢ়তা, যুক্তিভিত্তিক মনৰ প্ৰকাশ কৰিছিল।

চৌধুৰীয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ অসহযোগ আন্দোলনৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল আৰু ইংৰাজৰ শাসন-শোষণৰ পৰা মাতৃভূমিক মুক্ত কৰাৰ বাবে সৰল মন্তব্য বিভিন্ন বচনাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰি ব্যাপক জনমত গঢ়ি তুলিবলৈ পৰোক্ষভাৱে চেষ্টা কৰিছিল। 'লাভ', 'দুৰ্দ্দৈব', 'অসম্পূৰ্ণ আইন', 'পূৰ্বজন্মৰ দক্ষিণা', 'কুন্তমেলা যাত্ৰা' আদি গল্প-ভ্ৰমণ কাহিনীত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি প্ৰবল আস্থা, অসহযোগ আন্দোলনৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন দোহাৰিছিল। চৌধুৰীয়ে সেই সময়ৰ বৰেণ্য নেতা গোপীনাথ বৰদলৈ, তৰুণৰাম ফুকন আদিৰ লগত যোগাযোগ কৰি স্বদেশ প্ৰেমৰ অফুৰন্ত ভাব-চিন্তা বিভিন্ন সাহিত্য কৰ্ম আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল। চৌধুৰীৰ পূৰ্ব পুৰুষেও ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰাৰ উদাহৰণ

আছে। ১৭৮৯ চনৰ ২২ নবেম্বৰত মেচপাৰাৰ জমিদাৰ ৰণাৰামে বেইলী চাহাবৰ গোৱালপাৰা কুঠি আক্ৰমণ কৰি বিগ্ৰোহৰ বীজ ৰোপণ কৰিছিল। ১৭৯০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বন্দী অৱস্থাতে ৰণাৰামৰ মৃত্যু হৈছিল। ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা ৰণাৰামৰ নাম মেচপাৰাৰ জমিদাৰ পৰিয়াল তথা গোৱালপাৰা জিলাত স্মৰণীয় হৈ আছে।

অসমীয়া ভাষালৈ অৱদান :

চৌধুৰীয়ে সম-সাময়িক আলোচনীত বিভিন্ন লিখা প্ৰকাশ কৰি সাহিত্যক চহকী কৰাৰ উপৰি অসমীয়া ভাষাৰ সৰ্বসঙ্গী উন্নতিত আত্মনিয়োগ কৰা স্বীকাৰ্য। বঙলা ভাষা আৰু বঙলা সমাজৰ লগত সুসম্পৰ্ক অক্ষুন্ন ৰখা চৌধুৰীয়ে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা কথা-কলমেৰে নিকপকপীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল। গোৱালপাৰা জিলাৰ পঢ়াশালিৰ পৰা অসমীয়া ভাষা বিতাৰিত হোৱাত চৌধুৰীয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰিয়ে ক্ষান্ত থকা নাছিল। অসমীয়া ভাষাক পঢ়াশালিত উপযুক্ত স্থান দিয়াত চেষ্টা কৰিছিল। মাতৃভাষাৰ হিতৈষী ব্যক্তি হিচাপে জমিদাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ নাম চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব।

- ১। শৰ্মা, দীননাথ (সম্পাদ) : আৱাহন, ৭ম ব; ৮ম সং প্ৰ. লি. চৌধুৰী, নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ, মোৰ জীৱন স্মৃতি-ভাষা-শিক্ষা পৃঃ ৮৮৬।
- ২। অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা, একবিংশত; ২য় সং; প্ৰ-লি- গোস্বামী, ত্ৰৈলোক্যনাথ, গল্পলেখক জমিদাৰ নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী, পৃ : ৯৯।
- ৩। 'ঠাইখনৰ নাম শ্ৰী অমলেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ পৰা জানিব পৰা হৈছে।
- ৪। 'চৌধুৰীৰ ১৯২৯ চনৰ ডায়েৰীৰ 'প্ৰফুল্ল' আৰু 'প্ৰ' লিখা উল্লেখযোগ্য।
- ৫। 'মিলন, ফাগুন-চ'ত (১৮৫০) সাহিত্য সম্বাদ, পৃ : ৯৩।
- ৬। 'বায়চৌধুৰী, ভগগিৰী (সম্পাদ) : অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা ১ম সং (১৮৮৮ শক); প্ৰ লি: চৌধুৰী, ৰঘুনাথদেৱ; কলিকতাত অসমীয়া সাহিত্যৰ চৰ্চা; স্মৃতি ৰোমন্থন পৃ : ৯১।
- ৭। 'শৰ্মা, হেমন্তকুমাৰ (সম্পাদ) : নগেন্দ্ৰনাৰায়ণ চৌধুৰী (১৯৮১) প্ৰঃ লি শৰ্মা, বৰ্জনীকান্তদেৱ, আৱাহন স্মৃতি, পৃঃ ৪৩।
- ৮। 'হাজৰিকা, অতুলচন্দ্ৰ : অসম সাহিত্য সভাৰ ৰূপ লেখা (১৯৭৭), পৃঃ ২৩।
- ৯। 'উক্ত গ্ৰন্থ, পৃঃ ৪৮।
- ১০। 'হাজৰিকা, অতুল চন্দ্ৰ (সঙ্ক-সম্পাদ) : অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষাৰলী, দ্বিতীয় ভাগ (১৯৫৭); পৃঃ ২৫২।
- ১১। 'হাজৰিকা, অতুল চন্দ্ৰ (সম্পাদ); প্ৰাণ্ডন্ত গ্ৰন্থ, পৃঃ ২৬৯।
- ১২। 'উক্ত গ্ৰন্থ, পৃঃ ২৪৫।
- ১৩। 'শৰ্মা, দীননাথ (সম্পাদ) প্ৰাণ্ডন্ত আলোচনী, ৭ম ব, ৮ম সং (১৮৫৮); পৃঃ ৮৮৬।
- ১৪। 'বাভা, জেউতিবালা (সম্পাদ) : স্মৃতিগ্ৰন্থ (১৯৮৮) প্ৰ লি দাস অন্নদাচৰণ; গোৱালপাৰা জিলাৰ (গোৱালপাৰীয়া) নাট্য শিল্প: অতীত আৰু বৰ্তমান; পৃঃ ১৪।
- ১৫। 'শইকীয়া, চন্দ্ৰপ্ৰসাদ (সম্পাদ) : প্ৰকাশ (১৯৮৫), প্ৰ লি চৌধুৰী লক্ষ্যধৰ; নাট্যকাৰ প্ৰবীণ ফুকন : জীৱন নাট্য জিলিঙণি; পৃ : ১৭।
- ১৬। 'ভূঞা, এচ্ কে : এংলো আছমিজ বিলেচন (১৯৪৯); পৃঃ ১৭৯-১৮৪।
- ১৭। 'শৰ্মা, দীননাথ (সম্পাদ) : প্ৰাণ্ডন্ত আলোচনী, ৭ম ব; ৮ম সং পৃঃ ৮৮৪-৮৮৫।

উনবিংশ শতিকাৰ উল্লেখযোগ্য দলিল : 'বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন'

গীতা দাস

উনবিংশ শতিকা অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ এক যুগান্তকাৰী শতিকা। যদিও এই সময়ছোৱা বিভিন্ন বানৈতিক আৰু সামাজিক ঘটনা প্ৰবাহৰ ইতিহাস তথাপি প্ৰকৃত আধুনিক গদ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ অন্তৰ্নিহিত তাৎপৰ্যৰ বিচাৰ-বিশ্লেষণ আৰু আধুনিক অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ ইতিহাস পৰ্যালোচনাৰ বাবেও এই সময়ছোৱা সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ।

উইলিয়াম কেৰীৰ নেতৃত্বত আদি-ইংৰাজ শাসন যুগৰ অন্ধকাৰ কালতে অসমীয়া পণ্ডিত আয়্যাবাম শৰ্মাৰ হতুৱাই বাইবেলৰ অসমীয়া ভাঙনিৰ পাছতে উল্লেখযোগ্য গদ্যৰ নিদৰ্শন পাব পাৰি মনিৰাম দেৱানৰ দ্বাৰা বঙলা-অসমীয়া মিশ্ৰিত গদ্যত ৰচনা কৰা 'বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন' গ্ৰন্থত। এই গ্ৰন্থখন আমাৰ পৰম্পৰাগত গদ্য সাহিত্যৰ শেষতম নিদৰ্শন বুলিবও পাৰি। কাৰণ দেৱানদেৱে মিছনাৰী প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰভাৱান্বিত নহৈ পূৰ্বৰ পৰা চলি অহা বুৰঞ্জীৰ গদ্যবীতিৰ পৰিৱৰ্তিত আৰু পৰিমাৰ্জিত ৰূপহে গ্ৰহণ কৰিছিল। জনসাধাৰণক আকৃষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে সহজ-সৰল কথিত ভাষাৰ প্ৰয়োগ লগতে ধৰ্ম বা আধ্যাত্মিকতাৰ লগত সম্বন্ধ থকা বিষয়সমূহৰ ৰূপায়ণত সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰয়োগ এই গ্ৰন্থৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উক্ত বুৰঞ্জীখনক ভাষাবিদ ড° মহেশ্বৰ নেওগে কামৰূপ-অসমৰ সামাজিক-সংস্কৃতিক বুৰঞ্জীৰ এক ডাঙৰ ভঁৰাল ৰূপে স্বীকৃত দি যথোচিত সন্মানেই দিছে।

মনিৰাম দেৱান (১৮০৬-১৮৫৮) জন্ম হোৱাৰ সময়ত অসমৰ ৰাজপাটত স্বৰ্গদেৱ কমলেশ্বৰ সিংহ আৰু উঠিৰজা বুঢ়া গোহাঁই পূৰ্ণানন্দ আছিল। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহত দেশ তল-ওপৰ, দেশত দুৰ্ভিক্ষ, লগতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অসম আগমণ, অসমীয়া যুদ্ধ-প্ৰণালী, যুদ্ধৰ আহিলা-পাতি আৰু ৰাজ্য শাসনৰ নীতি সমূলে পৰিৱৰ্তন; এই সকলো ঘটনাৰ চাক্ষুস প্ৰমাণ আৰু এই সমস্ত ঘটনাৰ ভাল-বেয়া দুয়োটা দিশেই মনিৰামে ভোগ কৰিছিল। পুৰণি বুৰঞ্জী অধ্যয়ন কৰি, জীৱিত লোকৰ মুখৰ পৰা অলিখিত বুৰঞ্জী শুনি মনিৰাম দেৱানে বুৰঞ্জী ৰচনাৰ কাম হাতত লৈছিল। বিভিন্নজনৰ মুখৰ পৰা পোৱা বিভিন্ন ইতিহাস লগতে নিজৰ জন্ম মুহূৰ্তৰ পৰা বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ পৰিণতিত ৰচিত হ'ল 'বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন' (১৮৩৮) গ্ৰন্থ।

বিষয়বস্তুৰ তাৰতম্যৰ বাবে মনিৰাম দেৱানৰ গদ্যৰ কোনো কোনো অংশৰ ভাষা সহজ-সৰল কথিত ভাষা আৰু কোনো কোনো

অংশৰ ভাষা সংস্কৃতীয়া। সাধাৰণতে বুৰঞ্জীবিষয়ক কথাৰ চিত্ৰণত কথিত ভাষাৰ মাধ্যমত কথিত ভাষাৰ সুবৰ্ণ ধৰ্ম বা আধ্যাত্মিক ভাৱৰ সমাবেশত সংস্কৃতীয়া বীতি ব্যৱহাৰ কৰিছে। সত্ৰৰ লগত সম্বন্ধ থকা ধৰ্মীয় বিষয়সমূহত সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰয়োগ এই গ্ৰন্থত সততে পৰিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত ৰূপে

“শৰণ সংহিতায়ং বদৰিকাশ্ৰমে নৰনাৰায়ণং ব্ৰহ্মবিদাদি মুনিঃ সাক্ষাৎ গৰ্গাদি মুনিভিঃ তথা। নৈমিষাৰণ্যতন্ত্ৰ কলি ধৰ্ম্মনিকপণে। তপসাদম্ব কৰ্ম্মানি গুৰু জিজ্ঞাসনে বতা। ইত্যাহ সৰ্বেসিলিতা কলিধৰ্ম্ম নিৰোপকা। শব্দৰং মাধৱং হিত্বা গুৰুং জেনাম্যুপাসতে। শিবোহীনাৰুৰাক্ষতে ভক্তিহীনা প্ৰবৃতিতা। অগ্নিন মহামোহময়ে কটাহে সূৰ্যাগ্ৰিনা ৰাভৃ দিবাঙ্কনে সাসত্তিৰ্ক্ষি পৰিঘট্টনে ভূতানি কালে পশ্চতীতিবাৰ্ত্তা।” (পৃঃ ১২, বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন)

সহজ-সৰল কথিত ভাষাৰ প্ৰয়োগৰ নিদৰ্শন স্বৰূপে নিম্নোক্ত পাঠ্যাংশখিনি দেখুওৱা হ'ল—

“কতক দিনানন্তৰ ঈশ্বৰ মহাদেৱে কছাৰি ৰজাকে স্বপ্ন কৰাওতে আগম ঠাকুৰ নামক এক ব্ৰাহ্মণ আনিয়া সংস্থাপন কৰিলে। তদ্বিন্দ দক্ষিণ কোলে বৈদিক ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰ ছিলনা, এবশ্চ যে কয়েকজন ৰাজা ছিল তাহাৰা স্লেচাচাৰী বৌধায়নস্বী ছিল। তৎপৰ যেসকল আসাম ৰাজ্য হৈয়াছিলেন তাহাও তৎস্বৰূপ মতেই ছিলেন। কেৱল আসাম শাস্ত্ৰেৰ দেওধাই বাইলুঙ্গৰ মত আচৰণ কৰিতেন সৰগদেও, চোঙ্গদেও এই দুই কুল দেৱতা হয়।” (পৃঃ ৩, বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন)

১৮২৬ খৃঃত মানৰ অসম আক্ৰমণৰ ফলস্বৰূপে অসম ইংৰাজৰ হাতলৈ যায়। কিছুমান স্বাৰ্থান্বেষী লোকৰ প্ৰবোচনাত পৰি অসমৰ অফিচ-আদালত, স্কুল আদিৰ পৰা অসমীয়া ভাষা অপসাৰিত হয় আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে ১৮৩৬ খৃঃত বঙালী ভাষা সকলো প্ৰচাৰ তথা অফিচ - আদালতৰ ভাষা হিচাবে স্বীকৃতি পায়। এই সময়ছোৱা অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ সঙ্কটময় কাল। দেশৰ এনে এক অৰাজক অৱস্থাত ৰচিত হোৱাৰ বাবেও এই গ্ৰন্থৰ গদ্যত প্ৰকৃত অসমীয়া ভাষাৰ পয়োভৰতকৈ বঙলা, পাৰ্চী আদি ভাষাইহে প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। তদুপৰি ইংৰাজৰ হাতলৈ কাৰ্যভাৰ যোৱাত দেশৰ বিভিন্ন পদবীত বঙালী আৰু অন্যান্য মানুহক মকৰল কৰাত দেশৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন

স্থানৰপৰা বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহৰো আগমণ ঘটিছিল। এই গ্ৰন্থৰ গদ্যত অন্যান্য ভাষাৰ প্ৰাধান্যৰ ইও এটি প্ৰধান কাৰণ।

মনিৰাম দেৱানে ডেৰকুৰিবছৰমান বৃটিছৰ লগত আন্তৰিকতাৰে সহযোগ কৰিছিল। বৃটিছৰ আমোলত কাৰ্য কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত 'বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন' গ্ৰন্থতো তাৰ ছাঁ পৰা দেখা যায়। ভৌগোলিক - ঐতিহাসিক জ্ঞানত সমৃদ্ধিশালী দেৱানে বাহিৰা ৰাজ্যৰ লগত সম্পৰ্ক হ্ৰাস কৰি স্বতন্ত্ৰভাৱে নিজ ৰাজ্যক সমৃদ্ধিশালী আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। এইখিনিতে মনিৰাম দেৱানৰ এজন অৰ্থনীতিবিদো আছিল সেইকথা নক'লে আলোচনাটি অসমাপ্ত হৈ ৰ'ব। আৰু এই সমস্ত বিষয়বস্তুৰ ছাঁ দেৱানৰ ৰচনাৱলীত অপ্ৰত্যাশিতভাৱে ফীণকৈ হ'লেও পৰিছিল।

ধনিতাত্ত্বিক দিশৰ প্ৰতি চকু দিলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সততে চকুত পৰে—

'বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন' গ্ৰন্থৰ ধনিসমূহত স্বৰধ্বনি /অ/ব ঠাইত /ও/ স্বৰধ্বনিৰ প্ৰয়োগহে পোৱা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে —

“কাৰ্য্যত চতুৰ নীতিজ্ঞ দেখে সেইজনকে আনি বড়চৌৰাৰা স্বৰ্গীয় দেৱ বঁহা ভেটিৰ পশ্চিম .....” (পৃঃ ৫১, বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন)

ইয়াত বৰচ'ৰা > বড়চৌৰা হৈছে।

হুস্ব /অ/ স্বৰবৰ্ণৰ ঠাইত কোনো কোনো ঠাইত /আ/স্বৰবৰ্ণৰ প্ৰয়োগ ঘটিছে—

বজা > ৰাজা

(পৃঃ ৫৭ বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন)

আকৌ কোনো কোনো ঠাইত হুস্ব /অ/বৰ্ণ হুস্ব /অ/হিচাবেও ব্যৱহৃত হৈছে। উদাহৰণ স্বৰূপে

বজা /ৰাজা

(পৃঃ ৫৮ ; বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন)

কামৰূপী উপভাষাৰ ঠাটো এই বুৰঞ্জীখনৰ ভাষাত পোৱা যায়।

শ্বাসাঘাত কামৰূপী উপভাষাৰ দৰেহে ব্যৱহাৰ কৰিছে —

“.....প্ৰাণ বিয়োগ হ'লে বৰবৰুৱা মুখত কাপৰ দি পেৰাত

ভৰাই বৰচৌৰালৈ ওলাই আহি ডাঙৰীয়া তিনিজনাক কটকী পঠাই.....”

(পৃঃ ৫১, বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন)

ব্যঞ্জনবৰ্ণ /ব/ বৰ্ণৰ ঠাইত বিভিন্ন সময়ত /ড/বৰ্ণৰ ব্যৱহাৰ মন কৰিবলগীয়া —

“.....তাতে বড়বড়ুৱা প্ৰথমতে স্বৰ্গী হৰাজন” দেৱৰ আদেশে কই .....” (পৃঃ ৫২, বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন)

'বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন' গ্ৰন্থৰ ৰূপগত দিশটোত অধ্যয়নৰ বিভিন্ন সমল আছে। দুই/এটা বৈশিষ্ট্যহে দাঙি ধৰা হ'ল—

অতীত কালত কোনো বস্তু থকা অৰ্থত যি ক্ৰিয়াৰূপ 'আছিল' ব্যৱহাৰ হয় তাৰ ঠাইত 'ছিল'ৰ ব্যৱহাৰহে বুৰঞ্জীখনত আছে—

“এবং মদ, গাহৰি, গোভক্ষণ ছিল তদভিন্ন চুটিয়া ৰাজা ও বৰাহি ৰাজা ও কচাৰি ৰাজা এই তিনি ৰজাৰ ৰাজত্ব ছিল, বিভক্ত সীমা ছিল।”

(পৃঃ ৯, বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন)

নঞাৰ্থক ৰূপ আধুনিক গদ্যৰ নঞাৰ্থক ৰূপতকৈ যথেষ্ট বেলেগ। যেনে—

নাহবা > নোহোৱা; নালৰ > নলৰে।

অতীত কালৰ নঞাৰ্থক ৰূপত বঙালী ভাষাৰ প্ৰভাৱৰ ফলস্বৰূপে নঞাৰ্থক ৰূপৰ 'ন' ক্ৰিয়াৰ পিছত ব্যৱহৃত হৈছে—

“.....পথাৰতে ভাত খাইত, ঈশ্বৰ ভজনাৰ পথ ছিলনা।

(পৃঃ ১১ ; বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন)

মধ্যযুগৰ অসমৰ সামাজিক-সংস্কৃতিক বুৰঞ্জীৰ মাইলৰ খুটি স্বৰূপ 'বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন' গ্ৰন্থৰ গদ্যত বাংলা-অসমীয়া গদ্যৰ মিশ্ৰিত ৰূপ থাকিলেও ঠায়ে ঠায়ে বিশুদ্ধ অসমীয়া গদ্যভংগীৰো পৰিচয় পোৱা যায়। মিশ্ৰিত গদ্যভংগীৰ মাজেদি তৎকালীন সামাজিক তথা অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক দিশ সম্বন্ধেও জানিব পাৰি। উনবিংশ শতিকাৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি আমি এই গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে পোও। সেয়েহে মনিৰাম দেৱান ৰচিত 'বুৰঞ্জী বিবেক বত্ন' গ্ৰন্থক উনবিংশ শতিকাৰ এক উল্লেখযোগ্য দলিল হিচাবে অভিহিত কৰিব পাৰি।

বজাৰত বেলেগ ৰুচিৰ মানুহৰ বাবে যেনেকৈ নানান সোৱাদৰ মিঠাই তৈয়াৰ হয়, তেনেকৈ নানান ৰুচিৰ মানুহৰ বাবে নানান সোৱাদৰ কিতাপ তৈয়াৰ কৰাৰ লাগে। শিশু, ডেকা-ডেকেৰী, বয়সীয়াল বেলেগ বেলেগ ভাৱৰ নিৰ্যাসৰ কিতাপ লাগে। — ৰাণীকান্ত কাকতি

There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written. That is all. - Oscar Wilde

আদৰণী সমিতি

মুখ্য পৃষ্ঠপোষক	: শ্ৰীপ্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত – মুখ্যমন্ত্ৰী, অসম
পৃষ্ঠপোষক	: সৰ্বশ্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো – উচ্চ শিক্ষা মন্ত্ৰী, অসম
	ফণী ভূষণ চৌধুৰী – শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰী, অসম
	চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী – কৃষি মন্ত্ৰী, অসম
	নগেন শৰ্মা – বনমন্ত্ৰী, অসম
	যতীন মালী – প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্ৰী, অসম
	শহিদুল আলম চৌধুৰী – গ্ৰাম্য উন্নয়ন মন্ত্ৰী, অসম
	প্ৰদীপ হাজৰিকা – পৰিবহন মন্ত্ৰী, অসম
	দ্বীপেন বৰা – খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী, অসম
	গুণীন হাজৰিকা – উদ্যোগ মন্ত্ৰী, অসম
	অৰুণ বাভা – ভূমি সংৰক্ষণ মন্ত্ৰী
	ৰাজেন্দ্ৰ মুছাহাৰী – ভৈয়াম জনজাতি কল্যাণ মন্ত্ৰী, অসম
	বীৰেন বৈশ্য – কেন্দ্ৰীয় তীৰ্থ আৰু খনি মন্ত্ৰী,
	ড° প্ৰবীৰ চন্দ্ৰ শৰ্মা – সাংসদ, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি
	নুৰুল ইছলাম – সাংসদ
	কনকেশ্বৰ নাজৰী – মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য বি. এ. চি.
	ভূপেন ৰায় – বিধায়ক
	জ্যোতিষ দাস – ”
	আমিনুৰ ইছলাম – ”
	বনেন্দ্ৰ মুছাহাৰী – ”
	আলাউদ্দিন সৰকাৰ – ”
	প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰুৱা – ”
	আলি আকবৰ মিঞা – ”
	লালচান্দ সিংহী – জিলা উপায়ুক্ত, ধুবুৰী
	নজিবুল উমৰ – বিধায়ক
	ববীন বৰিক – ”
	অবিনাশ যোশী – মহকুমাধিপতি, বিলাসীপাৰা

আদৰণী সমিতি উপদেষ্টা

: সৰ্বশ্ৰী মোহিনী মোহন ব্ৰহ্ম (কোকৰাঝাৰ)
শৰদিন্দু কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী (বিলাসীপাৰা)
দেৰাজ উদ্দিন সৰকাৰ (”)
ৰাজেন্দ্ৰ বাভা (ধুবুৰী)
গিয়াছউদ্দিন আহমেদ (নয়াহাট)
নৃপেন্দ্ৰ নাথ ডিহিদাৰ (গৌৰীপুৰ)
কালিন্দ্ৰ নাথ নাথ (ধুবুৰী)
ডালিম কুমাৰ মেধি (চাপৰ)

সভাপতি

: শ্ৰী শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ

উপ সভাপতি

: সৰ্বশ্ৰী – গিয়াছউদ্দিন আহমেদ/যামিনী কুমাৰ বৰুৱা/শ্যামা চৰণ
নাথ/জব্বাৰ আলি আহমেদ/অমল কুমাৰ দাস

সাধাৰণ সম্পাদক

: শ্ৰী বিক্ৰমজিৎ চক্ৰৱৰ্তী

যুটীয়া সম্পাদক

: সৰ্বশ্ৰী – নিখিল সিংহ/পাচু গোপাল চক্ৰৱৰ্তী/অৰুণ কুমাৰ দাস/সঞ্জিৎ দাস
আৰু লক্ষ্মীকান্ত দাস

ধন উড়ালী

: শ্ৰী অশোক সিংহী

সহকাৰী সম্পাদক

: সৰ্বশ্ৰী – অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ নাথ/মহলেমউদ্দিন আহমেদ/অমিয় কান্তি চৰকাৰ/আব্দুল
মতিন/মমতাজ চৰকাৰ/কপালী চৌধুৰী/কিৰণ বৰুৱা/সুভাষ চন্দ্ৰ বৰ্মন/সুনীল
বৰুৱা/ববীন্দ্ৰ নাথ

আদৰণী সমিতিৰ সদস্য :

সৰ্বশ্ৰী উমেশ চন্দ্ৰ শৰ্মা/মণিকজ্জামান/দয়ানন্দ শৰ্মা/দীপ্তি চক্ৰৱৰ্তী/বীণা দাস/ত্ৰিবেশ
ভট্টাচাৰ্য্য/স্বপন বসাক/স্বপন বিশ্বাস/বিভৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী/নীলাশ্বৰ দাস/কপালী চৌধুৰী/
মৃণাল দাস/দেৱব্ৰত দাস/গোপাল চন্দ্ৰ দাস/জীয়াউদ্দিন আহমেদ/হৃদয়ানন্দ দাস/
মিনতি সৰকাৰ/অৰ্পেন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী/যতীন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা/ত্ৰিলোক নাথ চক্ৰৱৰ্তী/তপন ভট্টাচাৰ্য্য/
তপন কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী/মহম্মদ বিন বেজ্জাক/মাণিক দাস/বীৰেন চক্ৰৱৰ্তী/ৰমেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ নাথ/
ববীন ৰায়/লুৎফুৰ ৰহমান/চিত্তৰঞ্জন সাহা/বতন লাল সিংহী/তথাগত চক্ৰৱৰ্তী/
প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰুৱা/ৰাজেশ্বৰ তামুলী/এম,এছ ছামচুদ্দোলা/মেহবুবউল কৰিম/বোহিনী
দাস/সন্তোষ শেঠীয়া/ছকুম চান্দ সিংহী/দেবজিত নেওগী/আবুল হোছেন/মদন মোহন
সাহা/প্ৰহাস শৰ্মা/আশোক কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী/হবিব ৰহমান/দিলীপ সিংহ/ড° অখিল বৰুৱা/
কুমুদ সৰকাৰ/অনিমেষ কান্তি চৰকাৰ/অৰুণ কংস বণিক/অজিত কুমাৰ দাস/ৰজিবুদ্দিন
আহমেদ/দিনেশ্বৰ শইকীয়া/ভাস্কৰ ৰায়/আহমেদ হোছেন/কান্তা নাথ/উৎপলেন্দু ভট্টাচাৰ্য্য/
জিতেন নাথ/দীপা ভট্টাচাৰ্য্য/হৃদয়ানন্দ দাস/ফণীন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ/নিৰদেন্দু ৰায়/তিসিমুদ্দিন
আহমেদ/প্ৰণৱ দাস/আজাদ সৰকাৰ/মহিবুৰ ইছলাম/আবুবক্কৰ ছিদ্দিক/ৰামেশ্বৰ দেৱনাথ/
ডম্বৰুধৰ ৰায়/জগদানন্দ বৰ কলিতা/অধীৰ চন্দ্ৰ দাস/মনোজ নাথ/খায়কল আইমন/
মোছলেম উদ্দিন আহমেদ/মনোজ কুমাৰ মেধি/শিবানন্দ দাস/দুলাল দাস/কন্দৰ্প বৰপূজাৰী/
প্ৰদীপ অধিকাৰী/শান্তি বৰ্জেন দাস/মহঃ আব্দুল মতিন।

বিত্ত উপ সমিতিৰ সদস্য/সদস্যসকলৰ নাম :

সভাপতি	: শ্ৰী প্রশান্ত কুমাৰ বৰুৱা
কাৰ্য্যকৰী সভাপতি	: শ্ৰী সঞ্জীৱ গোস্বামী
উপ-সভাপতি	: শ্ৰী বতন চান্দ সিংহী : শ্ৰী অৰুণ ৰায়ন
সম্পাদক	: অজিত কুমাৰ দাস
যুটীয়া সম্পাদক	: সৰ্বশ্ৰী গণেশমল সেঠীয়া/ভৱানী প্ৰসাদ বৰুৱা/পুৰন্দৰ নাথ।
সহঃ সম্পাদক	: সৰ্বশ্ৰী অখিল কলিতা/সুদীপ দাস/অমিতাভ চৰকাৰ/সঞ্জীত দাস/ উজ্জ্বল চৌধুৰী/গৌতম পাটগিৰী
সদস্য বৃন্দ	: সৰ্বশ্ৰী অৰ্ধেন্দু নাথ চক্ৰৱৰ্তী/মাণিক দাস/নীলায়ৰ দাস/মৃগেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্তী. অনিমেঘ কান্তি চৰকাৰ/মদন সাহা/স্কুমচান্দ সিংহী/স্বপন বসাক/স্বপন বিশ্বাস/মন্তি গোলসা/ কপচান্দ সেঠীয়া/উৎপল ভট্টাচাৰ্য্য/অজয় নাথ/ আব্দুল মতিন/দিলীপ মৌলিক/দেৱব্ৰত দাস/নুৰুল হক/অলোক চক্ৰৱৰ্তী/ ইন্দ্ৰচাঁদ বৈদ/হৰি প্ৰসাদ সাহা/শ্যাম প্ৰসন্ন সাহা/

বিত্ত সংগ্ৰহ সমিতি, চাপৰ :

সৰ্বশ্ৰী আব্দুল ছামাদ/ভবানন্দ মেধি/পিয়ুষ মেধি/প্ৰসন্ন কুমাৰ দাস/বীৰেন্দ্ৰ
নাৰায়ণ দাস/নিখিল চন্দ্ৰ দাস/অৰুণ কংস বণিক/জাহান উদ্দিন আহমেদ/অমল
দাস/উত্তম ৰায়/মনোজ মেধি/কেশৱ চন্দ্ৰ নাথ/ছোলেমান হক আকন্দ/জাকিৰ
হুছেইন/পাশান আলী শ্বেখ/দীপক মেধি

বিত্ত সংগ্ৰহ উপসমিতি, গৌৰীপুৰ :

উপদেষ্টা	: সৰ্বশ্ৰী বনেন্দ্ৰ নাথ মুছহাৰী - বিধায়ক ডালিম ৰায় - প্ৰাক্তন বিধায়ক নৃপেন্দ্ৰ নাথ ডিহিদাৰ আব্দুল মজিদ মোঃ ওমৰ আশীষ বৰুৱা হিৰণ্য কুমাৰ শৰ্মা আনোৱাৰ হুছেইন। (আমু)/ভুৰামল শৰ্মা/দীনেশ শইকীয়া/ ৰমেন ডেকা/ নিৰঞ্জন ৰায় (সাপটগ্ৰাম)/বনোজকুমাৰ বৰুৱা
----------	---

বিত্ত নিয়ন্ত্ৰণ সমিতি :

সভাপতি	: শ্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী - শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰী, অসম
সদস্য	: সৰ্বশ্ৰী- প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰুৱা (বিধায়ক, বিলাসীপাৰা পুৰ সমষ্টি) বিক্ৰমজিৎ চক্ৰৱৰ্তী - সাঃ সম্পাদক আদৰ্শী সমিতি

হিচাপ ৰক্ষক উপ সমিতি :

ধন ভঁড়ালী	: শ্ৰী অশোক কুমাৰ সিংহী
সদস্য	: সৰ্বশ্ৰী - বিভাস চন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী/হেমেন্দ্ৰ নাথ নেওগ/নিতাই চন্দ্ৰ পাল/তেজেন্দ্ৰ শৰ্মা/উৎপল শৰ্মা।

কৰ্পধাৰ সমিতি :

সভাপতি	: শ্ৰীশৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ
--------	-----------------------

উপ সভাপতি	: সৰ্বশ্ৰী- জব্বাৰ আলি আহমেদ/গিয়াছউদ্দিন আহমেদ
-----------	---

আহ্বায়ক : শ্ৰী বিক্ৰমজিৎ চক্ৰৱৰ্তী।

যুটীয়া সম্পাদক : সৰ্বশ্ৰী - অৰুণ কুমাৰ দাস/পাচু গোপাল চক্ৰৱৰ্তী/নিখিল সিংহ লক্ষীকান্ত দাস/
সঞ্জিৎ দাস।

সদস্য : সৰ্বশ্ৰী - প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰুৱা (বিধায়ক)/মাণিক দাস/আলি আকবৰ মিঞা
(বিধায়ক)/বতনচান্দ সিংহী/অনিমেঘ কান্তি চৰকাৰ/প্ৰণৱ কুমাৰ দাস/
অজিত কুমাৰ দাস/অৰ্দ্ধেন্দু নাথ চক্ৰৱৰ্তী/মাণিকৰ জামান/আশোক সিংহী।

সভাপতি : শ্ৰী চন্দ্ৰকিশোৰ ডকত

উপ সভাপতি : শ্ৰী মিনতি দেৱ অধিকাৰী
শ্ৰী সতীশ ৰায়

সম্পাদক : শ্ৰী ৰাজীৱ কুমাৰ দত্ত

যুটীয়া সম্পাদক : শ্ৰী মাণিকলাল শেঠীয়া
শ্ৰী দেৱপ্ৰসাদ সিংহ
উৎপল দাস

সদস্য : সৰ্বশ্ৰী ধীৰেন্দ্ৰ নাথ অধিকাৰী/নিখিল সৰকাৰ/ইন্দ্ৰভূষণ সাহা/বি. কে. জৈন/মুন্ময় কুমাৰ
দেৱ অধিকাৰী/প্ৰমোদ জৈন/শ্ৰীৰায়/নাৰায়ণ ৰায়/ৰাহুল দাস/বীৰ বাহাদুৰ পাণ্ডে/
নৃপেন ৰায়/জীৱন বসাক/অলকেশ ৰায়/
আহমেদ আলী/গৌতম ৰায়/নগেন ৰায়/সঞ্জয় অধিকাৰী।

ছালেকাটি বিত্ত সংগ্ৰহ সমিতি :

সৰ্বশ্ৰী টিকেন বসুমতাৰী/সুধীৰ দাসগুপ্ত/মৃণালকান্তি ভৌমিক/কল্যাণ গগৈ/
দুৰ্ৱাশা মোহন ৰায়/উৎপল শৰ্মা/ৰাজশেখৰ বৰুৱা/মাণিক শৰ্মা/অৰুণ চক্ৰৱৰ্তী।

স্মৃতি গ্ৰন্থ উপ সমিতি :

সভাপতি	: শিৱানন্দ শৰ্মা
উপ-সভাপতি	: উপেন্দ্ৰ নাথ চৰকাৰ ৰামেশ্বৰ দেৱনাথ

সম্পাদক : নলিনী শৰ্মা

সহকাৰী সম্পাদক/সম্পাদিকা :

: পয়োধৰ গোস্বামী
: কছেমা খাতুন

সদস্য : ড° ধীৰেন দাস/ভৱানী প্ৰসাদ অধিকাৰী/ড° দ্বিপেন্দ্ৰ কুমাৰ অধিকাৰী/চিদানন্দ দাস/
হৃদয়ানন্দ দাস/জগদানন্দ বৰকলিতা/আব্দুল গফুৰ আহমেদ/সুধীৰ চন্দ্ৰ ৰায়/
আব্দুল মজিব মহম্মদ ওমৰ/প্ৰণৱ কুমাৰ দাস/অনিমেঘ কান্তি চৰকাৰ/
নিখিল সিংহ /বিভৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী

প্ৰচাৰ/জনসংযোগ আৰু স্মৃতি সংৰক্ষণ উপ-সমিতি

উপদেষ্টা	: শ্ৰী ভুৱন শইকীয়া/প্ৰাণজিৎ হাজৰিকা/অমৰেন্দ্ৰ নাথ ৰায়/সোণ চৰণ বৈশ্য
সভাপতি	: শ্ৰী গিৰীন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী
কাৰ্য্যকৰী সভাপতি	: শ্ৰী অৰ্দ্ধেন্দু নাথ চক্ৰৱৰ্তী
উপ সভাপতি	: শ্ৰী দীনেশ কলিতা : „ কামেশ্বৰ মিশ্ৰ : „ জগদানন্দ বৰকলিতা

সম্পাদক : শ্রী হৃদয়ানন্দ দাস
 যুটীয়া সম্পাদক : সৰ্বশ্রী কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী/মহম্মদ হুছেইন/বিজয় কুমাৰ শৰ্মা/দীপক মেধি/পংকজ সাহা।
 সহকাৰী সম্পাদক : শ্রী হেমেন ৰায়
 সদস্যা : সৰ্বশ্রী ৰাজীৱ কুমাৰ/সুনীল কুমাৰ সাহা/মৃদুল অধিকাৰী/আনোৱাৰ
 হুছেইন/বীৰেন কৰ্মকাৰ/শ্রীকান্ত কলিতা/ৰতন দাস/হজৰত আলি/পাষণ
 আলি/তিলক প্ৰসাদ/তসিমুদ্দিন আহমেদ/গোপাল দাস/দিবাকৰ শৰ্মা/বিশ্বৰঞ্জন
 দাস/ৰমজানুল ইছলাম আহমেদ/দয়াল পাল/ছহিদুল ইছলাম

প্ৰকাশন আৰু ভাষাণবলী বিতৰণ উপসমিতি :

উপদেষ্টা : সতীশ চন্দ্ৰ চৌধুৰী
 : ড° বীৰেন দাস।

সভাপতি : দীপা ভট্টাচাৰ্য্য

উপ সভানেত্ৰী : শ্রী কান্তেশ্বৰ দেৱ নাথ/শ্রী শৈলেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ নাথ/শ্রী নগেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ নাথ

সম্পাদক : জিতেন নাথ

যুটীয়া সম্পাদক/সম্পাদিকা :

: নিৰদেবু ৰায়

নীলিমা চৌধুৰী

সহকাৰী সম্পাদক/সম্পাদিকা :

হৃদয়ানন্দ দাস

নিত্যানন্দ নাথ

মধুমিতা ভট্টাচাৰ্য্য

সদস্য/সদস্যা : ড° নীল মোহন ৰায়/ইন্দুভূষণ দাস/বিশ্বনাথ ভাণ্ডাৰ কায়স্থ/কেশৱ চন্দ্ৰ নাথ/
 অৱনী কান্ত অধিকাৰী/সুমন কুমাৰ পাণিগ্ৰাহী/সাধুচৰণ ৰায়/মনতোষ চক্ৰৱৰ্তী/
 অৰুণ কুমাৰ দাস/অলকেশ শইকীয়া/প্ৰান্তৱ দাস/বিদ্যুৎ তামূলী/কপলেখা তামূলী।

প্ৰদৰ্শনী আৰু গ্ৰন্থমেলা উপ-সমিতি :

উপদেষ্টা সকল : শ্রী অৰিনাশ যোশী, মহকুমাধিপতি, বিলাসীপাৰা
 সঞ্চালক, উদ্যোগ বিভাগ, অসম, গুৱাহাটী।
 সচিব, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, গুৱাহাটী।
 প্ৰধান পৰিচালক, জিলা উদ্যোগ কেন্দ্ৰ, গোবীপুৰ।
 শ্রী কালিপদ শৰ্মা, সভাপতি, সদৌ অসম প্ৰকাশন সন্থা, কোকৰাঝাৰ।
 ড° অৰুণ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী, অধ্যক্ষ, বিলাসীপাৰা মহাবিদ্যালয়।
 শ্রী বিমল চন্দ্ৰ দাসগুপ্ত।

সৰ্বশ্রী ত্ৰিদিবেশ ভট্টাচাৰ্য্য - সভাপতি।

সঞ্জীৱ গোস্বামী, কাৰ্য্যকৰী সভাপতি।

শ্রী বীৰেশ চক্ৰৱৰ্তী - উপ-সভাপতি।

ড° ৰেৱতী মোহন সাহা " "

বিশ্ব নাথ ভাণ্ডাৰকায়স্থ

অৰ্দ্ধেন্দু নাথ চক্ৰৱৰ্তী - সম্পাদক

বিশ্বজিৎ গোস্বামী - যুটীয়া সম্পাদক

হৰুণ চান্দ সিংহী - " "

মহম্মদ হুছেইন - " "

হৰেন্দ্ৰ লাল পাল - " "

আজাদ সৰকাৰ - " "

সুনীল চৌধুৰী - সহকাৰী সম্পাদক।

মলিন নাথ -

নীলাশ্বৰ দাস " "

সত্যেন্দ্ৰ ভূঞা " "

শ্রী অৰ্দ্ধেন্দু কলিতা " "

স্বপন বিশ্বাস " "

মৃণাল কাৰ্ত্তি সৰকাৰ " "

সদস্য সকল

: গৌৰপদ মণ্ডল/দেৱাশীষ চক্ৰৱৰ্তী/মহেশ শেঠীয়া/আক্ৰাম আলী/কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী/
 সাহানুৰ ইছলাম/উৎপল শৰ্মা/সুৰেন তেৱাৰী/কাৰ্ত্তিক ভৌমিক/বাবুল বিশ্বাস/আশীষ
 চৌধুৰী/ৰামাঞ্জ শৰ্মা/শৈলশেখৰ চক্ৰৱৰ্তী/কদম আলী/দীপ ৰঞ্জন চক্ৰৱৰ্তী/প্ৰদীপ
 অধিকাৰী/সুশান্ত বেনাৰ্জী/ইন্দ্ৰজিৎ সৰকাৰ/প্ৰমেশ ৰায়/মোতি ৰাম পুৰীয়া/আজাহাৰ
 আলী মজুমদাৰ/বলৰাম দাস/বিষ্ণু সাহা/ৰবি সাহা/বিধায়ক চক্ৰৱৰ্তী/দৰৱত দাস/
 লক্ষেশ্বৰ ৰায়, (নিদানী, বহলপুৰ)/জয়ন্ত বৰুৱা, (বহলপুৰ)

সভা সমিতি পৰিচালনা উপ-সমিতি

সভাপতি : শ্রী তৰণী কান্ত ৰায়

উপসভাপতি/উপসভানেত্ৰী :

: শ্রী পদ্মলোচন অধিকাৰী/শ্রীমতী সাহিদা বেগম

: শ্রী চিন্ময় কান্তি চৰকাৰ

সম্পাদক

: সৰ্বশ্রী শ্বেখ হেদায়েৎউল্লাহ/ভোলানাথ ৰায়

যুগ্ম সম্পাদক

: শ্রী জয়দীপ চক্ৰৱৰ্তী

সহকাৰী সম্পাদক

: সৰ্বশ্রী নৱনীতা চক্ৰৱৰ্তী/বৰ্ণালী চক্ৰৱৰ্তী/কপলেখা তামূলী/জুলি শৰ্মা/

সদস্য/সদস্যা

: সৰ্বশ্রী নৱনীতা চক্ৰৱৰ্তী/বৰ্ণালী চক্ৰৱৰ্তী/কপলেখা তামূলী/জুলি শৰ্মা/

কেৰামত আলি/জুলি শৰ্মা/জলী কলিতা/প্ৰশান্ত কলি ঘোষ/স্বপন সাহা/ৰামকৃষ্ণ

সাহা/ফুলবৰ কলিতা/শান্তনু সিংহ/দীপক দেৱ/ৰাজু আহমেদ/চন্দন দাস/অৰুণ

ঘোষ/ধীৰাজ দাস/উত্তম সাহা/সমীৰ ৰঞ্জন বৰুৱা/ৰাণা দাস।

বহিঃ বাণিজ্য মেলা উপ-সমিতি :

সভাপতি : শ্রী বীৰেন চক্ৰৱৰ্তী

উপ-সভাপতি : শ্রী ইউচুফ আহমেদ শাহিদুল আমিন

সম্পাদক : শ্রী নীলাশ্বৰ দাস

যুটীয়া সম্পাদক : সৰ্বশ্রী স্বপন বিশ্বাস/মলিন নাথ/অৰ্দ্ধেন্দু কলিতা

সহকাৰী সম্পাদক : শশীমোহন বিশ্বাস/মনোজ নাথ/বিশ্বনাথ দাস

সদস্য

: সৰ্বশ্রী গৌৰীশঙ্কৰ চৌহান/বনমালী চৰকাৰ/ধীৰাজ বিশ্বাস/তোফাজ্জল

হুছেইন/মনোৱাৰ হুছেইন/ইউচুফ আলি/হেকিম আজমল হুছেইন/ৰাহুল দেৱ

সিংহ/বৰুৱাবিহাৰী সাহা/আজিজুৰ ৰহমান/মইজুৰ ৰহমান/কনজ কুমাৰ নাথ/আতাউৰ

ৰহমান/মহেশ শৰ্মা/বাহাদুৰ আলি।

শোভাযাত্রা উপ সমিতি :

উপদেষ্টা	: শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র বৰুৱা শ্রীমতী শিখা ভৌমিক
সভাপতি	: শ্রীত্ৰিপথ নাথ চক্ৰৱৰ্তী
উপ সভাপতি	: শ্রীযুত মৃগেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্তী, নৃপেন চন্দ্র দাস, আজিজুৰ বহমান, বিপিন বসুমতাৰী।
সম্পাদক	: শ্রী দেৱব্রত দাস
যুটীয়া সম্পাদক	: শ্রী বিখীশ চক্ৰৱৰ্তী ,, আজাদ চৰকাৰ
সহকাৰী সম্পাদক	: শ্রী খাইৰুল আমিন ,, আমজাদ আলী প্ৰধানী
সহকাৰী সম্পাদিকা	: শ্রীমতী অৰ্পণা চক্ৰৱৰ্তী ,, সোণালী চক্ৰৱৰ্তী
সদস্য/সদস্যা	: নিবেদিতা সবকাৰ/অঞ্জুপ্ৰভা শইকীয়া/চম্পা চক্ৰৱৰ্তী/সুদৰ্শনা চক্ৰৱৰ্তী/ আলপনা গোস্বামী/দীপালী ভট্টাচাৰ্য।
সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি :	
পৃষ্ঠপোষক	: সঞ্চালক, সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়, গুৱাহাটী, অসম
উপদেষ্টা	: ভাৰপ্রাপ্ত বিষয়া, গৌৰীপুৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ শ্রীমতী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা শ্রী ৰবীন্দ্ৰ নাথ চৌধুৰী, ধুবুৰী আইন মহাবিদ্যালয় শ্রী পৃথিৱাজ ৰাভা
সভাপতি	: শ্রী শিৱপূজন ৰাম কানু
উপসভাপতি/উপসভানেত্ৰী :	শ্রী অক্ষয় বসুমতাৰী ,, ফণীন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ ,, প্ৰদীপ পাঠক শ্রীমতী বীথিকা চক্ৰৱৰ্তী
সম্পাদক	: অনিমেষ কান্তি চক্ৰৱৰ্তী
যুটীয়া সম্পাদক/যুটীয়া সম্পাদিকা :	শ্রীমতী বীণা দাস/আব্দুল কৰিম খান/ প্ৰহাস শৰ্মা/দিলীপ সিংহ/ত্ৰিলোক নাথ চক্ৰৱৰ্তী
সহকাৰী সম্পাদক/সহকাৰী সম্পাদিকা :	জয়ন্তী ৰায়/কুমুদ ৰঞ্জন চৰকাৰ/দীপেন দাস/নিখিল দাস
সদস্য/সদস্যা	: প্ৰদীপ দাস (ছটে), সবজিৎ শৰ্মা, বেলি বৈশ্য সিংহ, মল্লিকা চক্ৰৱৰ্তী, উদয় ঘোষ, অনুপ পেগু, শুভনি ইছলামী, অক্ষয় তালুকদাৰ, সন্ধ্যা বসুমতাৰী, শৈলেন বসুমতাৰী, মানিক সিংহ, বনমালী সিংহ, সুবীৰ দাস, প্ৰদীপ বৰ্মন, পম্পী চক্ৰৱৰ্তী, আব্দুল হোসেন গীদাল, কেতো নাথ, বিষ্ণু ৰায়, অখিলেশ ৰায়, দীপক লাল সিংহ, পবিত্ৰ কুমাৰ ব্ৰহ্ম, নিখিলেশ ৰায়, মাধুৰী ৰায়, স্বপন দাস, উৎপল কলিতা, প্ৰদীপ গগৈ, আবুয়েল মজিদ, জিতুমণি পাটগিৰী যোগেশ চন্দ্ৰ দাস, খগেশ ৰায়, মেৰিনা মেহেৰতাজ চৰকাৰ, বিনীতা ৰায়, অপৰ্ণা চক্ৰৱৰ্তী, ৰূপলেখা তামূলী, বেহেনা চৰকাৰ, নৱনীতা দাস, ৰুমা দাস, মেনকা দাস, মনতোষ চক্ৰৱৰ্তী, দেবাজউদ্দিন আহমেদ, গুৰুচৰণ নাথ, হাজী গুলজাৰ হুছেইন, জলিল উদ্দিন আহমেদ, উত্তম কুমাৰ সবকাৰ, সুমিত চক্ৰৱৰ্তী, অহিদ খান, বীৰেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী, পাৰ্থিৱ কুমাৰ বৰ্মন, সমা বসুমতাৰী, সুচিত্ৰা বসুমতাৰী, সুদৰ্শনা চক্ৰৱৰ্তী, অপৰাজিতা চক্ৰৱৰ্তী,

অনুসন্ধান আৰু যোগাযোগ উপ-সমিতি :

উপদেষ্টা	: মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া, বিলাসীপাৰা মহকুমা ভাৰপ্রাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া (O.C) বিলাসীপাৰা চহৰ আৰক্ষী বিষয়া, (T.D) বিলাসীপাৰা শৰদিন্দু কলিতা, নয়াপাৰা বিলাসীপাৰা
সভাপতি	: শ্রীমতী মুকুল দেৱী চক্ৰৱৰ্তী
সম্পাদক	: শ্রী দেৱেশ্বৰ কলিতা
যুটীয়া সম্পাদক	: শ্রী দেৱাশীষ চক্ৰৱৰ্তী
সহঃ সম্পাদক	: শ্রী শুভাশীষ চক্ৰৱৰ্তী
" "	: শ্রী মাধৱ চৌধুৰী
সহঃ সম্পাদিকা	: শ্রীমতী মীৰা দেৱী
" "	: শ্রী প্ৰজ্ঞা নাথ
সদস্য/সদস্যা	: সৰ্বশ্ৰী চন্দনা দাস/সুমতি বৰ কলিতা/সুকুমাৰ দাস/অজয় কুমাৰ দাস/প্ৰভাকৰ ভট্টাচাৰ্য/সন্তোষ কুমাৰ নাথ/কিশোৰ চক্ৰৱৰ্তী/সুনীতি দাস/জ্যোৎস্না বৰুৱা/ চন্দনা শৰ্মা/হাসি দাস/বীণা দাস/অমিয় কুমাৰ নাজৰী/সুমিতা সাহা/ শঙ্কৰ চক্ৰৱৰ্তী/ৰাণী শৰ্মা/কুমাৰী চেতী সাহা/উজ্জল কুমাৰ দাস/সুভাষ কৰ্মকাৰ/ শ্রীমতী ৰেখা শৰ্মা/সুনীতা চৌধুৰী/শেফালী শৰ্মা/কাণ্ডাম শৰ্মা/ধনঞ্জয় সিংহ/ দিলীপ কুমাৰ বসাক/দীপক কুমাৰ আচাৰ্য/ভানুমতি পাল/সঞ্জয় কুমাৰ ৰায়

মঞ্চ, মণ্ডপ, স্মৃতি তৰ্পণ, তোৰণ উপ সমিতি :

উপদেষ্টা	: সৰ্বশ্ৰী জয়চান্দ সিংহী/নিত্যানন্দ সাহা/ৰতন লাল সিংহী।
সভাপতি	: শ্রী প্ৰণৱ দাস।
উপসভাপতি	: সৰ্বশ্ৰী মহিবুল ইছলাম/গৌতম শিকদাৰ/অলক চক্ৰৱৰ্তী/উইলী আহমেদ।
সম্পাদক	: শ্রী স্বপন বচাক
যুটীয়া সম্পাদক	: সৰ্বশ্ৰী সুকুমাৰ সাহা, দীপক দেৱ, দেৱাশীষ চক্ৰৱৰ্তী, গোপীনাথ নাথ।
সহকাৰী সম্পাদক	: সৰ্বশ্ৰী ৰবীন ৰায়/দিলীপ ওৱাৰী/প্ৰফুল্ল কলিতা/ৰোহিণী দাস/মুকুল সবকাৰ।
সদস্য	: সৰ্বশ্ৰী মানিক দাস/গৌৰপদ মণ্ডল/শ্ৰীকুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী/উৎপলেন্দু চক্ৰৱৰ্তী/ৰামকৃষ্ণ মণ্ডল/ৰতন দাস/পিয়াৰউদ্দিন আহমেদ/সৌৰেন্দ্ৰ গোস্বামী/অজয় পাটগিৰী/শান্তি ৰঞ্জন দাস/আজাদ বীন মহম্মদ আলি সবকাৰ/কালিদাস সূত্ৰধৰ/সুৱত ৰায়/প্ৰাণেশ্বৰ বৰ্মন/ ৰবি সাহা।

খাদ্য উপ-সমিতি	: কিছমত মিঞা/পুতুল চন্দ্ৰ ৰায় প্ৰধানী।
যুটীয়া সম্পাদক	: প্ৰদৰ্শনী, গ্ৰন্থমেলা উপ-সমিতি :
প্ৰদৰ্শনী, গ্ৰন্থমেলা	: মৃন্ময় অধিকাৰী
যুটীয়া সম্পাদক	: শ্রী শচীন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায়
স্বচ্ছা সেৱক	: আমিনুল ইছলাম
যুটীয়া সম্পাদক ,	: মুকুল চন্দ্ৰ বৰ্মন
বহিঃ বাণিজ্য মেলা	

গামোছা, বেজ আৰু প্ৰতাকা নিৰ্মাণ উপ-সমিতি :

উপদেষ্টা : সৰ্বশ্ৰী প্ৰণৱ দাস/ভাৰলাল জৈন/ক্ষেত্ৰ মোহন সাহা।

সভাপতি : শ্ৰীদেৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী

উপ-সভাপতি : সৰ্বশ্ৰী জিয়াউদ্দিন আহমেদ/দশৰথ নাথ

সম্পাদক : শ্ৰী গোপাল চন্দ্ৰ দাস

যুটীয়া সম্পাদক/সম্পাদিকা :

সৰ্বশ্ৰী জয়ন্ত বৰুৱা/ৰঘুনাথ সাহা/অধীৰ চন্দ্ৰ দাস/নৱনীতা দাস

সহকাৰী সম্পাদক/সম্পাদিকা :

শ্ৰী সৌনকেশ চক্ৰৱৰ্তী

শ্ৰীমতী বনলতা সৰকাৰ

„ নমিতা কলিতা

„ কণিকা বৰকাকতি

সদস্য/সদস্যা :

সৰ্বশ্ৰী খগেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ নাথ/ভদ্রেস্বৰ দেৱ নাথ/শাহিদুল জাকাৰিয়া/আবুল হুছেইন গোৰীশংকৰ চৌহান/শ্ৰীমতী ৰেণু দাস/দীপা সৰকাৰ/কৃষ্ণা কোচ/নীলি পাটগিৰী/প্ৰণিতা বয়/নাজিমা বেগম/সুবোধ চন্দ্ৰ সিংহ/শ্যামলী সাহা/মঞ্জুৰেখা চক্ৰৱৰ্তী/ৰুবী দাস/অপৰ্ণা চক্ৰৱৰ্তী/চিৰঞ্জীৱ চক্ৰৱৰ্তী/সুমন কুমাৰ ৰায়/সুৰদাস ভৌমিক/অপৰাজিতা বৰুৱা/ৰণ্টু পাল/আমিনুৰ ইছলাম/ৰাজিৱ লোচন ৰায়/কাজলী মণ্ডল/সপা ঘোষ/ইয়াচমিন সৰকাৰ/হায়েদুল ইছলাম আহমেদ/ৰূপ শৰ্মা/নন্দা দাস/পাহাৰী কলিতা/বতন বসাক/অতুল বৰ্মন/অক্ষয় তালুকদাৰ/দিলীপ পাল/স্বপন কুমাৰ দাস/স্বস্তিকা চক্ৰৱৰ্তী/বুলি শৰ্মা/মৰমী দাস/বাবলা সাহা/কুমাৰী জুন শৰ্মা/বৰিতা চক্ৰৱৰ্তী/আনোৱাৰ হুছেইন/ৰুবী কলিতা/চয়নিকা দাস/জামাল উদ্দিন আহমেদ/হৰেন্দ্ৰ কুমাৰ পাল/আনোৱাৰ হুছেইন (চৰ)/বাসুদেৱ কৰ্মকাৰ/অসিত কুমাৰ দাস/স্বপন সৰকাৰ/ইনামুল হক চৌধুৰী/শিখা দোস্তিদাৰ/মেহবুব উল কৰিম।

পানী যোগান উপসমিতি :

উপদেষ্টা

: কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগ, ধুবুৰী, মণ্ডল (১)

„

: কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগ, ধুবুৰী মণ্ডল (২)

„

: সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগ, বিলাসীপাৰা

সভাপতি

: শ্ৰী তপন ভট্টাচাৰ্য্য

উপ সভাপতি

: সৰ্বশ্ৰী নাৰায়ণ দাস/মানচান জৈন/মহম্মদ বিন ৰেজ্জাক/বছিৰ উদ্দিন আহমেদ।

সম্পাদক

: শ্ৰী মৃণাল দাস।

যুটীয়া সম্পাদক

: সৰ্বশ্ৰী মনেশ্বৰ কলিতা/সুখেন কলিতা/অধিৰ চন্দ্ৰ দাস/শ্যামল কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী।

সদস্য

: সৰ্বশ্ৰী মুকুল তালুকদাৰ/ৰবি চক্ৰৱৰ্তী/আব্দুল ওৱাহেব/দিলীপ কলিতা/কমল চৌধুৰী/চম্পালাল জৈন/শিবানন্দ দাস/নকুল দাস/সত্যহৰি পাল/আবুশামা মণ্ডল/আলী আকবৰ/ছানোৱাৰ হুছেইন/হৰকুমাৰ সিংহ/ভৈৰবিন্দু বৰ্মন/কৃষ্ণ দাস।

আবাস আৰু ব্যৱস্থাপনা উপ-সমিতি :

উপদেষ্টা

: সৰ্বশ্ৰী ৰাজেশ্বৰ তামুলী, ইউচুফ আলি আহমেদ।

সভাপতি

: শ্ৰী বিভৱ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী।

খাদ্য আৰু যোগান উপ-সমিতিৰ সদস্য/সদস্যৰ তালিকা :

সভাপতি : শ্ৰীযুত মাণিক দাস

উপসভাপতি : সৰ্বশ্ৰী মদন মোহন সাহা, মজিবৰ ৰহমান, দিলীপ কুমাৰ মল্লিক, দীনেশ চন্দ্ৰ ঘোষ, বিধায়ক চক্ৰৱৰ্তী

সম্পাদক : শ্ৰী উৎপলেন্দু ভট্টাচাৰ্য্য

যুটীয়া সম্পাদক : সৰ্বশ্ৰী দিনেশ চন্দ্ৰ বৈৰাগী, সুকুমাৰ সাহা, দয়াল চন্দ্ৰ পাল, দিনেশ্বৰ শইকীয়া, পুথিৰশক্তি সিংহ

সহকাৰী সম্পাদক : সৰ্বশ্ৰী সন্তোষ কুমাৰ কৰ্মকাৰ, জাহান উদ্দিন আহমেদ, অমৃত লাল কলিতা

সদস্য/সদস্যা : সৰ্বশ্ৰী অশোক কান্তি শৰ্মা/সূৰ্যেন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী/চিত্ত ৰঞ্জন দাস/চন্দন কান্তি সাহা/প্ৰমোদা প্ৰসাদ দাস/সুখলাল চুৰ্ণকৰ/সুচিত্ৰ কলিতা/আবুল খোয়েৰ আলম/হাসেম আলি/আব্দুল জলিল/সত্য ৰঞ্জন দাস/অবিনন্দ কলিতা/বাদল চন্দ্ৰ লাহিড়ী/নাসিৰ উদ্দিন আহমেদ/আব্দুল খালেদ/সোনাভন সাহা/পৰিতোষ সাহা/গৌৰ সাহা/সাহাদ আলি/ভূপেন্দ্ৰ নাথ বৰুৱা/গোবিন্দ দাস/কমল সেন ডেকা/পৰিমল কান্তি চৰকাৰ/সমৰেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী/বিমান চক্ৰৱৰ্তী/চিত্তৰঞ্জন সাহা/বাদল সাহা/সত্যেন ঘোষ/মোঃ বিন ৰেজ্জাক চৰকাৰ/সুৰল চন্দ্ৰ দাস/মাণিক দে/গান্ধী পাল/খগেশ ৰায়/জগন্নাথ সাহা/সুকুমাৰ সাহা/টুনু বাম জোদাৰ/হাকি মণ্ডল/উমৰ আলি আহমেদ/ৰহমতুল ইছলাম/মতিয়াৰ ৰহমান/সাৰিফ উদ্দিন/আব্দুল জল্লি মিঞা/উদয় শঙ্কৰ দাস/এম, এচ, ছামছুদ্দৌল্লা/আহমেদ হুছেইন/গণেশ চন্দ্ৰ ৰায়/ভাস্কৰ ৰায়/সমিত ৰায়/মনোজ কুমাৰ মেধী/পিয়ুষ মেধী/ৰজিবুদ্দিন আহমেদ/অৰুণ কুমাৰ কংস বণিক/তীৰ্থ লোচন দাস/সুশীল কুমাৰ দাস/ৰঞ্জিত অধিকাৰী/প্ৰদীপ মোহন দাস/ৰঞ্জন কুমাৰ নাথ/ত্ৰিবেণী ৰায়/হবিবৰ ৰহমান/গৌতম ৰায়/উৎপল দাস/বিশ্বজিত ৰায়/তপন কুমাৰ ৰায়/মুন্সয় অধিকাৰী/বাৰিণা ভূঞা/হাসানুৰ ইছলাম সৰকাৰ/অলকেশ ৰায়/বাচ্চু সাহা/বিপ্লৱ সাহা/প্ৰদীপ কুমাৰ শীল/হেমেন শৰ্মা/সুনীল বৰ্মন/শোভেন্দ্ৰ বৰ্মন/বিশ্বেশ্বৰ বৰ্মন/নিবাস বৰ্মন/কিশোৰ বৰুৱা/পদ্মলোচন নাথ/সুধীন বৰুৱা/নীল মণি ৰায়/দুৰ্গা অধিকাৰী/অনিমেষ দাস/অপৰেশ দাস/আলাউদ্দিন শ্বেখ/সহিদুৰ ৰহমান/আকতাৰ হুছেইন/নিতা গোপাল নাথ/উৎপল নাথ/গোপাল নাথ/মনোজ নাথ/সাহাদত আলি আহমেদ/ফাগুনা নাথ/অমৃত নাথ/ৰাজেন নাথ/পবিত্ৰ কুমাৰ নাথ/ডালিম সিং বৰ্মন/কমল কুমাৰ দত্ত/পৰেশ চন্দ্ৰ পোদ্দাৰ/আব্দুল মোতলেব/সুভাষ পোদ্দাৰ/মঞ্জু বৰ্মন/ভানুমতী ৰায় (পাল)/মনোৱাৰ আলী/খনীন্দ্ৰ সিংহ/পুথিৰ সিংহ/আব্দুল ছামাদ

যাতায়াত আৰু পৰিবহন উপসমিতি :

উপদেষ্টা : সৰ্বশ্ৰী ৰেজ্জাউল ইছলাম/বীৰেন দাস/মাণিক দাস/অনিমেষ চৰকাৰ।

সভাপতি : শ্ৰী মতিলাল উপাধ্যায়।

উপ : সভাপতি : সৰ্বশ্ৰী অৰুণ সাহা/ইব্ৰাহিম আলী/ডম্বৰু ৰায়।

সম্পাদক : শ্ৰী শম্ভু পাল।

যুগ্ম সম্পাদক : সৰ্বশ্ৰী আনোৱাৰ হুছেইন/অমৃত কলিতা।

সহঃ সম্পাদক : সৰ্বশ্ৰী ময়নাল হক/মনোৱাৰ হুছেইন।

সদস্য : সৰ্বশ্ৰী লতিপ মোল্লা/সুৰেশ সাহা/হৰিদাস বৰ্মন/আলাউদ্দিন শ্বেখ/মিলন চন্দ/দিগন্ত সৰকাৰ/পৰিমহ সিংহ/প্ৰণৱ দত্ত/নিতাই বিশ্বাস/ইউছুফ আলী/সঞ্জীৱ পাল/সুকুমাৰ সাহা/স্বপন বসাক/জয়নাল আবেদিন/মুন্সয় সৰকাৰ/গৌতম ৰায়/গোবিন্দ পাল/চিত্ত পাল/বিপুল সৰকাৰ/ৰত্নেশ্বৰ দাস।

বিদ্যুৎ যোগান উপ সমিতি :

উপদেষ্টা	: কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ, কোকৰাঝাৰ
সভাপতি	: শ্ৰী মুগাংক চক্ৰৱৰ্তী
উপ সভাপতি	: সৰ্বশ্ৰী দীপেশ চক্ৰৱৰ্তী/আলোক চক্ৰৱৰ্তী
সম্পাদক	: শ্ৰী উৎপলেন্দু নাথ চক্ৰৱৰ্তী।
যুটীয়া সম্পাদক	: সৰ্বশ্ৰী সাজ্জাদ বিন মহম্মদ আলি চৰকাৰ/লক্ষ্মীন্দৰ সাহা/ওৱাসীম ৰাজা
সহকাৰী সম্পাদক	: সৰ্বশ্ৰী ছহিদুল আলম/জয়ন্ত কলিতা/জগদীশ কলিতা/উত্তম পাটগিৰি
সদস্য	: সৰ্বশ্ৰী - অনিমেষ চক্ৰৱৰ্তী/সনাতন মণ্ডল/ইনামুল হক/সঞ্জিত শৰ্মা/চাইদুল ইছলাম/আবু গোলাম চৰোৱাৰ/আমিনুৰ আহমেদ/পৰি সাহা/সুদীপ কলিতা/অপৰেশ চক্ৰৱৰ্তী/ৰমেশ দাস/অহন শৰ্মা/তপন চক্ৰৱৰ্তী/শক্তি চক্ৰৱৰ্তী/মুজিবৰ ৰহমান মণ্ডল/প্ৰহলাদ নন্দী/বিপুল শৰ্মা/সনাতন মণ্ডল/আলাউদ্দিন আহমেদ/দীপ্তি ইছলাম।

স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা উপ-সমিতি :

উপদেষ্টা	: ডাঃ জি, এম, বাগলাৰী, যুটীয়া সঞ্চালক (স্বাস্থ্য), ধুবুৰী এ, কুণ্ডু, অতিৰিক্ত মুখ্য চিকিৎসা বিষয়া কে, বি, প্ৰধান, মুখ্য চিকিৎসা এ, কে, দাস, মহকুমা চিকিৎসা আৰ, পি বৰা এ, বৰা আৰ, হক এ, বৰুৱা
সভাপতি	: শ্ৰী লক্ষ্মণ চৌধুৰী
উপসভাপতি	: ,, সাধন চক্ৰৱৰ্তী
সম্পাদক	: ,, শংকৰ পাল
যুগ্ম সম্পাদক	: ,, মাণিক বৰুৱা
সদস্য	: সৰ্বশ্ৰী কানুলাল দাস/নৃপেন চৌধুৰী/বি, কে, দাস/এম, এম ইছলাম/ বি, চৌধুৰী/এ, বোথ/কে, দাস/এইছ আলী/এইছ ভট্টাচাৰ্য্য/ডি, চি ধৰ/ আৰ, শৰ্মা/বি, নাথ/এন, এম, দাস/এইচ, এন, চক্ৰৱৰ্তী/এ,কে, আজাদ/এছ, শইকীয়া

স্বচ্ছাসেৱক, আইন-শৃংখলা আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক উপ সমিতি :

সভাপতি	: আজিকল ইছলাম মণ্ডল
উপ-সভাপতি	: আবুবক্কৰ ছিদ্দিক শ্ৰীমতী শিখা ভৌমিক " নীলিমা চক্ৰৱৰ্তী
সাধাৰণ সম্পাদক	: ৰাজু বৰদলৈ
যুটীয়া সম্পাদক	: সুভাষ চৌধুৰী/যুগলমোহন তালুকদাৰ/ জুৰাণ আলী/কেশৱ দেৱবৰ্মা/ যামিনী কান্ত নাথ
সহ-সম্পাদক	: কৈলাশ চন্দ্ৰ নাথ/অনুপমা চক্ৰৱৰ্তী/শ্ৰীমতী ৰূপালী ডেকা/শ্ৰীমতী মনোৱাৰা আবেদিন
সহকাৰী সম্পাদক	: দেৱজিৎ ৰায়
কাৰ্য্যালয় সম্পাদিকা	: শ্ৰীমতী ৰূপালী দাস

চৰ অঞ্চল উপ-সমিতি :

প্ৰধান পৃষ্ঠাপোষক	: আলী আকবৰ মিঞা (বিধায়ক)
পৃষ্ঠাপোষক	: আব্দুল মতিন
উপদেষ্টা	: মতিয়ৰ ৰহমান/শ্বৰিফ উদ্দিন
সভাপতি	: ইউচুফ আলী আহমেদ
উপ সভাপতি	: ৰহমতুল ইছলাম/জামাল উদ্দিন
ধন ভঁড়ালী	: আলী আকবৰ (মাষ্টাৰ)
সহ সম্পাদক	: মজিবৰ ৰহমান
সদস্য	: আব্দুল হক/কাবিন হুছেইন/আব্দুল জলিল/জালে আলম ছিদ্দিক/খোদাবক্স শেখ/ময়নুল হক/হবিবৰ ৰহমান।
উপ-সভাপতি	: সৰ্বশ্ৰী মহবৎ ইলাহী আহমেদ/সুৰদাস ভৌমিক, আব্দুল হান্নান/মেহবুব উল কৰিম।
সম্পাদক	: শ্ৰী ধ্ৰুৱৰঞ্জন চক্ৰৱৰ্তী।
যুটীয়া সম্পাদক	: সৰ্বশ্ৰী ক্ষিতীশ ৰায়/ভাস্কৰ ভট্টাচাৰ্য্য/শুভকৰ চক্ৰৱৰ্তী/অশোক কুমাৰ কলিতা।
সহ সম্পাদক	: সৰ্বশ্ৰী নিপন গোস্বামী/সন্তোষ শেঠীয়া/দেৱজিৎ নেওগী/সৌৰভ গোস্বামী।
সদস্য	: সৰ্বশ্ৰী সুবোধ -ঘোষ/দেৱজিৎ চক্ৰৱৰ্তী/তথাগত চক্ৰৱৰ্তী/মালচান্দ লালনী/ অমিতাভ সৰকাৰ/পিয়াবউদ্দিন আহমেদ/নিপন দাস/নীলোৎপল অধিকাৰী/গোৰীশংকৰ চৌহান/সুদীপ ৰাহা/বিপ্লৱ কলিতা/নূৰুল হক/ মজনু হক/আমজাদ হুছেইন/আবুল হুছেইন/হাবীকেশ দাস/আবুল পাটগিৰী/গৌতম পাটগিৰী/দীপকৰঞ্জন দাস/প্ৰাণজিৎ দাস/সুদাম কৃষ্ণ চক্ৰৱৰ্তী/অৰূপ চক্ৰৱৰ্তী/ উদ্ধৱ অধিকাৰী/বিশ্বজিৎ বৰা।

ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়-বৰীয়াৰ নাম আৰু আদৰণী সমিতিৰ বিভিন্ন সমিতি :

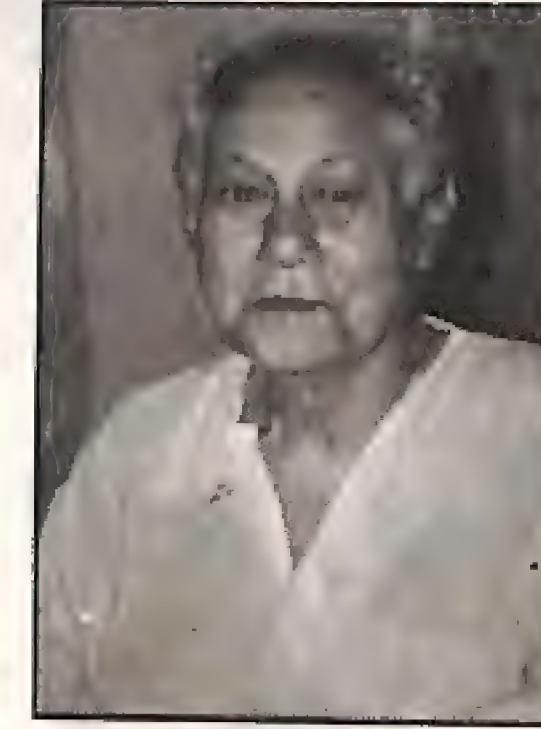
সহকাৰী সম্পাদক	: ইনামুল হক/মনোজ কুমাৰ নাথ
সদস্য	: সৰ্বশ্ৰী ৰাম ভকত/সন্তোষ কুমাৰ নাথ/ অজয় দেৱ নাথ/এক্ৰামুল হক/ সন্তোষ শেঠীয়া/মনোজ ডেকা/দেৱজিৎ নিয়োগী/আব্দুল মান্নান/অজয় কুমাৰ নাথ/ কুমুদ সৰকাৰ/সীমান্ত দাস/যতীশ চন্দ্ৰ নাথ/পলান সূত্ৰধৰ/বতন ৰায়/ৰামকৃষ্ণ নাথ/ মিন্টুৰাম নাথ/আবুল কাসেম/সুনীল বৈষ্ণৱ

অসম সাহিত্য সভাৰ ৬৩তম বিলাসীপাৰা অধিবেশনৰ আদৰ্শ সমিতিৰ হৈ সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীবিজয়জিৎ চক্ৰৱৰ্তীয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ নৱ-নিৰ্বাচিত সভাপতি ডঃ নগেন শইকীয়াক শৰাই-গামোছাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে।

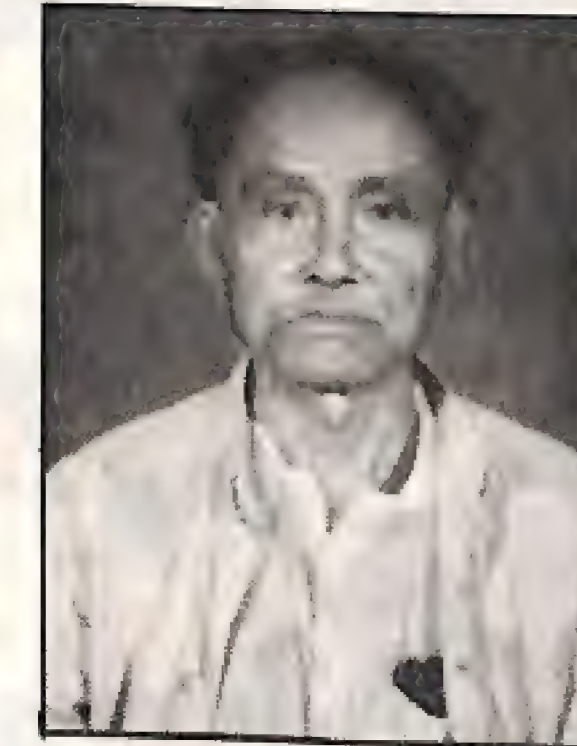
অসম সাহিত্য সভাৰ ত্ৰিষষ্টিতম বিলাসীপাৰা অধিবেশনৰ আদৰ্শ সমিতিৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াৰ আলোকচিত্ৰ

সভাপতি - শ্ৰীশৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ

উপ সভাপতি -
শ্ৰীজব্বাৰ আলি আহমেদ

উপ সভাপতি -
শ্ৰীযামিনী কুমাৰ বৰুৱা

উপ সভাপতি -
গিয়াছউদ্দিন আহমেদ

উপ সভাপতি - শ্যামচৰণ নাথ

শ্ৰী এ কে আগৰৱালা
অশোক বুধিয়া এণ্ড কোঃ
হিচাপ পৰীক্ষক

উপ সভাপতি - শ্ৰীঅমল কুমাৰ দাস

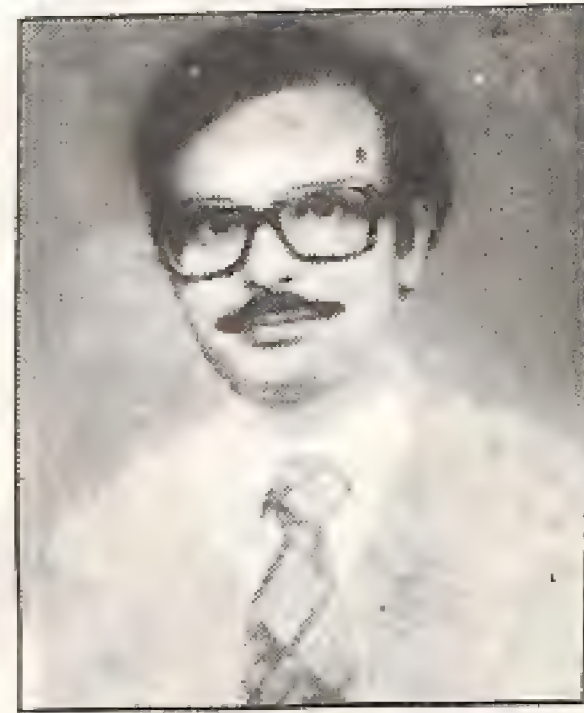
সাধাৰণ সম্পাদক -
শ্রীবিক্রমজিৎ চক্রবর্তী

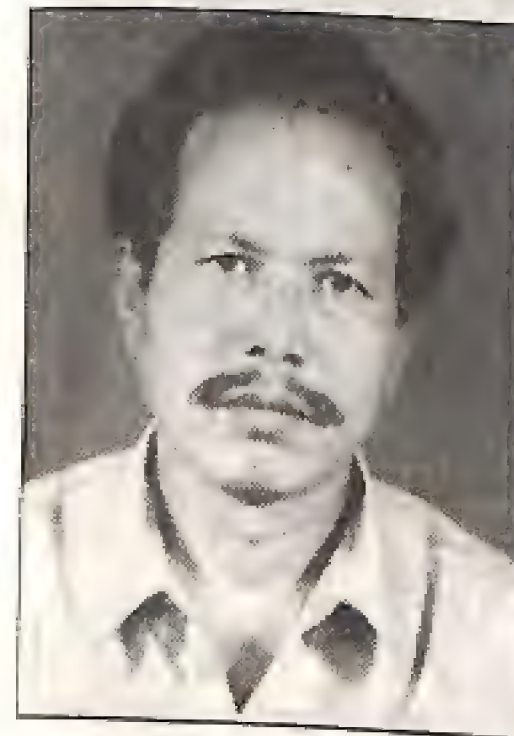
সভাপতি, বিত্ত উপ সমিতি -
শ্রীপ্রশান্ত কুমাৰ বৰুৱা

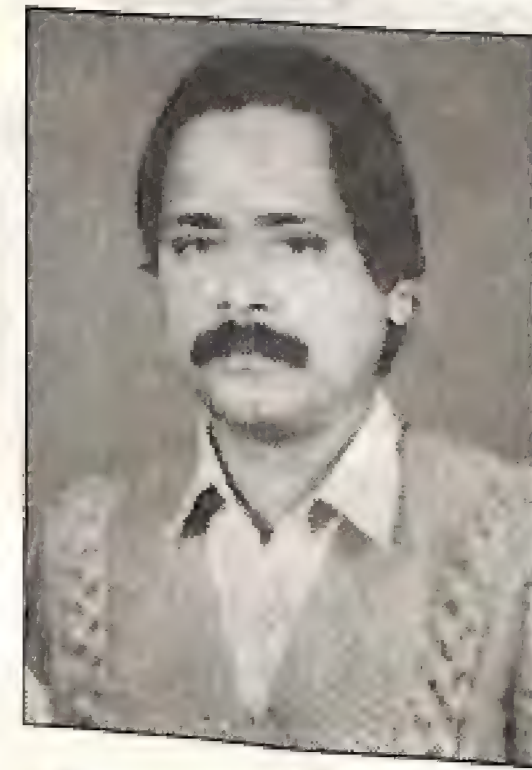
যুটীয়া সম্পাদক - শ্রীলক্ষ্মী দাস

যুটীয়া সম্পাদক -
শ্রীপাচুগোপাল চক্রবর্তী

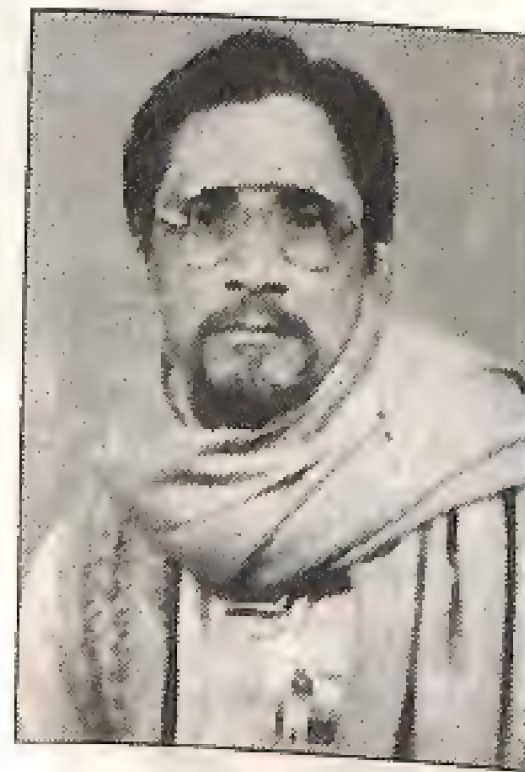
যুটীয়া সম্পাদক - শ্রীনিখিল সিংহ

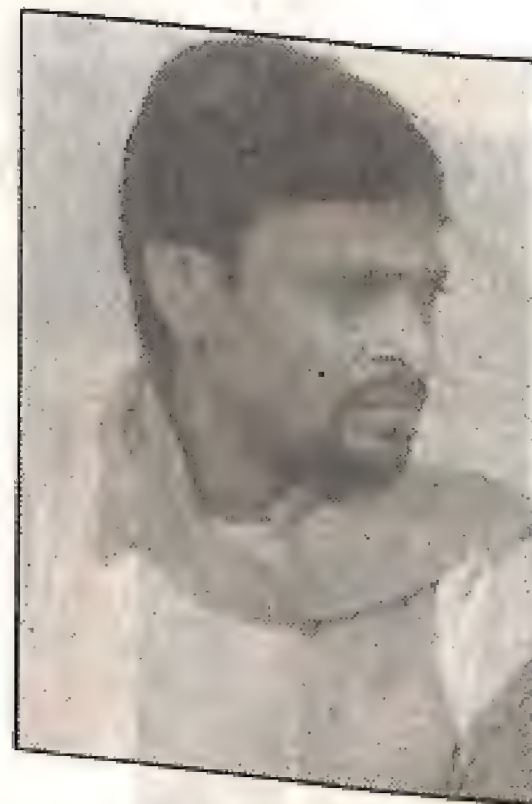
যুটীয়া সম্পাদক - শ্রীসঞ্জীৱ দাস

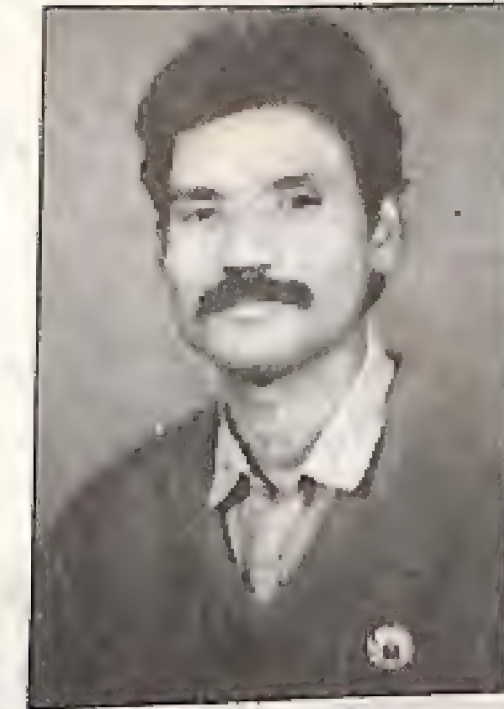
যুটীয়া সম্পাদক - শ্রীঅৰুণ দাস

সহঃ সাধাৰণ সম্পাদক -
শ্রীঅকুল মতিন

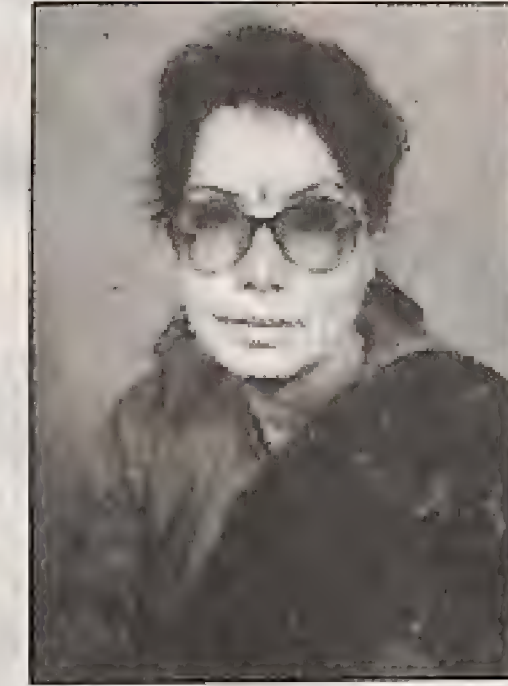
সহঃ সাধাৰণ সম্পাদক -
শ্রীঅশোক কুমাৰ সিংহী

সহঃ সাধাৰণ সম্পাদক -
শ্রীমুছলেমউদ্দিন আহমেদ

সহঃ সাধাৰণ সম্পাদিকা -
শ্রীমতী কিৰণ বৰুৱা

সহঃ সাধাৰণ সম্পাদিকা -
শ্রীমতী কপালী চৌধুৰী

সহঃ সাধাৰণ সম্পাদিকা -
শ্রীমতী মমতাজ চক্ৰবৰ্তী

সহঃ সাধাৰণ সম্পাদক -
শ্রীসুভাষ বৰ্মন

সহঃ সাধাৰণ সম্পাদক -
শ্রীঅমিয়কান্তি চক্ৰবৰ্তী

অসম সাহিত্য সভাৰ ৬২ তম বোকাখাত অধিবেশনৰ দ্বিতীয় মুকলি অধিবেশনত সভাৰ সভাপতি
ড° লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ হাতত শৰাই অৰ্পণ কৰি বিলাসীপাৰাইলৈ ৬৩ তম অধিবেশনৰ আনুষ্ঠানিক আমন্ত্ৰণ জনাইছে
বিলাসীপাৰা শাখা সাহিত্য সভাৰ হৈ শ্রীবিক্রমজিৎ চক্রবর্তীয়ে।

কর্ণধাব উপ সমিতিৰ একাংশ

সাহিত্য সভা ভৱন, বিনাসীপাৰা

কাৰ্যালয় উপ সমিতিৰ একাংশ

স্মৃতি গৃহ উপ সমিতিৰ একাংশ

প্ৰচাৰ উপ সমিতিৰ একাংশ

প্ৰকাশন উপ সমিতিৰ একাংশ

সভা-সমিতি উপ সমিতিৰ একাংশ

বিভূ উপ সমিতিৰ একাংশ

বিত্ত সংগ্রহ সমিতি, চালেকাটি

বিত্ত সংগ্রহ সমিতি, চাপব

বিত্ত সংগ্রহ উপ-সমিতি (ধুবুৰী)ৰ সদস্যসকলৰ একাংশ

বিত্ত সংগ্রহ সমিতি, গৌৰীপুৰ

বহিঃ বাণিজ্য উপ সমিতিৰ একাংশ

খাদা উপ সমিতিৰ একাংশ

প্রদশনী উপ সমিতিৰ একাংশ

পৰিবহন উপ সমিতিৰ একাংশ

চব অঞ্চল উপ সমিতির একাংশ

সাংস্কৃতিক উপ সমিতির একাংশ

শোভাযাত্রা উপ সমিতির একাংশ

মধ্য-মণ্ডল উপ সমিতির একাংশ

সেচ্ছাসেবক উপ সমিতিৰ একাংশ

সেচ্ছা সেৱক উপ সমিতিৰ (চাপৰ) একাংশ

অনুসন্ধান উপ সমিতিৰ একাংশ

পানী যোগান উপ সমিতিৰ একাংশ

বিদ্যুৎ উপ সমিতিৰ একাংশ

আবাস উপ সমিতিৰ একাংশ

বেজ উপ সমিতিৰ একাংশ

চিকিৎসা উপ সমিতিৰ একাংশ

হিচাপ বক্ষক উপ সমিতিৰ একাংশ

BRPL TOUCHES YOUR LIFE IN MORE WAYS THAN YOU THINK

Kerosene to light up the humble village hut. LPG to keep your home fires burning. Petrol and Diesel. Aviation Turbine Fuel.

And more. Bongaigaon Refinery and Petrochemicals Limited (BRPL) is the only oil Refining Company in the country to be integrated with a Petrochemical Complex. Its product spectrum includes :

- Polyester staple Fibre (PSF)
- Dimethyl Terephthalate (DMT)
- Ortho-Xylene,
- Para-Xylene
- Ceeseven
- Ceenine
- BRP sol
- RPC & CPC

CREATING WEALTH FOR THE NATION
BONGAIGAON REFINERY & PETROCHEMICALS LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

P.O. : DHALIGAON, DIST. : BONGAIGAON, ASSAM - 783385

With best complement from

ASSAM GAS COMPANY LTD DULIAJAN

অসম কো-অপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেড

(অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত)

প্ৰধান কাৰ্য্যালয় : গুৱাহাটী - ৭৮১০০১ (অসম)

তাৰ : এপেক্সবেংক ফোন : ৫৪৫০৯২, ৫১৫০১৩ ফেক্স : ০৩৬১-৫৪৫০৯৭

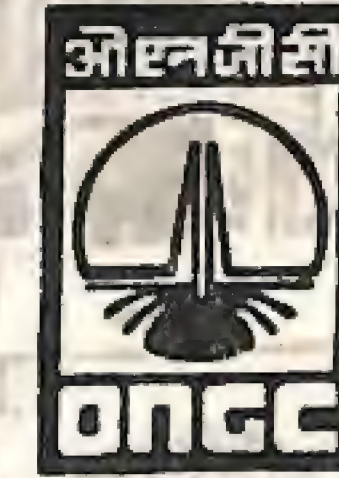
অসমৰ সমবায় খণ্ডৰ সৰ্ববৃহৎ থলুৱা বেংক আৰু অসমৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগত গঢ়ি উঠা আপোনালোকৰ অতি প্ৰিয় বেংক - অসম কো-অপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেড। চাৰি দশকৰো অধিক সময়ৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ আজি অসমৰ চুকে-কোণে আঠষষ্ঠি (৬৮) টা শাখাৰে বিয়পি পৰিছে এপেক্স বেংকৰ সকলো ধৰণৰ বেংক-সেৱা। সমবায় প্ৰেমী ৰাইজৰ বাবে বহুবিধ জমা আঁচনি, গিফট-চেক আৰু বহুমুখী আঁচনিসমূহৰ সুব্যৱস্থাৰ পৰা আপুনিও লাভবান হওঁক। ক্ষুদ্ৰ-উদ্যোগ, সমবায়, কৃষি, চাহ-শিল্প আদি খণ্ডত ঋণ আগ বঢ়াই এপেক্স বেংকে অসমৰ থলুৱা অৰ্থনীতিৰ মূল বুনিয়াত সুদৃঢ় কৰাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে। আহক! এপেক্স বেংকৰ লগত আপুনিও আগ বাঢ়ক।

যোৱা বছৰ বছৰ ধৰি 'অ', 'এন', 'জি', 'চি' য়ে অঞ্চলটোৰ আৰ্থ সামাজিক দিশত অংশীদাৰ হিচাপে উদাৰ ভাৱে বিশেষকৈ বিভিন্ন কল্যাণমূলক আৰু উন্নয়নমূলক কামত অৰিহণা যোগাই আহিছে।

ইয়াৰে ভিতৰত জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, খেলা-ধূলা, সাংস্কৃতিক, পথ আৰু দলং নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতি, অনুসূচিত জাতি/জনজাতিৰ কল্যাণ আদি শিতানত ব্যয় কৰা খতিয়ান উল্লেখযোগ্য।

যোৱা ৫ বছৰ ধৰি শিক্ষা শিতানতেই যেনে - স্কুলঘৰ নিৰ্মাণ আৰু উন্নয়ন, শিক্ষামূলক আলোচনা সভা আদিৰ বাবে কৰা খৰছ প্ৰায় ২.৩০ কোটি টকা।

অ', 'এন', 'জি', 'চি' ৰাজ্যখনৰ কল্যাণমূলক
কামত সদায়েই ব্ৰতী

অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ ক'ৰ্প'ৰেচন লিঃ
পূৰ্বাঞ্চল ক্ষেত্ৰ

AMTRON'S WIDESPREAD RANGE

- Manufacturing, Marketing, Maintenance and Servicing of Consumer Electronics Products, EPABX, UPS etc.
- Computer Education and Software Development in general, with emphasis on Tea, Telecom sectors-designed to meet local needs.
- R & D activities to boost up local economic endeavours.
- Entrepreneurship Development Programmes for the young & ambitious.

AMTRON
ASSAM ELECTRONICS
DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Assam Undertaking)

Industrial Estate, Bamunimaidam,
Guwahati - 781021
Phone : 550 724

USHERING IN AN ELECTRONIC DAWN

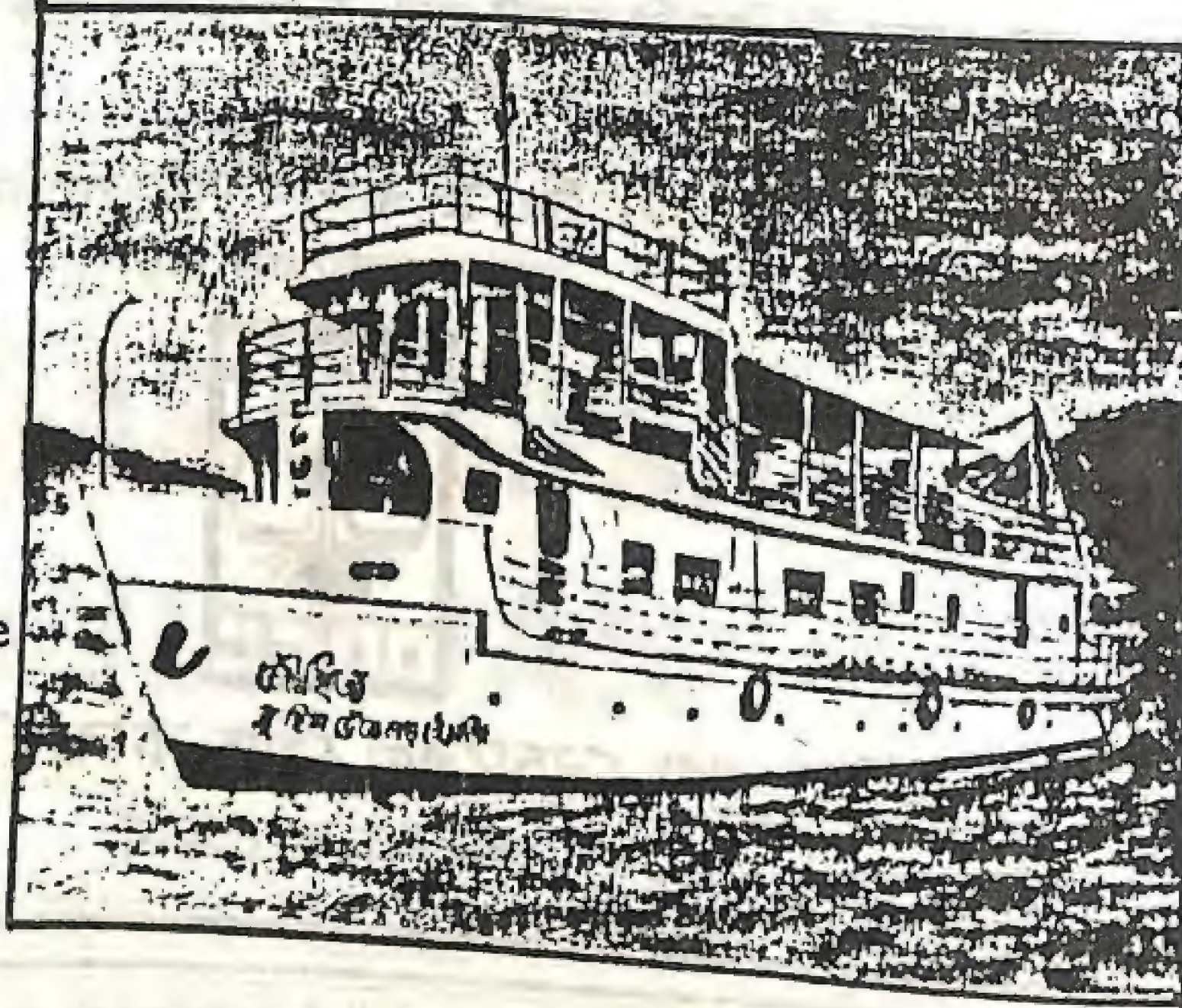

ব্লু-হিল ট্ৰেভেলচ্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

পন্টন বজাৰ, গুৱাহাটী

The more we
understand
Nature
The More we
understand God
Sopenhire

এই টুৰিষ্ট লাঞ্ছত লুইতৰ বুকুৱেদি কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য, কাশী-বিশ্বনাথ মন্দিৰ, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ মাজুলী, ধুবুৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ (ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গদাধৰ, টিপকাই) সংগম স্থান, বেউলা-লক্ষিন্দাৰ ঘাট, শিখগুৰু টেগবাহাদুৰ ইত্যাদি ভ্ৰমণৰ কাৰণে সকলো প্ৰকাৰৰ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা আৰু স্বাচ্ছন্দ্যৰ ব্যৱস্থা আছে।

প্ৰকৃতিৰ মাজতেই জীৱনৰ অৰ্থ লুকাই থাকে। জীৱনৰ অৰ্থ বিচাৰি প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ মানুহ সদায় আহি আছে - আহি থাকিব। অসমৰ মনোমোহা প্ৰকৃতিয়ে কেৱল যে জীৱনৰ অৰ্থ বিচাৰি উলিওৱাতহে সহায় কৰিছে এনে নহয় - ইয়াৰ সৌন্দৰ্য্য বাশিয়ে অকল দেশীয় পৰ্যটকক নহয় - হেজাৰ হেজাৰ বিদেশী পৰ্যটককো আকৰ্ষিত কৰি আহিছে।

এইসকলো কথাৰে সন্তোষ লৈ দেশীয় আৰু বিদেশী পৰ্যটকসকল সকলো ধৰণৰ সা-সুবিধা দিয়াৰা উপৰি অসমৰ বাবেবৰলীয়া সাংস্কৃতিক নিদৰ্শনসমূহৰ (পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ) সৈতে চিনাকি কৰি দিয়াৰ নতুন আৰু অভিনৱ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ওলাই আহিছে ব্লু-হিল ট্ৰেভেলচ্। সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে সকলো গুৰুত্ব কৰাৰ ব্যৱস্থাও লোৱা হৈছে।

মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত কাছাৰীঘাটৰ কামত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থাকিব অত্যাধুনিক এখন বেস্তোঁৱা এটি থলুৱা কৃষ্টি গৱেষণাগাৰৰ সৈতে সান্নিধ্য থকা সাংস্কৃতিক গৃহ আৰু নাৱত উঠি বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নিজকে বিলাই দিয়াৰ সুন্দৰ সুবিধা।

আপুনি এবাৰ আমাৰ ব্লু-হিল ট্ৰেভেলচ্ৰ এনে সুন্দৰ পক্ষীঘোঁৰাত যদি চেকুৰে, আপুনি নিশ্চয় চুইজাৰলেণ্ড কিম্বা স্কটলেণ্ডৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য চাবলৈ চাপলি নেমেলেৰ হেজাৰ হেজাৰ পাউণ্ড খৰচ কৰি -

ইমান দিনে আমি অসমৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য্যৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছিলো, আমি বঞ্চিত হৈছিলো প্ৰকৃতিৰ কোলাত ধেমালি কৰাৰ পৰা। আজি সেই নোপোৱাৰ বেদনাক নোহোৱা কৰিব ব্লু-হিল ট্ৰেভেলচ্ৰ এই আনন্দদায়ক আৰু শিক্ষামূলক আঁচনিয়ে। অসম আৰু সাতভনীৰ বুকুত লুকাই থকা প্ৰাকৃতিক শোভাৰাশিক আৱিষ্কাৰ কৰকহি আৰু তাকে পৰশ কৰি কওকহিঃ

“প্ৰকৃতিদেৱী, তোমাৰ সৌন্দৰ্য্য এইবাৰেই প্ৰথম দেখিলো আৰু জীৱনক নকৈ চোৱাৰ সময়ত স্মৃতিৰ পটত তোমাক জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প ল'লো।”

ববীন দত্ত
ব্লু-হিল ট্ৰেভেলচ্
গুৱাহাটী

অসমৰ

চুকে - কোণে,

পাহাৰে - ভৈয়ামে,

গাঁৱে - ভূঞে, চহৰে - নগৰে,

আমি আছোঁ চাৰিওফালে

আপোনাৰ লগে - লগে।

ষ্টেট বেঙ্ক

“আমাৰ বহুতো সম্পদ আছিল সেইটো গৌৰৱৰ কথা,
যি আছিল তাক ব্যৱ পৰা নাই সেইটো দুখৰ কথা,
কিন্তু যি আছিল তাক লোপ পাব দিয়াটো বিশেষ
শোক আৰু গভীৰ কথা হ’ব।”

● তৰুণৰাম ফুকন

--- অসম সাহিত্য সভা

৬৩ তম বিলাসীপাৰা অধিবেশনৰ

উত্তৰোত্তৰ সাফল্য কামনাৰে ---

অসম কাৰ্বন প্রডাক্টছ লিমিটেড

বীৰকুছি : গুৱাহাটী-৭৮১০২৬

ফোন নম্বৰ : ৫৫০৭৪১ / ৫৫০২৬২ / ৫৫০৬৩০

গ্রাম : এছকাৰ্বন

ফেক্স : ০৩৬১ - ৫৫০৩৬৮

কৃষক ৰাইজলৈ গোহাৰি

অসমৰ সাম্প্ৰতিক কৃষি বজাৰ ব্যৱস্থাত থকা আসোঁৱাহ নিৰ্মূল কৰি কৃষক, ব্যৱসায়ী আৰু ৰাইজৰ স্বার্থ সাপেক্ষে আধুনিক সা-সুবিধাৰে পৰিপূৰ্ণ কৃষি বজাৰ স্থাপন কৰাই নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ আঁচনিৰ লক্ষ্য। কৃষি সামগ্ৰীৰ ক্ৰয়-বিক্ৰয় ব্যৱস্থাৰ সু-নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অসমত ১৫।৬।১৯৭৭ তাৰিখৰ পৰা ‘অসম কৃষি সামগ্ৰী বিপণন আইন’, ১৯৭২ সমগ্ৰ অসমত বলবত কৰা হৈছে।

খোৰতে নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰৰ সা-সুবিধাবোৰ :

- ১) চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতিৰে নিৰ্বাচিত ১৫ জনীয়া সমিতি এখনে এই বজাৰ পৰিচালনা কৰে। উক্ত সমিতিত ৭ জনেই কৃষকৰ প্ৰতিনিধি।
- ২) সঠিক জোখ-মাপ, বিজ্ঞান সন্মত গুদামঘৰ, মিলঘৰ, শস্যৰ শ্ৰেণী বিভাজন, জিৰণিঘৰ, বিশুদ্ধ খোৱা পানী, বেংক, ডাকঘৰ, হোটেল, বিবাদ নিষ্পত্তিৰ সমিতি ইত্যাদি সুবিধা এই বজাৰত থাকে।
- ৩) কৃষকে এই বজাৰত শস্য বিক্ৰীৰ বাবে খাজনা দিব নালাগে। ক্ৰেতা ব্যৱসায়ীয়েহে শতকৰা এটাকৈ বজাৰ উপকৰ দিব লাগে।
- ৪) অনুজ্ঞা-পত্ৰধাৰী ব্যৱসায়ীয়েহে ঘোষিত বজাৰ এলেকাত ঘোষিত সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে।

কৃষি বিপণন আইনৰ অধীনত অসমত বৰ্তমানলৈ গৌৰীপুৰ, হাউলী, বহৰীহাট, খাৰুপেটীয়া, ধিং, গোলাঘাট, বঙালমৰা, গোৰেশ্বৰ, বিজয়নগৰ, ঢেকীয়াজুলি, লংকা, চিলাপথাৰ, নলবাৰী, বিজনী, তিতাবৰত মুঠ ১৫ খন প্ৰধান নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ স্থাপন কৰা হৈছে। উক্ত প্ৰধান বজাৰ সমূহৰ অধীনত মুঠ ১৯ খন উপ বজাৰ স্থাপন কৰি বিভিন্ন সা-সুবিধা আগ বঢ়োৱা হৈছে।

পৰ্য্যায় ক্ৰমে গোটেই অসমক সামৰিব পৰাকৈ মুঠ ২৭ খন প্ৰধান নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ আৰু ১৪৫ খন উপবজাৰ স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণ পৰিষদে লৈছে। ইয়াৰ উপৰিও স্থানীয় বজাৰ উন্নয়ন আঁচনিৰ অধীনত পৰিষদে ইতিমধ্যে তলত উল্লেখিত বজাৰসমূহ আন্তঃ গাঠনি উন্নয়নৰ কাম হাতত লৈছে। বজাৰ সমূহ হ’ল - নগাঁও পৌৰ বজাৰ, মন্দিয়া, কুঁৱৰীটোল, শিঙিমাৰী, পূৰমালৈবাৰী, কুঁৱৰী পুখুৰী ইত্যাদি।

ইয়াৰ উপৰি ধাৰাপুৰ, ৰাণী, মালৌবাৰী, শালবাৰী, ছত্ৰশাল, লালপুল, ফটাশিল-আমবাৰী, চাপৰ, চাহেবগঞ্জ, দৌলাশাল আদি বজাৰত আন্তঃগাঠনিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে।

সবিশেষ জানিবলৈ ওচৰৰ নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ কাৰ্যালয়ত খবৰ লওঁক।

অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ,

ৰামকৃষ্ণ মিছন পথ,

গুৱাহাটী - ৭

প্ৰচাৰ শাখাৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত।

জিলা গ্ৰাম্য উন্নয়ন অভিৰূপণ, ধুবুৰীৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত হৈ থকা উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ :

- ১। সমন্বিত গ্ৰাম্য উন্নয়ন আঁচনি (IRDP)-ৰ দ্বাৰা গ্ৰাম্য অঞ্চলত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা লোকলৈ বেঞ্চৰ জৰিয়তে ঋণৰ ব্যৱস্থা।
- ২। গ্ৰামীণ যুৱক-যুৱতীসকলৰ আত্ম-সংস্থাপনৰ প্ৰশিক্ষণ (Trysem) আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ আৰু ঋণৰ ব্যৱস্থা।
- ৩। গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ আঁচনিৰ অধীনত (DWCRA) দৰিদ্ৰ মহিলাসকলক দলভিত্তিক কাম-কাজৰ জৰিয়তে আৰ্থিক উন্নতিৰ সুবিধা আগবঢ়োৱা।
- ৪। জৱাহৰ ৰোজগাৰ যোজনাৰ অধীনত (JRY MWS) গ্ৰাম্য অঞ্চলত শ্ৰম-দিৱস সৃষ্টিৰ জৰিয়তে ৰাস্তা-ঘাট, সমূহীয়া ভৱন, পঢ়াশালি ঘৰ, দলং, বান্ধ, জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা আদি নিৰ্মাণমূলক কাম-কাজ আগবঢ়োৱা।
- ৫। ইন্দিৰা আৱাস যোজনা (IAY)-ৰ অধীনত অনুসূচিত জাতি। জনজাতি লোকলৈ গৃহ নিৰ্মাণ।
- ৬। জাতীয় উন্নত চুলা (NPIC) আঁচনিৰ জৰিয়তে বেহাই মূল্যত স্থায়ী আৰু উন্নত চুলাৰ যোগান।
- ৭। জৈৱিক গেছ (Bio gas) আঁচনিৰ যোগেদি অনুদানসহ জৈৱিক গেছ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ।
- ৮। গাঁৱৰ দুখীয়া ৰাইজক ১০০ দিনৰ কামৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰূপায়িত হৈ আছে নিশ্চিত নিয়োগ আঁচনি।

ওপৰোক্ত সেৱাসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ খণ্ড উন্নয়ন কল্যাণৰ লগত যোগাযোগ কৰক।

অসম পৰ্য্যটনৰ পৰিচালিত ভ্ৰমণ

অসম পৰ্য্যটনৰ শীতৰ নিমন্ত্ৰণ সকলো ভ্ৰমণকাৰীৰ বাবে। আহক, অসম পৰ্য্যটনৰ পৰিচালিত ভ্ৰমণৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰক। গুৱাহাটী, চিলং আৰু কাজিৰঙাত পৰ্য্যটকসকলৰ বাবে থকা-খোৱা, ঠাই চোৱা আদিৰ সকলো সুবিধা আছে।

গুৱাহাটী : বুধবাৰ আৰু ৰবিবাৰ

প্ৰাপ্তবয়স্ক — ৭০০০ টকা, শিশু — ৫০০০ টকা

(কেৱল গাড়ী ভাড়া আৰু ঠাই চোৱা)

চিলং : বুধবাৰ আৰু ৰবিবাৰ

প্ৰাপ্তবয়স্ক — ১৭৫০০ টকা, শিশু — ১২০০০ টকা

(কেৱল গাড়ী ভাড়া আৰু ঠাই চোৱা)

কাজিৰঙা : সোমবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শনিবাৰ

প্ৰাপ্তবয়স্ক — ৫৩০০০ টকা, শিশু — ৩৭০০০ টকা

(গাড়ী ভাড়া, থকা-খোৱা আৰু হাতীত উঠা, অৰণ্য চোৱা)

(১০ জন যাত্ৰী হ'লে গুৱাহাটী আৰু চিলঙলৈ যিকোনো বাৰতে ঠাই চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি)

বিতং তথ্যৰ বাবে যোগাযোগ কৰক :

তথ্য পৰ্য্যটক বিষয়া (পৰিবহণ)

পৰ্য্যটক সঞ্চালকালয় (অসম)

ষ্টেছন পথ : গুৱাহাটী

ফোন - ৫৪৭১০২, ৫৪২৭৪৮, ৫৪৪৪৭৫

কৃষক ৰাইজলৈ গোহাৰি

অসমত ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন উন্নয়নৰ গতি ক্ষিপ্ৰতৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিশ্ব বেংকৰ সাহায্যত “অসম গ্ৰাম আন্তঃগাঁথনি আৰু কৃষি সেৱা প্ৰকল্প”ৰ অধীনত নতুন পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰকল্পৰ অধীনত অসমে বিশ্ব বেংকৰ পৰা লাভ কৰা সমুদায় ঋণৰ ২১.৬৫ কোটি টকা জলসিঞ্চন উন্নয়নৰ বাবে জলসিঞ্চন বিভাগৰ জৰিয়তে ব্যয় কৰা হ’ব।

এই আঁচনিৰ অধীনত ছয় বছৰৰ ভিতৰত ১৫,০০০ হেক্টৰ কৃষিভূমি উপকৃত কৰিব পৰাকৈ ৩২০টা গভীৰ নলীনাদ আৰু ৬,০০০ হেক্টৰ মাটিত নিশ্চিত জলসিঞ্চনৰ বাবে ১৫০ টা নদীৰ পৰা পানী উত্তোলন কেন্দ্ৰৰ পুনৰ্নিৰ্মাণ কৰা হ’ব। তিনি বছৰৰ ভিতৰত ১০০ হেক্টৰ মাটিত নতুনকৈ জলসিঞ্চন কৰাৰ বাবে ৫টা পুখুৰী জলসিঞ্চন আঁচনিও নিৰ্মাণ কৰা হ’ব।

বিশ্ব বেংকৰ ঋণ সাহায্যত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লোৱা এই প্ৰকল্পৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ’ল — “জলসিঞ্চন প্ৰক্ৰিয়াত কৃষকৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ”। হিতাধিকাৰী কৃষকসকলে “পানী উপভোক্তা সমিতি” গঠন কৰি কোনো ৰুগ্ন আঁচনি পুনৰ্নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব লাগিব। এনে সমিতি জলসিঞ্চন বিভাগে সকলো ধৰণৰ সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ উপৰি হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব। সমিতিৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য তথা আঁচনি সম্পৰ্কে বিশদভাৱে জানিবৰ বাবে জলসিঞ্চন বিভাগৰ অধীক্ষক অভিযন্তা, কাৰ্যবাহী অভিযন্তা বা সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক লগ ধৰক আৰু দেশৰ দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মিলিজুলি ওলাই আহক।

— অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন বিভাগ, গুৱাহাটী - ৩ —
প্ৰচাৰ শাখাৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত।

অসম চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ আঁচনি সমূহ

- ১। শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে অক্ষম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ বৃত্তি প্ৰদান।
- ২। শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম লোকলৈ সংস্থাপনৰ বাবে এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান।
- ৩। শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত লোকৰ কৃত্ৰিম অংগ সংযোজনৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য।
- ৪। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা লোকলৈ মাহিলি বৃদ্ধ ভাট্টা।
- ৫। ৮৩ (তিৰাশী) টা শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে শিশু, প্ৰসূতি আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, খাদ্য বিতৰণ আৰু প্ৰাক্ প্ৰাথমিক শিক্ষাদান প্ৰভৃতি সেৱা আগ বঢ়োৱা।
- ৬। চৰকাৰী পঞ্জীয়নভুক্ত স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠানলৈ আৰ্থিক অনুদানৰ ব্যৱস্থা।
- ৭। নিৰাশ্ৰয় আৰু অনাথ ল’ৰা-ছোৱালীৰ যতন আৰু প্ৰতিপালন কৰা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানলৈ আৰ্থিক সাহায্য।
- ৮। অপৰাধী কিশোৰ-কিশোৰীৰ বাবে আইন প্ৰণয়ন আৰু কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ।
- ৯। তিনি বছৰৰ পৰা ছবছৰৰ ভিতৰৰ শিশুৰ কাৰণে আনুষ্ঠানিক প্ৰাক্ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় (Balwadi Centre)।

সঞ্চালক,
সমাজ কল্যাণ বিভাগ

জিলা গ্রামোন্নয়ন অভিৰণ বঙাইগাঁও

জিলা গ্রামোন্নয়ন অভিৰণ, বঙাইগাঁও ১৯৯২ চনৰ জুন মাহত স্থাপিত হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই সংস্থাই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা গাঁৱলীয়া ৰাইজৰ উন্নতিৰ অৰ্থে বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। সেই বিলাক হ'ল —

- ১। গ্রামাঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাসকৰা পৰিয়ালবোৰৰ আৰ্থিক উন্নতিৰ হকে কৃষি, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আদিৰ বাবে বেংকৰ যোগেদি ৰেহাই হাৰত ঋণ আগ বঢ়োৱা হয়। (আই, আৰ, ডি, পি)
- ২। গ্রামাঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ আত্ম-সংস্থাপনৰ বাবে নিজাববীয়াকৈ উদ্যোগ/ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে উপযুক্ত কৰি তুলিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। (টাইচেম)
- ৩। জৱাহৰ ৰোজগাৰ যোজনাৰ জৰিয়তে দুখীয়া ৰাইজক কৰ্ম-সংস্থান দিয়াৰ বাবে সমূহীয়া অনুষ্ঠান বাট-পথ আদি নিৰ্মাণ আঁচনি লোৱা হয়।
- ৪। কৰ্ম-সংস্থান নোহোৱা লোকৰ বাবে কম পক্ষেও ১০০ দিনৰ কামৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিশ্চিত নিয়োগ আঁচনি (I.A.S) ৰূপায়ণ কৰা হয়।
- ৫। দুখীয়া কৃষকসকলৰ খেতি পথাৰত পানী যোগানৰ বাবে নিখুত কুঁৱা আঁচনি (MWS) ৰূপায়ণ কৰা হয়।
- ৬। সবাতোকৈ দুখীয়া গৃহহীন পৰিয়ালৰ বাবে আৱাস গৃহ নিৰ্মাণৰ কাৰণে ইন্দিৰা আৱাস যোজনা (IAY) ৰূপায়ণ কৰা হয়।

ইয়াৰ উপৰি গাঁৱলীয়া ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে জৈৱিক গেচ উৎপাদন আঁচনি, নাৰী আৰু শিশুৰ কল্যাণ আঁচনি আদি ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে।

সৰ্বিশেষ জানিবৰ বাবে ওচৰৰ উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়ত অথবা বঙাইগাঁও জিলা গ্রামোন্নয়ন অভিৰণৰ প্ৰকল্প সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত খবৰ কৰক।

আপোনাৰ সেৱাৰ বাবে আমি সদায় সাজু

প্ৰকল্প সঞ্চালক

জিলা গ্রামোন্নয়ন অভিৰণ
বঙাইগাঁও

অসমৰ এক ঐতিহ্য মণ্ডিত কুটীৰ শিল্প হিচাপে

দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বুনুিয়াদ গঢ়ি তোলাত “ৰেচম

শিল্পৰ” ভূমিকা নিঃসন্দেহে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ।

অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভবান হ'ব পৰা আৰু আত্ম

নিয়োগৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এই ৰেচম শিল্পৰ

অধিক সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰে সম্প্ৰতি

কেবাখনো অভিলাষী আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ

হাতত লৈছে। সেয়ে উন্নত পদ্ধতিৰে এড়ি-মুগা,

পাট-পলু পালন কৰি লগতে চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ

জৰিয়তে আগ বঢ়োৱা সা-সুবিধাখিনি গ্ৰহণ কৰি

অসমৰ ৰেচম শিল্পক এই ব্যৱসায়িক ভিত্তিত গঢ়

দিবৰ বাবে আমি আঁটায়ে হাতে-কামে লাগি যাওঁ আহক।

ৰেচম বিভাগ, অসম

অসম চৰকাৰ

সঞ্চালকালয়, চৰ অঞ্চল উন্নয়ন, অসম

গুৱাহাটী - ৬

অসমৰ চৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে চৰ
অঞ্চল উন্নয়ন সঞ্চালকালয়ে আগবঢ়োৱা সেৱাসমূহ :

- ১। কৃষিৰ আধুনিক সা-সঁজুলি, উন্নত মানৰ বীজ আৰু সাৰ
বিতৰণ।
- ২। বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সুবিধা কৰি দিয়া।
- ৩। ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা।
- ৪। ৰবি শস্যৰ বিস্তৃত উৎপাদন।
- ৫। পাৱাৰ টিলাৰৰ দ্বাৰা মাটি চহোৱা।
- ৬। সামাজিক ভিত্তিত অথবা গাইণ্ডটীয়াভাৱে দুগুণ উৎপাদনৰ
সুবিধা।
- ৭। কুটীৰ শিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু বিকাশৰ ব্যৱস্থা।
- ৮। দুখীয়া আৰু মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ আৰ্থিক সাহায্য।
- ৯। পুথিভঁৰাল আৰু সংঘলৈ (ক্লাব) কিতাপ আৰু খেলৰ সামগ্ৰী
বিতৰণ।
- ১০। মহিলা সমিতি আৰু গাইণ্ডটীয়াভাৱে তাঁতশাল, চিলাই
মেচিন, উল গুঠা মেচিন যোগান আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা।

উক্ত সেৱাসমূহৰ খৰচকীয়া ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত চৰবাসী ৰাইজৰ
একান্ত সহযোগিতা কামনা কৰা হ'ল।

সঞ্চালক

চৰ অঞ্চল উন্নয়ন, অসম

দিশপুৰ, গুৱাহাটী - ৬

নিৰক্ষৰক সাক্ষৰ কৰক

- ১। শিক্ষাই জীৱনৰ বশ্তি, শিক্ষাই অন্ধজনৰো জীৱন আলোকিত কৰে।
- ২। শিক্ষাই জীৱনৰ সকলো সমস্যা সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে।
- ৩। শিক্ষাই জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নীত কৰে।
- ৪। শিক্ষাই অধিক উৎপাদনত সহায় কৰে।
- ৫। শিক্ষাই জন্ম নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে।
- ৬। শিক্ষা নিজৰ তথা দেশৰ উন্নতিৰ মাপকাঠি।
- ৭। শিক্ষিত পিতৃ-মাতৃয়ে শিশুৰ উচিত যত্ন ল'ব পাৰে।
- ৮। শিক্ষা গণতন্ত্ৰৰ মূল ভেটি।
- ৯। সাক্ষৰ মাতৃ জাতিৰ প্ৰগতিৰ ভেটি।
- ১০। সাক্ষৰতাই পৰ-নিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰা মুক্তি দিয়ে, অধিক শক্তিশালী
কৰে।

আমি আটায়ে মিলি গাঁৱে-ভূঞা, চহৰে-নগৰে নিৰক্ষৰ জনগণক সাক্ষৰ কৰোঁ।

অনানুষ্ঠানিক আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত আৰু
প্ৰকাশিত, গুৱাহাটী, অসম।

জনসংযোগ/ ১৮১৩/ ৯৭

DEVELOPMENTAL ACTIVITIES OF DRDA, DHUBRI,

1996-97

CBCS : Aims at organising the rural poor women belonging to the weaker sections of the society for collective reflection and action, there by evolving a base for convergence of programmes.

Strategy :

- ☛ Motivation campaign leading to group formation among rural poor women.
- ☛ Semi structured pattern . Groups open bank account .
- ☛ Initially group takes up thrift & credit activities, literacy, sanitation, health, immunisation, childcare etc.
- ☛ Group gets matching grant from DRDA, If saving is equal or more than Rs.5000, otherwise money equal to its savings.
- ☛ Groups take steps to put its own savings and matching grant in fixed deposit initially and credit among group members later on.
- ☛ The group is imparted training in accounting.
- ☛ In one year, if the group saves Rs.6000/-, it gets matching grant of Rs. 6000. So the group shall have a capital of Rs. 12,000/- in a year.
- ☛ Based on the performance, 60 best groups shall awarded DWCRA status and shall get another Rs. 8,000/- for income generating activities.
- ☛ The group shall be small (15 - 25), society functional, homogeneous in terms of social and economic indications.
- ☛ Regular weekly group meeting shall be attended by Gram Sevika.
- ☛ Matching grant shall be given after evaluation of the performance of the group.

Progress :

570 groups of women have been formed with total membership of 11000 women belonging to the poor section. Each group has been registered with DRDA by filling up a specially designed application form. An information booklet and members passbook has been issued to each group (printed by DRDA) where the initial savings of the women shall be recorded by the group secretary. 52 groups have already opened bank account and started small savings. They have also received matching grant from DRDA. Literacy classes are continuing for all the groups. Literacy material, books of accounts etc. has been provided by the DRDA.

Future Plan :

1. DRDA plans 2000 groups to be formed under CBCS this year. This shall cover each & every family at the village level.
2. Block level Apex Bodies shall be formed consisting of the secretaries of the group members.
3. District level Apex Body shall be formed consisting of the representatives of the block level Apex Bodies.

Convergence Plan :

1. IAY houses shall be given to homeless CBCS women.
2. Supply orders for materials shall be given to CBCS/DWCRA groups.
3. IRDP beneficiary shall be selected out of CBCS members.
4. JRY works shall be covered under CBCS.
5. MWS tubewells & STW shall be granted to suitable CBCS group.
6. Best CBCS group shall be accorded DWCRA status.
7. CBCS group members shall be trained under TRYSEM in their chosen areas.
8. Group sanitary latrines shall be sanctioned to CBCS groups.
9. Weekly conference of CBCS groups shall be organised under Information, Education & Communication Programme.
10. Individual beneficiary oriented scheme such as houses, nursery, shall be granted to CBCS groups.
11. Schemes shall be taken up under EAS to address the left needs of the CBCS groups.

Panbari centre shall be upgraded to a full fledged Industrial Training Centre with residential facilities.

Project proposals has been prepared for following workshops in the first phase.

- a) Electric welding
- b) Gas welding
- c) Motor mechanic
- d) Filter
- e) Turner
- f) Electrician
- g) Wireman
- h) Sheet metal.

There shall be one mini ITI, in each block catering to 2/3 selected trades.

A computer training centre is being setup by DRDA, Dhubri.

IEC (Information, Education & Communication) :

Each block shall have a communication team to spread the message of literacy, healthcare, sanitation, small savings etc. The communication team shall have local artists to spread the message through multimedia.

- ✓ All programmes are being video recorded.
- ✓ A series of Audio cassettes are being produced on the theme of sustainable development.

IAY :

- ✓ Houses are being constructed for 450 families below poverty line.
- ✓ Houses shall have all facilities such as safe drinking water, sanitation. Smokeless Chullahs & Kitchen.
- ✓ A low cost building centre is being setup at Panbari to demonstrate low cost building materials and practices.
- ✓ Construction through beneficiary participation is being tried out. Beneficiary shall be given money for construction of houses in a phased manner.

MWS :

- ✓ STW and Handtubewells are being installed with the help of irrigation groups.

JRY & EAS :

Individual beneficiary oriented schemes shall be accorded priority.

- ✓ All labour employed in JRY, EAS shall be encouraged to attend literacy classes and become literate through the CBCS groups.
- ✓ All women labourers in JRY & EAS shall be organised the CBCS group.

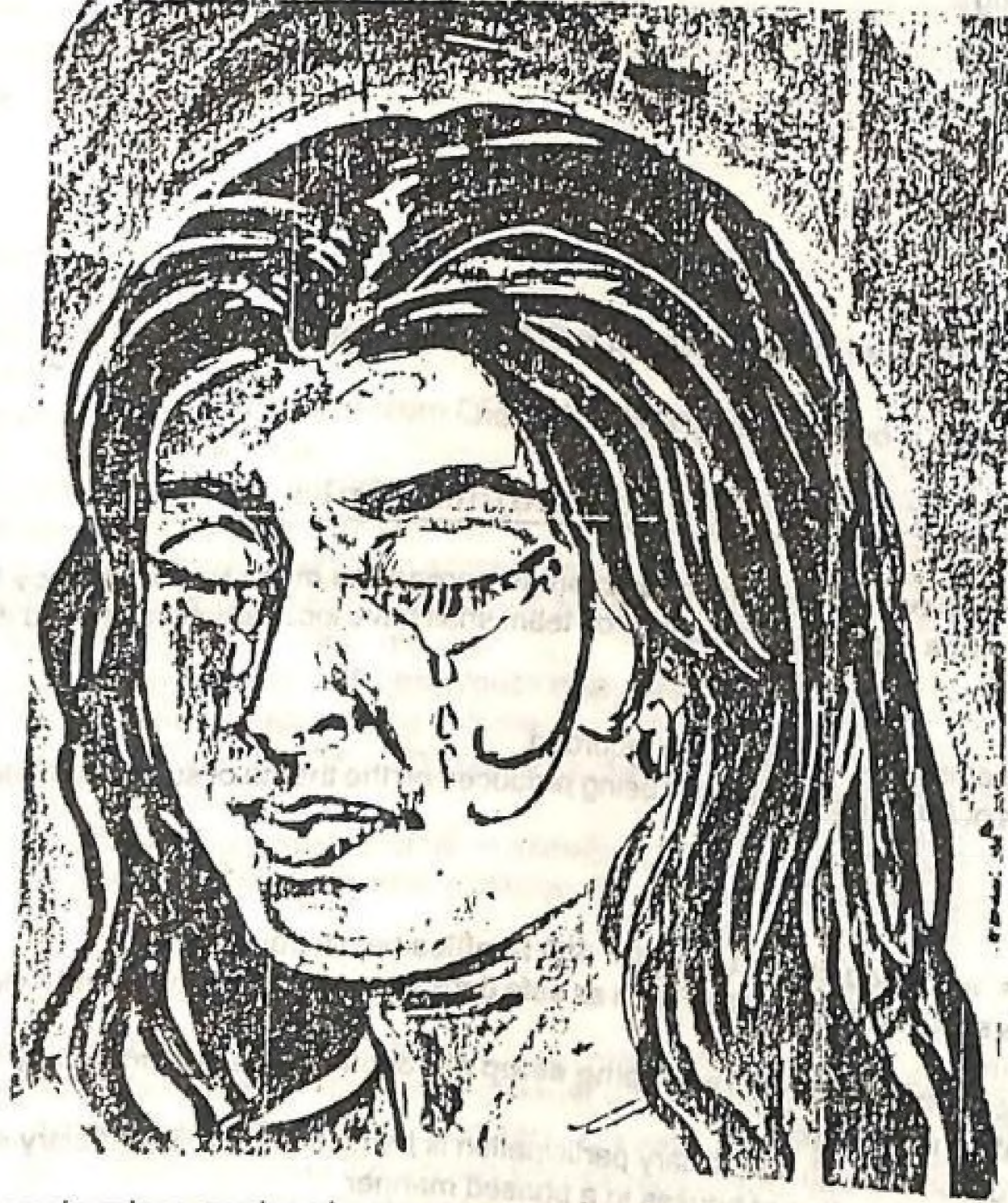
Released to BDOs for implementation :

**Project Director,
DRDA, Dhubri.**

হিংসাৰ বুকুত জ্বলে প্ৰতিহিংসা
প্ৰতিহিংসাৰ বুকুত জ্বলে ধ্বংসৰ দাবানল

আমাৰ যাত্ৰা হওক ধ্বংসৰ পৰা সৃষ্টিলৈ
প্ৰতিটো প্ৰাণত উচ্চাৰিত হওক
সৃষ্টিৰ জয়গান :
“হিংসাৰ চিকমিক চোকা তৰোৱাল
তাক পিটি গঢ়ো আমি নাঙলৰ ফাল।”

জনসংযোগ, অসম

জনসংযোগ — 1795/97

জাতীয় সাহিত্য
জাতীয় জীৱনৰ সুন্দৰতম প্ৰতিকৃতি

সকলো দেশৰ
সকলো জাতিৰ
মহান শিল্পী-সাহিত্যিকে
দেশ-কালৰ পৰিধি ভাঙি
ৰচনা কৰি আহিছে
বিশ্ব-মানৱৰ সনাতন বাণী

লুইত আৰু বৰাক
আৰু শত নদীৰ জলৰাশিৰে বিধৌত
এইখন অসমৰ জাতীয় সাহিত্য
চিৰ নমস্য সাহিত্যিকৰ
যুগমীয়া সৃষ্টিৰে
মণ্ডিত আৰু বন্দিত

যুগে যুগে
নতুনৰ সন্ধান লৈ
অসমীয়া সাহিত্যই গৌৰৱেৰে প্ৰকাশিছে
মানৱতাবাদী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

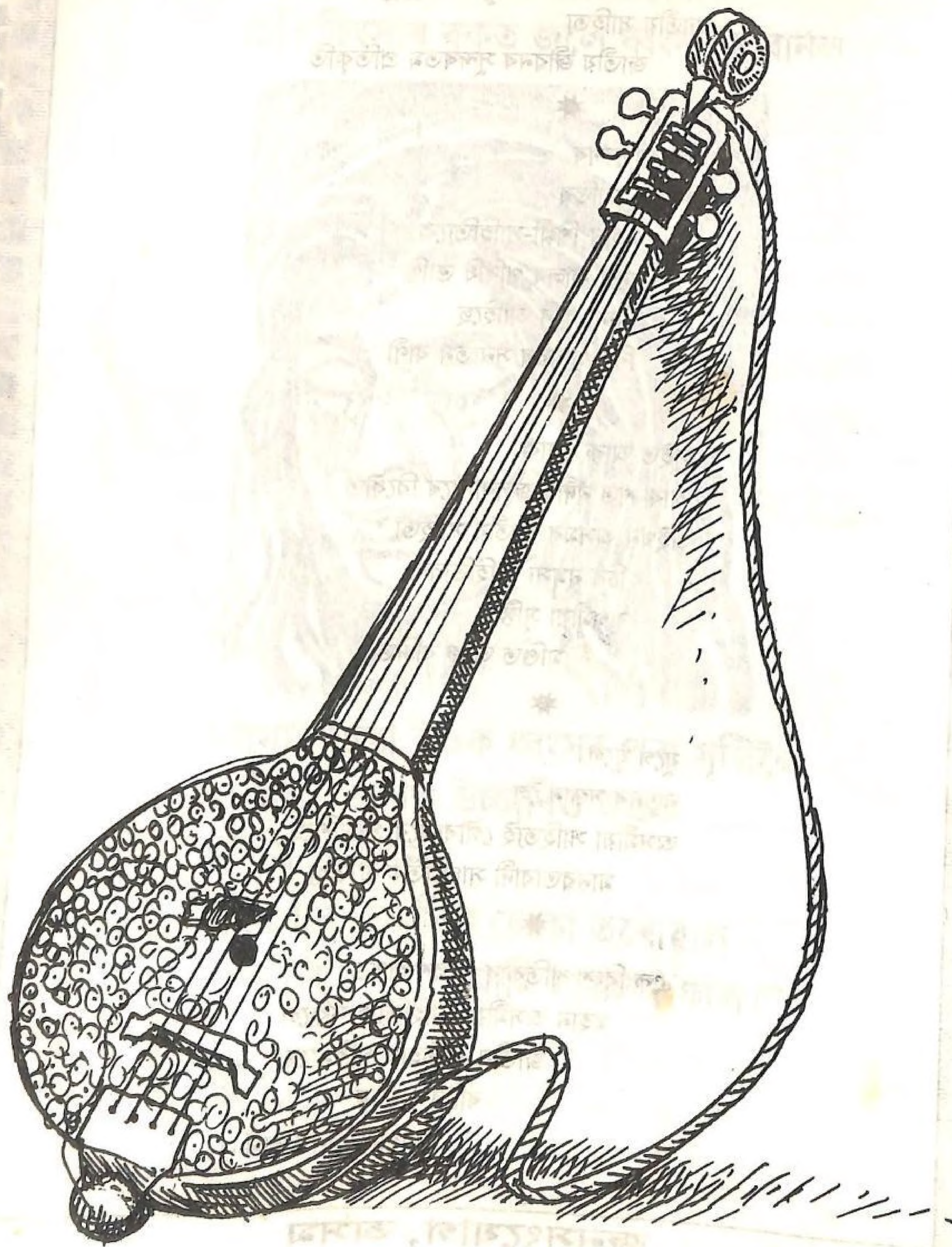

এক বিংশ শতিকাৰ প্ৰবেশ পথত
মহান অসমীয়া সাহিত্যিক সকলে
জাতীয় ঐতিহ্যৰ গৰিমাৰে
ৰচিব লাগিব
মহা জীৱনৰ অৰ্থ।।

জনসংযোগ, অসম

জনসংযোগ — 1794/97

“আলোক নমাই আন
গা মহাগান,
পৃথিৱী ব্যাপি যাওক
পোহৰৰ বাটে বাটে.....”

#

শত যুগৰ কত সাধনাৰে
শিল্পী-সাহিত্যিকে ৰচিলে
অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগমীয়া ইতিহাস

#

যুগে যুগে সেই ইতিহাসে সোঁৱৰায় -
গণ সংস্কৃতিৰে সমৃদ্ধ
জীৱনৰ আদৰ্শৰে প্ৰবুদ্ধ
জাতীয় সাহিত্যৰ ঐতিহ্য

#

যুগান্তৰৰ
ৰূপান্তৰৰ সাঁকোৱেদি
নৱজন্মৰ স্বপ্ন সাৱটি
প্ৰতিটো যুগৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰি
অসমীয়া মহান শিল্পী-সাহিত্যিকেও
প্ৰকাশিলে সত্যৰ গান

#

প্ৰতিধ্বনি ত হ'ল সৃষ্টিৰ গানে গানে
লুইত আৰু বৰাক
এই দুই নদীৰ দুয়োপাৰে বিকশি উঠিল
মানুহৰ প্ৰাণে প্ৰাণে
সত্য-শান্তি-সুন্দৰৰ ৰূপ

#

আকৌ এবাৰ
মানৱতাৰ অৰ্থেৰে প্ৰকাশিত হওক
জাতীয় সাহিত্যৰ বিপুল সৃষ্টি
জাগ্ৰত হওক নৱ চেতনা
জাতীয় জীৱনলৈ নমাই আনক
পোহৰৰ নতুন গতি।।

জনসংযোগ, অসম

জনসংযোগ — 1793/97

